叢書集成續編　第四五冊目錄

哲學類

術數

紀愼齋先生求雨全書二卷……清　紀大奎著　刻鵠齋　一
揚雄太玄經校正一卷……清　盧文弨撰　紹興先正　三三
易林釋文二卷……清　丁晏撰　南菁書院　四五
復續丙丁龜鑑一卷……□　春華子編　詒經堂　八九

卜筮

六壬大占一卷……宋　祝　泌撰　清隱山房　九三
周易考占一卷……清　金　榜撰　積學齋　一一五
卜筮書第二十三殘一卷……民　羅振玉輯　吉石盦　一一九

占候

靈臺秘苑十五卷……北周　庾季才撰　湖北先正　一三三
風角書八卷……清　張爾岐著　正覺樓　二九三
菊逸山房天學一卷……清　寇　宗著　益雅堂　三六五

祥異

瑞應圖記一卷……梁　孫柔之撰　郎　園　三九一
乾坤變異錄一卷……撰人不詳　清隱山房　四一三

ED6/10

相術

珞琭子三命消息賦三卷附李燕陰陽三命二卷……宋　李　仝注　續古逸四五一
鑑辨小言一卷……宋　東方明疏　南四七一
古觀人法一卷……清　趙　藩撰　雲南四七一

家庭倫理

文昌孝經一卷……清　宋　璟著　檀几四七七
孝經述注一卷……清　黃正元纂　有福讀書四八五
教孝編一卷……清　丁　晏輯　頤志齋四九三
純德彙編七卷首一卷續刻一卷……清　姚廷傑著　檀几五一三
孝經識一卷……日　徂徠物著　甘雨亭六八三
孝經啓蒙一卷……日　中江原著　甘雨亭六八七

社會倫理

勝蓮社約一卷……明　虞淳熙著　武林掌故七二一
月會約一卷……明　嚴武順著　武林掌故七二七
古歡社約一卷……清　丁雄飛撰　藕香七三三
志學會約一卷……清　湯　斌著　昭代七三七
續證人社約誡一卷……清　惲日初著　檀几七四五
眞率會約一卷……清　尤　侗著　檀几七五一
聖節會約一卷……清　郭存會著　昭代七五五
放生會約一卷……清　吳陳炎著　昭代七六一

欽定四庫全書

光緒戊戌孟冬刊於杭州

序

唐堯在位十日並出草木焦卷湯有七年之旱[illegible]
流金至周之宣王號爲中興而蘊隆蟲蟲詩人歌雲
漢焉是知金穫木饑旱乾水溢盛世所不能免也李
唐修六典乃隸常雩于羣祀而以大雩爲裁禮之祭
相率而諱言之于是先王禱繁瘞秩之典闕焉而莫
修而捍災禦荒補亢消沴之方其于民也泛泛焉而
已國有一國之社稷邑有一邑之社稷皆斯民託命
之原有事則祈焉古禮然矣縣令職雖卑固承

天子命以撫此民也而顧泛泛焉其安乎哉余不敏
筮仕左海自萊蕪而觀城而博平歷三任矣課晴問
雨恆與老農共其焦勞遇有沴氣之將萌則率吾民
而禱焉嘗病祈雨之法非瀆嫚以將事則誕謾而
不經求其潔靜精微足資遵守者莫如紀愼齋先生
所輯之書其法以大易爲之主拔抉精義因而衍之
其結壇之方則庖犧之八卦也其成列之位則乾坤
之六子也其旛旄之色則納甲納音之配合也其參
伍錯綜往復侈位則相盪相摩之微旨也乾坤旗對

穿兌艮震巽旗隅穿坎旗正穿每位之數六合以布
旗之數而八純卦五十六變卦之象備焉惟離位靜
而不動則以司烜執令不得助其燄也斯亦熒理之
權也哉其六位之旗皆視乾坤之所向而出乎其間
也蓋亦有說卦變之法不始于孔于周公固已檃之
損矣其言曰三人行則損一人一人行則得其友是
則六子之變皆出乎乾坤無所謂自復姤臨遯而來
者程子易傳實主之不得執朱子本義之圖而疑其
尚有罅漏也余既服先生易理之精邃又稔知其法
之如響斯應也珍弆此册如古球圖惟先生之法慮
誦雲輪經以閒之而帙中缺然詢諸同寮咸以未覩
爲憾懷此有年矣丁卯夏鄭協吾明府假以鈔本始
合而訂之梵典之文有聲牙而難讀有音而無字者
猶爲音釋以便諷誦自知往漏之譏不免而延津劍
合抑亦可以爲完書矣且使用是法者無訪覓經文
之艱詎非留意于民事者一大快哉或曰先生以理
學聞海內今觀其茅蒐之儀則黃冠緇流是信是使
其謂之何則應之曰雩之爲祭樂于赤帝以祈甘雨

也周禮司巫之職曰若歲大旱則帥巫而舞雩而女巫亦爲一官凡邦之大菑歌哭以請又舞師教里舞帥而舞旱暵之事聖人豈不能以誠格天而必乞靈于覡祝借助于登葆菑神而化之使民宜之此其中有妙用焉今之僧道雖不能證泥婆洹悟參同契然亦九流之一家以女巫里舞例之庸知其不猶愈乎使以用黃冠緇流議先生亦可以用女巫里舞議周公耶吾儕爲民司牧有事則祈焉惟本此捄災禦荒濃雲密布旋霈甘霖得五晝夜優渥霑足奇矣哉何補亢消沴之心而不敢以泛泛視之則冥漠必鑒其以響應如此乃索觀先生著作有觀易外編其于河

誠而休徵可以立致方

今三光清明百沴黜伏鑾爲甘雨盪爲和風誠使斯民各遂其生并是法而不用焉詎非薄海之大幸其亦先生之志吾儕所深願已語有之曰兵可千年而不用不可一日而不備余之于是書也合而重刻之于此物此志也夫

同治六年歲在强圉單閼且月錢唐及恩煦謹序

紀慎齋先生求雨文記

先生江右臨川人也由選拔舉孝廉仕至四川合州刺史所歷有政聲邃於易能知未來事素聞其品與學未得見其人今春不雨屢祈而澤未溥長沙大令陳秉初爲先生門下士出祈雨文見示義節取諸繫辭壇式按先天卦象次第交穿之知其潛心於易者精而用之者宏也因於暮春念五日設壇如儀次日濃雲密布旋霈甘霖得五晝夜優渥霑足奇矣哉何以響應如此乃索觀先生著作有觀易外編其于河

圖洛書之旨專直翁闔之機獨闡奧窔發前人所未發詳前人所未詳其他如老于約說洋洋灑灑有蘊必宣古律經傳考源源本本無微不析讀書錄書紳錄各種則志在聖賢學歸篤實吾讀其書如見其人曩者僅聞其精于易數而不知其理學有如此之醇者祈雨文之靈靈于其數實靈于其理耳聞先生退居林下近二十年胸襟恬淡日與及門講學不倦年九十餘自知時至屆期羽化噫若先生者可謂神友造化靈于星辰者矣吾烏得測其變化哉秉初欲公

其文于世尊師道廣師傳也因樂爲之記

道光丁未年孟夏之月朔日梅樵徐澤醰識於湖南臬署之存悝齋

重刊凡例

一是書徐荼勤公梅樵制軍始刻于湘潭徐偉軒太守再刻于東昌皆祇求兩文記而雲翰經不載得是書者雖欲仿行而僻壤荒陬無從購求釋典每以爲憾今附刊雲輪經於後以省訪覓之艱

一是書舊有瓶式旗式壇式三圖而交穿之法每苦於僧道不能嫻習往往步伐錯亂今添繪交穿圖以便講授

一雲輪經譯自經館藏於　內府外間罕有其書今既訪得眞本不敢自祕惟梵典字多奇僻又或有音而無字者則並列兩字使人合讀而得聲驟閱之往往舌撟口嚼今皆細爲音釋反切之外仍載本音至有音無字者則遵音韻闡微音和之法注云讀如某必擇其同一母者用之其有前已注明後文再見者則不復注避複也此外稍涉疑難者不憚詳訓蓋欲便於庸俗僧道之諷誦大雅君子則無取乎是

一古人刻書無圈點自明季經義盛行始溢鴈矣今

亦裝用之以分句讀非故弄曲折僞詭詞爲便于誦誦計也

一求雨文記云道童灑水畢則換僧又誦雲輦經以間之經分七段今原刻不載經文則懺齋先生所分之段落已不可考因細繹文義自如是我聞至呵陛毗耶呵遲止乃敘諸龍王於大雲輪殿禮佛發願各顯神力普抹眾生只作九次布雲徧滿虛空于是如來授以陀羅尼句令於閻浮提內降注甘雨是爲第一段　自號能滅一切至五穀熟成止乃如來欲抹眾生苦惱先爲一切諸龍眷屬除其苦惱因歷舉諸佛名號使之誦持禮拜解脫一切普獲安樂是爲第二段　自爾時婆婆至巴呵喇止乃龍王得受陀羅尼句及諸佛名號發願抹諸眾生欲以佛力使閻浮提內雨澤以時如來讚歎許之爲授神咒蓋至此方入請雨正文是爲第三段　自南無智海毘盧至舒嚕舒嚕莎呵止乃龍王既奉佛旨行雨而加來未能遍足凡作一壇場之外當另設神棚一所以奉壇座原記不載今擬於神宮之北敬謹布設帝幄中供桌一香几

爲第四段　自一切諸天至沙納隄摩呵納塞止乃龍王行雨時如來復遍請天王帝釋諸佛羅漢各出神力以助之恐諸龍眷屬不能一律升天行雨復雨灾咒之使出又說神咒令諸眾生持佛功德除滅一切障業蓋非皈依懺悔則天降之災不能專恃龍王之力消除也是爲第五段　自除一切雨障至西達哈烟闍粵答喇拔達哈哈尼娑訶止凡在大雲輪殿禮佛諸龍王悉令出而行雨蓋奉佛旨抹眾生者惟無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王一人至此而請雨之正文已畢而如來之悲愍護持亦可謂不遺餘力矣是爲第六段　自爾時世尊說此咒已至頂禮奉行止乃申言布壇請雨之法以授諸龍王文字之餘波也是爲第七段　以上各分段落均就文義審定以免臨時無所適從但不知于懺齋先生原定之段落何如耳

一鼎一香盒一燭台二請祝案一發旗案一僧道
誦經案左右各二凡鐘鼓鐃鈸磬管木魚之屬以
實陳焉亦古者大雩帝用盛樂之義也慮將事者
不能盡一亦添繪一圖以備考

一祈雨所祀之神按詩序言祈穀于上帝謂昊天上
帝也而因時迭王則有五帝之名祭於四郊則有
五帝之位鄭康成從禮緯以靈威仰赤熛怒含樞
紐白招拒叶光紀釋之謂是五精之帝唐人祈雨
之法本此攷之月令仲夏之月命有司爲民祈祀

四 刻鶴齋藏板

山川百源乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者
祭法則曰雩宗祭水旱也注謂六宗之一又曰能
禦大災則祀之能捍大患則祀之而雲漢之詩曰
靡神不舉靡愛斯牲然則上帝固爲祈雨之主而
其他山川社稷風雲雷雨之神與夫廟食一方保
障斯民者皆得而有事焉康成專指五帝信識誣
經而近日民間祈雨多呼顓于　關帝　城隍諸
神轉有合於禦災捍患及靡神不舉之古義而原
本不詳所當祀之神者非漏也禮從宜使從俗聽
夫人之自爲焉可已

一是書原本不言設壇當在何方按杜預經傳集解
以雲門爲圜南門而論語舞雩先儒皆以爲在城
南月令鄭注謂爲壇于南郊之旁自漢迄晉皆因
之惟梁武帝以爲雨既類陰而求之正陽其謬已
甚東方既非盛陽而爲生養之始則祈雨應在東
方大同五年遂築壇于藉田內然古人亦有祈於
西北者愚按四方皆可用其在東方則梁武帝之
說也南方則所謂以樂赤帝者昉于晉衍于漢儒

五 刻鶴齋藏板

爲詳于許氏之說文北方之帝曰元冥取五行相
勝之義西方兌水之母也擇而用之可矣不必拘
弗疑原本之略也

一古人祭祀不廢祝史蓋得人焉以詔之則有司百
執事可無倉卒以貽隕越羞而揖拜登降之儀亟
爲經禮大太廟每事問非聖人有所不知蓋其慎
也今增刊儀注單于末設壇之日用贊禮生一人
臚宣遞唱以相之壇之中屏息以聽接武以趨大
典乃益秩然矣博通君子諒不哂諸

重刊紀慎齋先生祈雨全書目錄
臨川紀大奎慎齋著　錢塘戈恩煦初輯
建德胡裕燕重刊
卷之上
安壇圖說
淨瓶圖
旗式圖
八卦旗分圖
神壇圖
神壇調旗圖
神棚圖
交穿旗圖
壇式
調旗法
撤壇法
先天壇易傳祈雨文
卷之下
大雲輪請雨經
儀注

刻鴿齋藏板

設壇祈雨祝文

日竊維生民急務首重農功芒種以時驕陽可畏荷鋤負耒望切雲霓播種分秧寶茲稼穡仰惟

上帝德在好生伏念

龍神職司行雨謹諏吉日敬設法壇乞佑生靈立驅旱魃宏施大澤渥沛甘霖四野咸沾三農有慶密雲在望膏何恤以旁敷樹德務滋深不妨道士二人入壇一立正南乾方一立正北神方各取旗在手當胸對走名曰交穿壇道士一人入壇立正西坎位取坎旗橫走名曰穿均照後開式次數凡出入三次畢仍安旗各瓶內出壇叩首換道童三人入壇左手執水碗右手執柳枝洒水交穿俱如前儀

于下尺楊枝徧灑卽是慈悲桑林有求於焉降鑒庶萬姓有涵濡之樂百苗無枯稿之虞爰率同寮用伸虔禱

神其有靈來格來歆尚饗

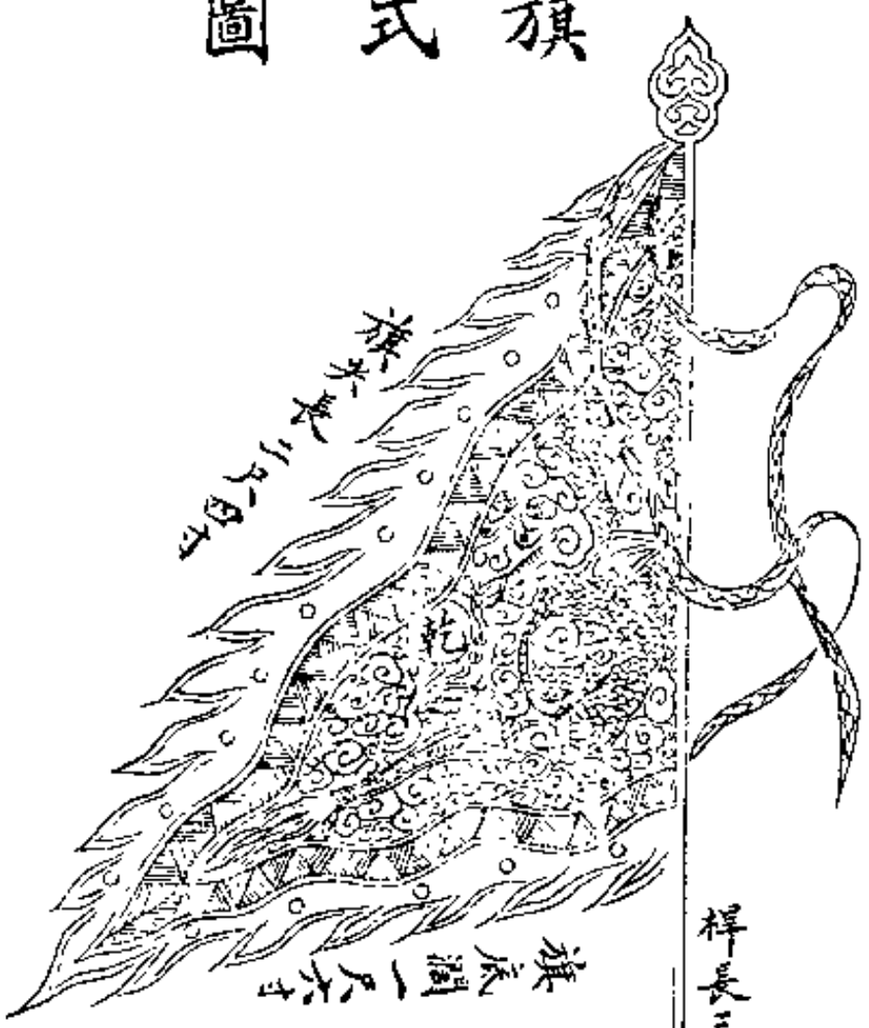
祈雨謝降祝文

日竊維萬物有育民食爲先四野催耕農功伊始方田疇之病旱爰叩禱以乞靈卽蒙

大沛甘霖決渠降雨希趨廣畝荷鍤成雲惟

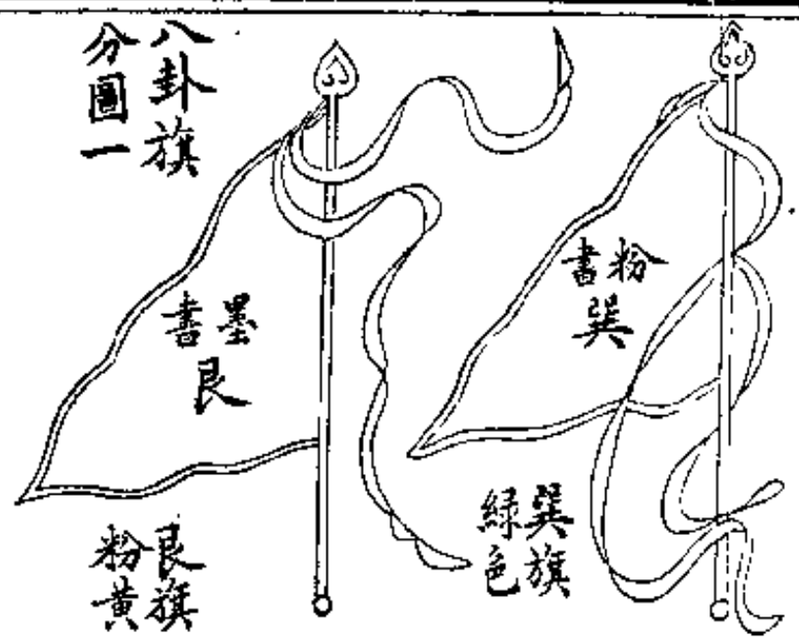
大德之好生故有求而必應從此和調玉燭雨不

旗式圖

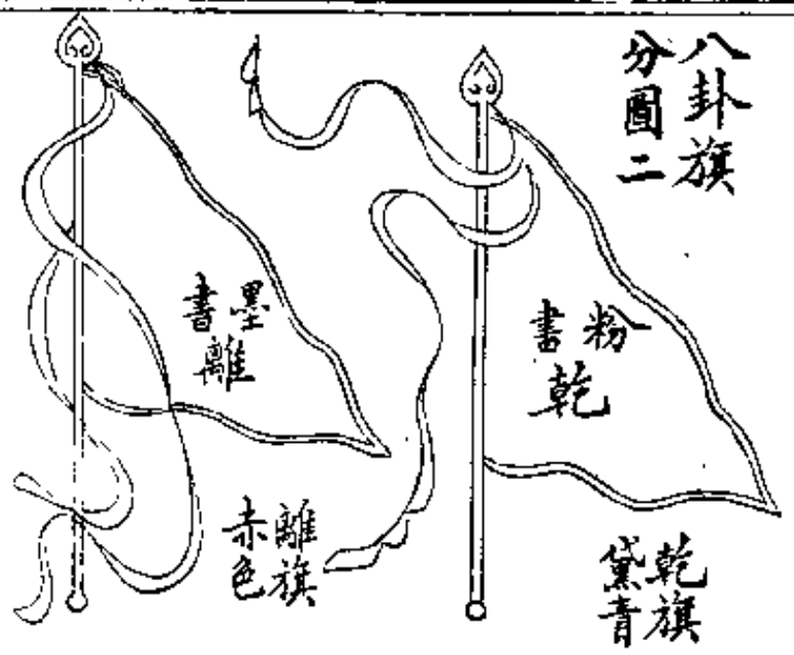


淨瓶圖

八卦旗分圖一



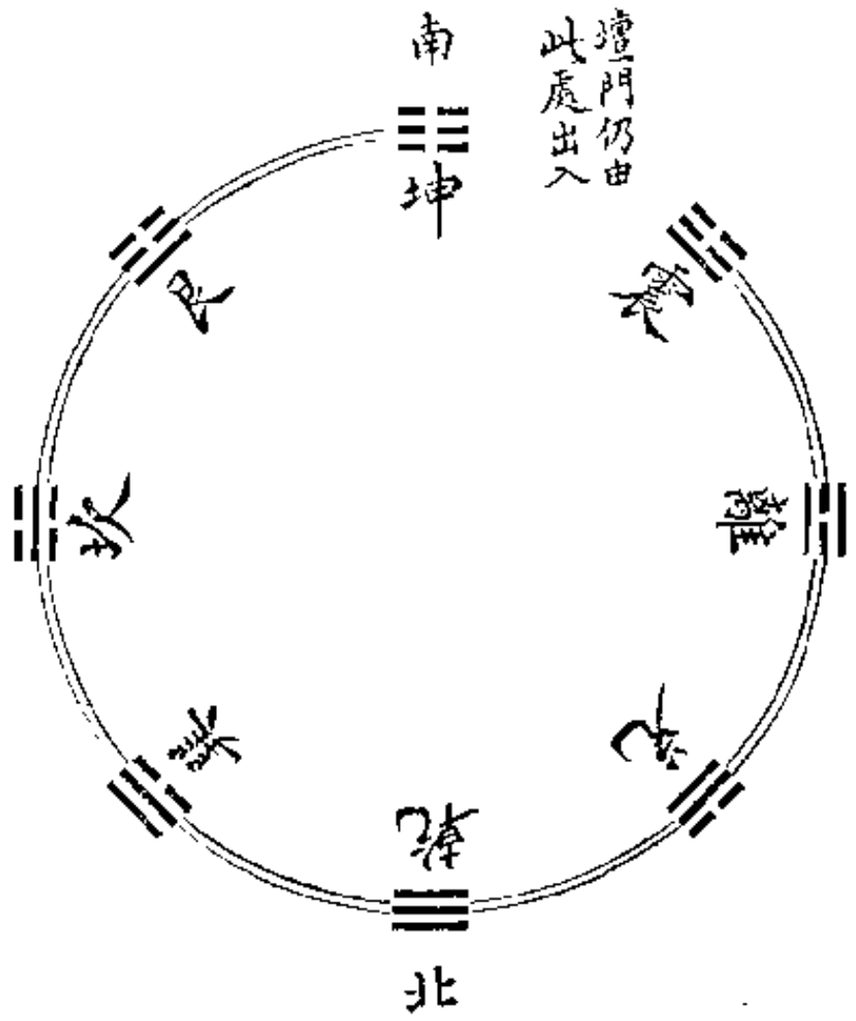
八卦旗分圖二



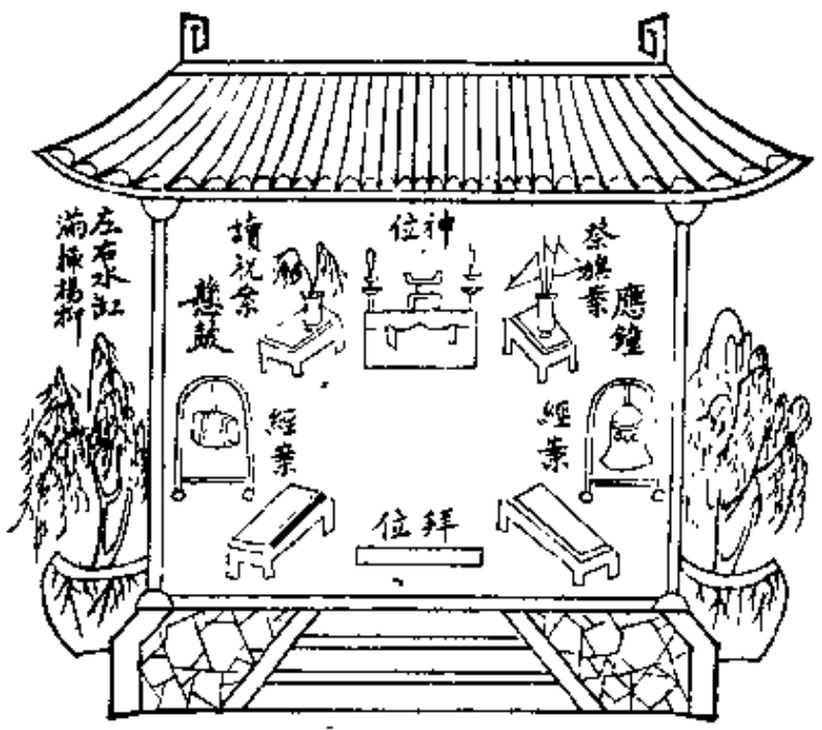
秧壇圖

調旗圖

如設二壇不兩則第三日依此方位調旗得兩後還旗本位再撤壇

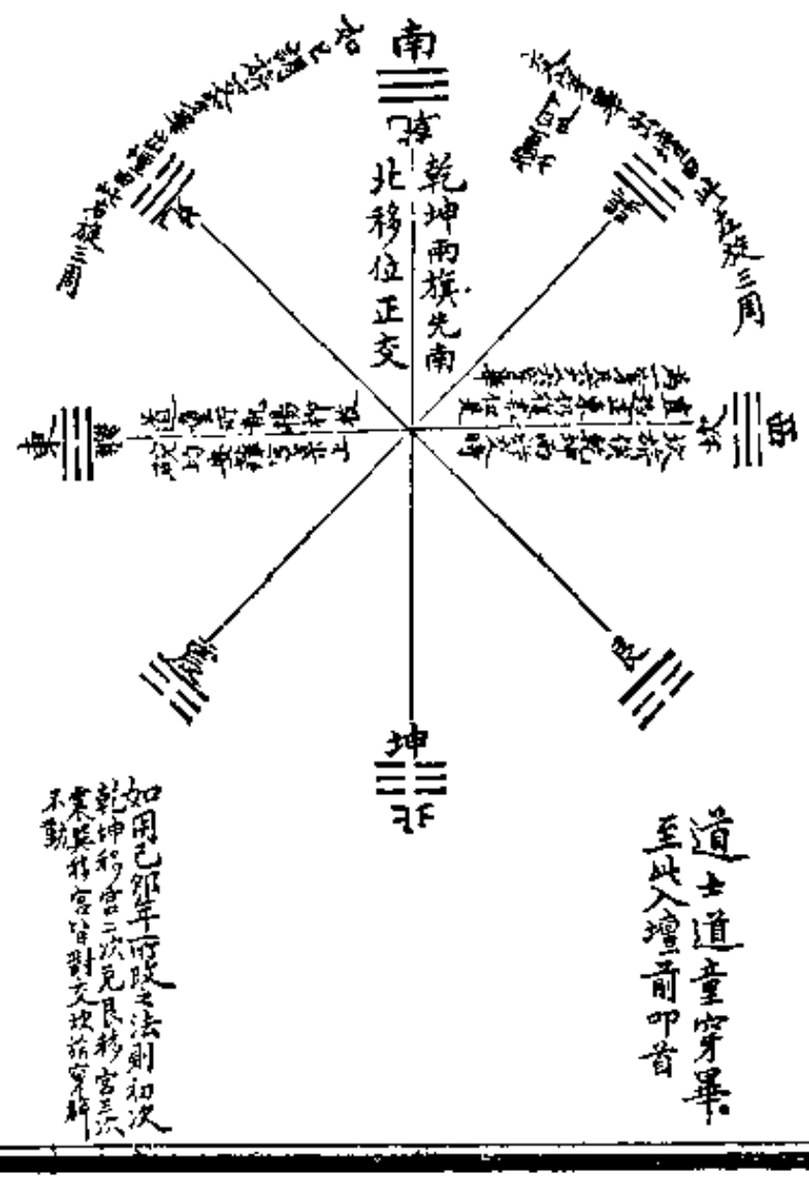


秧棚圖



場壇

八卦旗交穿圖



壇式

方桌八張用羅經格定按先天八卦方位每桌上安大淨瓶一個貯滿水插楊柳製各色旗八面旗底寬一尺六寸尖長二尺四寸桿用青竹長三尺六寸乾旗黨青色兌旗白色離旗赤色震旗碧色巽旗綠色坎旗黑色艮旗粉黃色坤旗鵝黃色旗上各敬書乾坤等字坤離艮兌四字用墨書乾坎震巽四字用粉書拈香禱祝行禮畢神前發旗發乾旗一聲磬一聲兌旗二磬二聲離旗三靜震旗四擂鼓巽旗五敲木魚坎旗六鐘鼓齊發艮旗七鐘一叩坤旗八鐘三叩道士二人迭領叩頭入壇按先天方位一道士持乾兌離震四旗自乾一兌二離三震四一道士持巽坎艮坤四旗自巽五坎六艮七坤八依次安于各方瓶內畢道士出壇至神前叩首凡出入俱由西南方乾巽之間神前左右道士四人誦天地定位經文二人鳴鐘鼓一字一聲交壇道士二人入壇一立正南乾位一立正北坤位各取旗在手當胸執旗對走乾旗到坤位坤旗至乾位謂之一交再回歸本位為二交如是者六交畢立定穿壇道

士一人入壇至正西坎位取坎旗在手立定乾坤旗再交六次每一次則坎旗一穿至離為一穿再一交則坎旗回穿至本位為三穿共六交六穿畢則乾旗移兌位坤旗移艮位坎旗移巽位亦六交六穿畢乾移離坤移坎位坎旗移乾位交穿畢乾移震坤移巽坎移兌位交穿畢乾移坤坤移乾坎旗移離位交穿畢乾移艮坤移兌坎移震交穿畢乾移坎坤移離坎移坤位交穿畢乾移巽坤移震坎移艮位交穿畢乾移坎坤移離坎移乾位交穿畢乾移兌坤移坎坎移坤位交穿畢乾移震坤移巽坎移艮位交穿畢乾移坤坤移乾坎移離位交穿畢乾移艮坤移兌坎移震交穿畢乾移坎坤移離坎移坤位交穿畢乾移巽坤移震

坎旗穿二次兌艮旗交坎旗穿三次震巽旗交坎旗穿乾坤旗正交兌艮震巽隅交坎旗皆在本位正穿不論交穿數總以呵時出壇右旋自乾至巽疾轉三週至道童洒水只遶一週後調旗法亦同按此法與原法均可用而此較原法更爲周密

調旗法

若起壇日不雨次日再不雨則第三日調旗誦經道士敲木魚念天地細縕四字不絕聲交壇道士二人神前叩首入壇先至乾坤位取旗一交二交三交將

乾旗安坤瓶坤旗安乾瓶次移兌艮位三交兌旗移艮艮旗移兌位次坎離次震巽八方旗俱調畢道士出壇神前叩頭畢再入至乾坤位執旗先交六次穿如前儀誦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯雷以動之風以散之雨以潤之日以煊之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤

壇道士二人先乾坤空手六交次兌艮離坎震巽每位六交只交不穿至呵時出壇正轉畢神前叩首然後撤壇

撤壇法

撤壇之儀眾道士敲木魚誦風調雨順物阜民安不絕聲皆入壇右轉三週出壇外左旋三週俱如常步不疾走復入壇右轉三週依次按一二三四五六七入取旗出壇詣神前用紙帛焚化訖

作成物乾以易知坤以簡能夫乾確然示人易矣夫
坤隤然示人簡矣大哉乾元萬物資始乃統天至哉
坤元萬物資生乃順承天雲行雨施品物流行大明
終始六位時乘時乘六龍以御天　呵呵呵

刻鵠齋藏板

紀慎齋先生訂兩全書卷上終

胡念修謹校

紀慎齋先生訳而全書卷下

大雲輪請雨經 阿阿阿剌鴉嘛哈阿墨嚘哈嘛納 眞本

梵言阿阿剌鴉嘛哈阿墨嚘哈嘛納查拉巴剌卡巴
喇卡查納呵嘛蘇烏答喇華言大雲輪請雨經頂禮
諸佛菩薩

如是我聞一時佛在難 難乃多反 音挪下同 陀優婆難陀龍王
宮內住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶閣樓中與大
比邱及諸菩薩摩訶薩眾周帀 帀子答切 通作匝 圍遶復有
無量諸大龍王其名曰難陀龍王優鉢難陀龍王娑

伽羅龍王阿那那奴何反 婆達多龍王摩那斯龍王
音儺下同 王提頭剌 剌盧達 吒陟嫁切音辣吒 吒陟嫁切音詫
婆婁那龍王德叉迦龍王金色髮龍王金光
龍王婆修吉龍王目眞隣陀龍王伊羅跋那龍王分
陀利龍王威光龍王德賢龍王電冠龍王大摩尼寶
髻龍王摩尼珠髻龍王光耀頂龍王帝釋鋒仗龍王
帝釋幢龍王帝釋杖龍王閻浮金幢龍王善和龍王
大輪龍王大蟒蛇龍王火光味龍王月耀龍王慧威
龍王善見龍王大善見龍王善住龍王摩泥瓔龍王
興雲龍王持雨龍王大忿吒聲龍王小忿吒聲龍王

畜迅龍王大頻拏龍王大項龍王深聲龍王大深聲
龍王大雄猛龍王優鉢羅龍王大步龍王螺髮龍王
質多羅所那龍王持大羂吉泣切 索音狷龍王伊羅樹葉
龍王先慰問龍王驢耳龍王海貝龍王達陀羅龍王
優波達陀羅龍王安隱龍王大安隱龍王毒蛇龍王
大毒蛇龍王大力龍王呼婁茶龍王阿波羅龍王藍
浮龍王吉利彌賒龍王黑色龍王因陀羅軍龍王那
茶龍王優波那茶龍王甘浮犹利那龍王陀毗茶龍
王端正龍王象耳龍王猛利龍王黃目龍王電光龍
王大電光龍王天力龍王金婆羅龍王妙蓋龍王甘
露龍王得道泉龍王瑠璃光龍王金色髮龍王金光
龍王月光龍王日光龍王始興龍王牛頭龍王白祖
龍王黑祖龍王耶摩龍王沙彌龍王蝦蟇龍王僧伽
茶龍王尼民陀羅龍王持地龍王千頭龍王寶頂龍
王滿願龍王細雨龍王須彌那龍王翟波羅龍王仁
德龍王善行龍王德龍王金毗羅龍王金毗羅頭
龍王持毒龍王蛇身龍王蓮華龍王大尾龍王騰轉
龍王可畏龍王善威德龍王五頭龍王婆利羅龍王

妙車龍王優多羅龍王長尾龍王大頭龍王賓畢迦
龍王毗荼龍王馬形龍王三頭龍王龍仙龍王大威
德龍王火德龍王恐人龍王燄光龍王七頭龍王現
大身龍王善愛見龍王大惡龍王淨威德龍王妙眼
龍王大毒龍王燄聚龍王大害龍王大瞋忿龍王寶
雲龍王大雲施水龍王帝釋光龍王波陀波龍王月
大相幢龍王大雲藏龍王華出龍王寶眼龍王
戰龍王持夜龍王降雨龍王雲雨龍王大雲雨龍王
龍王那伽首羅龍王閻浮提龍王雲蓋龍王
應祈羅目佉 佉邱迦切音區 龍王威德龍王出雲龍王無盡
步龍王妙相龍王大身龍王大腹龍王安審龍王丈
夫龍王歌歌那龍王鬱頭羅龍王猛毒龍王妙聲龍
王甘露實龍王大散雨龍王隱隱聲龍王雷相擊聲
龍王鼓震聲龍王注甘露龍王天帝鼓龍王霹靂音
龍王首羅仙龍王那羅延龍王涸水龍王睒迦吒龍
王有如是等諸大龍王而為上首復有八十四億那

有他數諸龍王俱同來彼會時彼一切諸龍王等從
座而起各整衣服偏袒右臂右膝著地合掌向佛即
以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華塗香末香華
冠衣服寶幢旛蓋龍華寶冠眞珠瓔珞寶華繒綵眞
珠羅網雜佩流蘇覆如來上作眾妓樂繫掌歌讚起
大殷重奇特之心遶百千帀卻住一面爾時諸龍住
一面已咸發願言願以一切諸世界海微塵身海一
切諸佛菩薩眾海遍於一切諸世界海已過所有一
切四大地水火風微塵等海所有一切諸色光明微
塵數海已過無量不可思議不可宣說阿僧祇數諸
身等海於一一身化作無量阿僧祇諸手海雲遍滿
十方又於一一微塵分中化出無量供養海雲遍滿
十方將以供養一切諸佛菩薩眾海恒不斷絕如是
無量不可思議不可宣說阿僧祇數普賢菩薩行身
海雲遍滿虛空住持不絕如是菩薩諸身海雲所謂
一切輪相海雲一切寶冠海雲一切大明寶藏衣才
音聲海雲一切末香樹藏海雲一切香烟現諸色海
雲一切諸樂音聲海雲一切香樹海雲諸如是等無

量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數如是一切供
養海雲遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一
切諸佛菩薩衆海復出一切莊嚴境界電藏摩尼王
海雲一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲一切寶光燄
順佛音聲摩尼王海雲一切佛法音聲遍滿摩尼寶
王海雲一切普門寶燄諸佛化光王海雲一切衆光
明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲一切光燄順佛聖
行摩尼寶王海雲一切顯現如來不可思議佛利電
光明摩尼王海雲一切諸妙寶色明徹三世佛身摩

尼王海雲諸如是等一切諸寶光色遍滿虛空住持
不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出
一切不壞妙寶香華鬘燈香燄光輦海雲一切眞珠妙
莊嚴輦海雲一切寶燈香燄光輦海雲一切眞珠妙
色輦海雲一切華臺輦海雲一切寶冠莊嚴輦海雲
一切十方光燄遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲一切無
邊顯現勝寶莊嚴輦海雲一切遍滿妙莊嚴輦海雲
一切門闥華鈴羅網輦海雲諸如是等遍滿虛空住
持不絕供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一

切妙金寶瓔珞藏師子座海雲一切華明妙色藏師
子座海雲一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座
海雲一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲一切摩尼寶
幢火色妙華藏師子座海雲一切寶光燄寶莊嚴妙色蓮華
藏師子座海雲一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座
海雲一切樂見無盡燄光蓮華藏師子座海雲一切
寶光普照蓮華藏師子座海雲一切光燄順佛聖
師子座海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭
敬禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切妙香摩尼樹
海雲一切諸葉周帀合掌出香氣樹海雲一切莊嚴
現無邊明色樹海雲一切華雲出寶樹海雲一切出
於無邊莊嚴藏樹海雲一切寶飾燄電樹海雲一切
示現菩薩半身出栴檀末樹海雲一切眞珠妙
樹神莊嚴菩薩道場樹海雲一切寶衣藏日電光明
樹海雲一切遍出眞妙音聲喜見樹海雲諸如是等
遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛
菩薩衆海復出一切無邊寶色蓮華藏師子座海雲
一切周帀摩尼王電藏師子座海雲一切瓔珞莊嚴

藏師子座海雲一切諸妙寶冠燈燄藏師子座海雲
一切圓音出寶雨藏師子座海雲一切華冠香華寶
藏師子座海雲一切佛座現莊嚴摩尼藏師子座海
雲一切欄楯垂瓔莊嚴藏師子座海雲一切摩尼寶
樹枝葉末香藏師子座海雲一切妙香寶鈴羅網普
莊嚴白電藏師子座海雲諸如是等遍滿虛空住持
不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海復出
一切如意摩尼寶王帳海雲一切香摩尼帳海雲一
華莊嚴帳海雲一切香摩尼帳海雲一切寶燈燄相

帳海雲一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲一切顯
現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲一切華光燄寶帳海
雲一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲一切無盡妙色
摩尼珠台蓮華羅網帳海雲一切金華臺火光寶幢
帳海雲一切不思議莊嚴諸光瓔珞帳海雲諸如是
等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸
佛菩薩眾海復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲一切無
量光明莊嚴華蓋海雲一切無邊色真珠蔽妙蓋海
雲一切諸佛菩薩慈門普摩尼王蓋海雲一切妙色

寶燄華冠妙蓋海雲一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙
蓋海雲一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲一切日照明徹
燄摩尼王諸香烟蓋海雲一切梅檀末藏普熏蓋海
雲一切極佛境界電光燄莊嚴普遍蓋海雲諸如是
等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸
佛菩薩眾海復出一切寶明輪海雲一切寶燄相光
輪海雲一切華雲燄光輪海雲一切佛化寶光明輪
海雲一切佛刹現八光明輪海雲一切諸佛境界普
門音聲寶杖光輪海雲一切瑠璃寶性摩尼王燄光
輪海雲一切眾生於一念時現於色相光輪海雲一
切音聲悅可諸佛大震光輪海雲一切所化眾生眾
會妙音摩尼王光輪海雲諸如是等遍滿虛空住持
不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海復出
一切摩尼藏燄海雲一切佛色聲香味觸光燄海雲
一切寶燄海雲一切佛法震聲遍滿燄海雲一切佛
刹莊嚴電光燄海雲一切華輦光燄海雲一切寶笛
光燄海雲一切劫數佛出音聲教化眾生光燄海雲
一切無盡寶華鬘示現眾生光燄海雲一切諸座示

現莊嚴光欲海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供
養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海復出一切不
斷不散無邊色寶光海雲一切摩尼寶王普光海雲
一切佛刹莊嚴電光海雲一切香光海雲一切莊嚴
光海雲一切佛化身光海雲一切雜寶樹華鬘光海
雲一切衣服光海雲一切無邊菩薩諸行名稱寶王
光海雲一切眞珠燈光海雲諸如是等遍滿虛空住
持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海復
出一切不可思議種種諸雜香華海雲一切寶欲蓮

九 刻鴿齋藏板

華羅網海雲一切無量無邊莊嚴海雲威德輪蓋
雲一切摩尼眞珠色藏筵笥海雲一切摩尼妙寶椑
檀末香海雲一切摩尼寶蓋海雲一切清淨諸妙音
聲悅可眾心寶王海雲一切日光寶輪瓔珞流蘇海
雲一切無邊寶藏海雲一切普賢色身海雲諸如是
等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸
佛菩薩眾海爾時此眾八十四億百千那由他諸龍
王等作是願已遶佛三帀頭面作禮於一面立爾時
佛告諸龍王言汝等龍王各宜復坐時諸龍王聞佛

語已各各還依次第而坐爾時眾中有一龍王名曰
無邊莊嚴海雲威德輪蓋於此三千大千世界龍王
之中最爲勝大得不退轉本願力故受此龍身爲欲
供養恭敬禮拜於如來故聽受正法來生至此閻浮
提內時彼龍王從座而起整理衣服偏袒右臂右膝
著地合掌向佛而作是言世尊我今有疑欲問如來
至眞等正覺若佛聽許我乃敢問作是語已默然而
住爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如
是言大龍王若有疑者恣聽汝問吾當爲汝分別解

十 刻鴿齋藏板

說令汝歡喜作是語已時無邊莊嚴海雲威德輪蓋
龍王卽白佛曰唯然世尊云何能使諸龍王等滅一
切苦海受安樂受安樂已又令於此閻浮提內時降
甘雨生長一切樹木叢林藥草苗稼皆生滋味使閻
浮提一切人等悉受快樂爾時世尊問是語已卽告
無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言善哉善哉汝今
爲彼諸眾生等作利益故能問如來如是等事汝大
龍王諦聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說輪蓋
龍王我有一法汝等若能具足行者令一切龍除滅

諸苦具足安樂何者一法謂行大慈汝大龍王若有
天人行大慈者火不能燒水不能溺毒不能害刀不
能傷內外怨賊不能侵掠若睡若寤皆得安穩行大
慈力有大威德諸天世人不能擾亂形貌端嚴眾所
愛敬所行之處一切無礙諸苦滅除心得歡喜諸樂
具足大慈力故命終之後得生梵天汝大龍王若有
天人行大慈者獲如是等無量無邊利益之事是故
龍王身口意業常應須行彼大慈行復次龍王有陀
羅尼句施一切眾生安樂汝諸龍等常須讀誦繼念

受持能滅一切諸龍苦惱冥其安樂彼諸龍等既得
樂已於閻浮提始能依時降注甘雨使令一切樹木
叢林藥草苗稼皆出滋味爾時龍王復白佛言何者
名為施一切樂陀羅尼句爾時世尊即說咒曰

怛緻哋怛得案切音旦 陀曜尼羅艮何切音羅 陀曜尼優多
哋音旦反音他 曜尼三波曜帝師郗郗香衣
切音希 毗闍耶跋囉那囉吕干切音闍
薩底夜波羅帝若波羅呵若那跋帝優多波達尼毗
那唱膩阿毗扈遮膩阿陛毗耶毗耶阿邏一段
號能滅一切所有諸龍王眷屬徒眾并
諸龍女生龍宮者所有苦惱與其安樂是故龍王應
當稱彼如來名號

南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來南無婆伽婆
帝性現出雲如來南無婆伽婆帝待雲雨如來南無
婆伽婆帝威德雲如來南無婆伽婆帝大興雲如來
南無婆伽婆帝大散風雲如來南無婆伽婆帝大雲
閃電如來南無婆伽婆帝大雲勇步如來南無婆伽
婆帝須彌善雲如來南無婆伽婆帝大密雲如來南
無婆伽婆帝大雲輪如來南無婆伽婆帝雲光如來
婆帝雲覆如來南無婆伽婆帝光輪普遍照於十方
雷鼓震聲起雲如來南無婆伽婆帝大雲清涼雷聲
深隱奮迅如來南無婆伽婆帝布雲如來南無婆伽
婆帝虛空雨雲如來南無婆伽婆帝疾行雲如來南
無婆伽婆帝雲垂出聲如來南無婆伽婆帝雲示現
如來南無婆伽婆帝廣出雲如來南無婆伽婆帝涕
雲如來南無婆伽婆帝雲雷震如來南無婆伽婆帝

雲際如來南無婆伽婆帝雲如衣如來南無婆伽婆
帝潤生稼雲如來南無婆伽婆帝垂上雲如來南無
婆伽婆帝飛雲如來南無婆伽婆帝低雲如來南無
婆伽婆帝散雲如來南無婆伽婆帝大優鉢羅華雲
如來南無婆伽婆帝大香體雲如來南無婆伽婆帝
大涌雲如來南無婆伽婆帝大自在雲如來南無婆
伽婆帝大光明雲如來南無婆伽婆帝大威德雲如
來南無婆伽婆帝得大摩尼寶雲如來南無婆伽婆
帝降伏雲如來南無婆伽婆帝雲根本如來南無婆
伽婆帝大空高響雲如來南無婆伽婆帝大發聲雲
如來南無婆伽婆帝大降雨雲如來南無婆伽婆帝
雨六味雲如來南無婆伽婆帝大力雨雲如來南無
婆伽婆帝陽餧旱時注雨雲如來南無婆伽婆帝無
邊色雲如來南無婆伽婆帝一切差別大雲示現閻
浮飛雲威德月光欲雲如來等應正遍知三藐三佛
陀爾時世尊說是諸佛如來名

已告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言汝
大龍王此諸佛名汝等一切諸龍眷屬若能誦持稱
彼佛名及禮拜者一切諸龍所有苦光皆悉解脫普
獲安樂得安樂已即能於此閻浮提中風雨隨時令
諸藥草樹木叢林悉皆生長五穀熟成二段
爾時娑婆三千大千世界之主無邊莊嚴海雲威德
輪蓋龍王復白佛言世尊我今啟請諸佛所說陀羅
尼句令於未來末世之時閻浮提內若有亢旱不降
雨處誦此神咒即當降雨饑饉惡世多饒疾疫非法
亂行人民恐怖妖星變怪災癘相續有如是等無量
苦惱以佛力故悉得滅除唯願世尊大慈悲愍諸家
生故住持爲說所有神咒陀羅尼句告諸龍知能使
諸天歡喜踊躍復能破散一切諸魔一切眾生身中
所有苦難之事並及惡星變怪災障悉皆除滅又復
如來曾說五種雨障之災亦皆消滅彼障除已即能
使此閻浮提內雨澤以時唯願如來爲我等說爾時
世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是語已
即讚歎言善哉善哉汝大龍王汝今亦如諸佛饒益

一切眾生憐愍安樂能請如來說此神咒汝大龍王
諦聽諦聽善思念之我當爲汝說於往昔從彼大悲
雲生如來所聞震吼奮迅勇猛幢陀羅尼過去諸佛
已曾宣說威神加護我今亦當隨順而說利益一切
諸眾生故憐愍與樂於未來世若炎旱時能令降雨
若汛雨時亦能令止饑饉疾疫悉能除滅普告諸龍
令使知聞復令諸天歡喜踊躍散一切魔安隱眾生
即說咒曰

但緻他　摩訶若那　婆婆薩尼尼梨低　殊洛欹
彌　提利茶毗迦囉摩　跋闍囉僧伽怛膩　波羅
摩毗囉闍　遮摩求那　掣奴計切音婀
耶波羅鞞　鞞并頂切音辦抌共皆作　又奴低切音泥　雞兜修梨
蒲摩切音皮今定爲皮音　毗摩嵐伽耶
師　婆囉婆囉　三婆囉三婆囉豆潭鞞呵那呵那
摩訶波羅薩　毗頭多摸訶陀迦隸　波囉若伽
囉輸悌　波梨富婁那　迷帝隸　迷怛利　啼囉
摩那　婆捷提　彌多囉　浮默利　社羅社羅
社羅社羅　社羅　浮默利　蒲證伽　俱蘇迷
嘛哈阿巴喇白　畢鄧答嘛哈阿　摩哈阿納達
嘎阿哮達哈二字合讀音如奢　巴喇雜尼
下同哮力轄切音劣　阿囉提頞瑟吒頞烏割切音遏　雅呵暍唎舒
達舍毗尼迦　佛陀達迷　輸頗摩帝　分若羅翅
叔迦羅達摩　三摩泥比　鉗毗利　毗羅闍悉
雞　毗富茶　毗舍沙　波羅鉢帝
達彌　薩婆盧迦匙瑟吒　失梨沙吒　波羅波羅
婆兮利　阿奴怛唎唎力至切音利　阿僧祇　陀囉陀囉
地唎地唎　豆漏豆漏　賒塞多摩帝　賒塞多
波蔽　遮羅遮羅　旨唎旨唎　泥漏泥漏　波羅
遮　佛陀喃摩帝　喃女咸切音淦　摩訶嚩利若　波羅密
帝　莎阿答達鴉塔阿　嘛哈阿雜　尼鴉呵納　怛鴉此音無字故即以反切之字譯之使人速讀而得音
有音無字故即以反切之字譯之使人速讀而得音　皆仿此○鼐
雖兩字祇一音也凡咒中兩字平列者皆仿此○鼐
讀如家　阿拔折哈阿薩尼沙唎得拔音如窄　下同
侳拉嗎噠嘛侳側臥切音挫嗎古渴切音葛噠音達　達哩梳哈畢嘎唎
嘛植哈二字哈讀音如差下同嘎音戛　拔雜唎桑哈苔訥拔唎嘛畢
唎阿雜　尼唎嘛　拉姑那　哥都蘇唎鴉巴唎白
畢嘛拉呵　迦呵二字合讀　拔唎拔
阿嗎鴉卡支音如遮　下同　哈唎哈
薩嘛拔哈唎　薩嘛拔哈唎　闍闍嘛餔　哈納哈納

達嚩尼雜二字合讀音得 巴哩遍烏喇尼曇厄答哩
如牙下同嚩音得
曇厄答哩 畢伊喇嘛納 薩嚩納 達哈 曇厄答哩
伊嘛 餔達哈嚩 雜幹拉雜幹拉嘛 餔達哈嚩 雜幹拉雜幹拉二字合讀音如泊 達哈 曇厄答哩 雜幹拉雜幹拉下同
達沙拔勒 匝都喇伯沙喇達哈鴉 阿卡查達沙
阿伯尼嚩 餔達達哈達哈喇曇舒拔哈嘛隄 遍那鴉
喇阿施 舒嚩拉達嚩切音諒 薩嘛納微得 嚩
噁嚩噁色櫛切音瑟 畢喇雜薩哥 畢嘛勒 畢施卡
巴喇呵拔得 尼喇呵薩喇拔達哈喇曇 薩喇斡羅
堤哩 鄒嚕鄒嚕都音 沙呵納答嘛得 沙阿納
答拔伯 匝喇匝喇 咨哩咨哩 租嚕租嚕 匝喇匝喇 咨哩咨哩 租嚕
嚕租嚕 拔喇嘛 餔達達哈阿孽嘛得 嘛哈阿巴
喇雜尼鴉阿 巴呵喇密得 莎呵三段

南無智海毘盧遮那藏如來南無一切諸菩提薩埵
爾時一切諸龍王等爲降雨故受持此咒若後末世
惡災行時能令不起又復一切諸佛菩薩眞實力故

遂復救諸一切龍等於閻浮提所祈請處降注大雨
除滅五種雨之障礙而說咒曰
多經他 娑邏娑邏 羅耶佑切羅去聲 四喇四喇 素漏
素漏 那伽喃 闍婆闍婆 侍毗侍毗 樹附樹
附
薩達鴉特丹 薩喇薩喇 酉哩酉哩 蘇嚕蘇嚕
納可噶呵難安 雜拔雜拔 賓畢賓畢 徂餔
徂餔
佛寶力故大龍王等速來在於閻浮提內所祈請處
降注大雨而說咒曰
遮羅遮羅 至利至利 朱漏朱漏
匝喇匝喇 咨哩咨哩 租嚕租嚕
佛寶力故咄諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨
而說咒曰
婆邏婆邏 避利避利 復漏復漏
拔喇拔喇 畢哩畢哩 餔嚕餔嚕
諸佛菩薩威神之力大乘眞實行業方故諸龍王等
速來至此各各憶念諸如來法及菩薩行起於慈心

悲心喜心及以捨心而說咒曰

婆邏婆邏　毗梨毗梨　蒲盧蒲盧

拔喇拔哈二字合讀　必哩必哩　不嚕不嚕

哈喇拔哈喇拔哈二字合讀　必哩必哩　不嚕不嚕

一音已見前

大意氣龍王慈心正念妙密佛法持大雲雨速來至

此而說咒曰

伽茶伽茶　祁墀祁墀　曜厨曜厨

嗎哈二字合讀

哈查嗎哈查　幾支幾支　觚諸觚諸

哈查嗎哈查下同　幾支幾支　觚諸觚諸

一切諸佛眞實力故大健瞋者大疾行者閃電舌者

治諸惡毒來起慈心於閻浮提請雨國內降注大雨

芄刻鴿齋藏板

莎呵又說咒曰

怛吒怛吒　底致底致　鬪晝鬪晝

答查答查　隄支隄支　都諸都諸

金剛密迹眞實力故頭上戴大摩尼天冠蛇身相者

念三寶力於閻浮提此請雨國降注大雨莎呵又說

咒曰

迦邏迦邏　繼利繼利　句漏句漏　句古候反音溝

嘎拉嘎拉　基禮基禮　沽魯沽魯

佛寶力故金剛密迹一切住大水者乘大雲者

起慈悲心悉來於此閻浮提中請雨國內降注大雨

又說咒曰

何邏邏何邏邏　兮利履兮利履　候漏塿候漏塿

喇拉喇拉　哩禮哩禮　嚕魯嚕魯

三世諸佛眞實力故能今一切諸龍眷屬捨於睡眠

又說咒曰

枷磨伽磨　姑寐姑寐　求牟求牟　莎呵

葛嗎哈嗎葛嗎哈嗎　幾密幾密　觚穆觚穆　莎呵

我勅一切諸龍王等起大慈心爲菩提本而說咒曰

芄刻鴿齋藏板

那囉那囉　尼梨尼梨　奴漏奴漏　莎呵

納喇納喇　尼哩尼哩　拏嚕拏嚕　莎呵

咄咄龍等種種異形千頭可畏赤眼大力大蛇身者

我今勅汝應當憶念最上慈悲威神功德滅煩惱者

一切諸佛如來名字而說咒曰

揭茶揭茶　耆稚耆稚　崛住崛住　屈渠勿切音倔　莎呵

噶查噶查　機支機支　沽諸沽諸　莎呵

無礙勇健奪於世間人色力者閻浮提請雨國內降

注大雨而說咒曰

舍囉舍囉　尸利尸利　輸嚧輸嚧　落叉切音盧　莎呵

沙剌沙喇　施哩施哩　舒嚕舒嚕　莎呵　四段

一切諸天眞實力故咄諸大龍念自種姓速來於此

閻浮提中請雨國內降注大雨莎呵大梵天王實行

力故令諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵

天主帝釋實行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內

降注大雨莎呵四大天王實行力故令諸龍王於閻

浮提請雨國內降注大雨莎呵八人實行力故令諸

龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵須陀洹　洹胡官切音桓　實行力故令諸龍王於閻浮提請

大雨莎呵斯陀含實行力故令諸龍王於閻浮提請

雨國內降注大雨莎呵阿那含實行力故令諸龍王

於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵阿羅漢實行力

故令諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵辟

支佛實行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內降注

大雨莎呵菩薩實行力故令諸龍王於閻浮提請雨

國內降注大雨莎呵諸佛實行力故令諸龍王於閻

浮提請雨國內降注大雨莎呵一切諸天實行力故

令速除滅災障苦惱莎呵一切諸龍實行力故能速

降雨潤此大地莎呵一切夜叉實行力故能速覆護

一切眾生莎呵一切健　健居延切音鍵　闥他遠切音撻婆實行力

故能速除滅一切眾生所有憂惱莎呵一切迦樓羅實

行力故能速迴轉惡星變惶莎呵一切緊那羅實行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵一切摩睺　睺戶鉤切音侯羅伽實行力故能降大雨普使充足滅除五種雨之障礙莎呵一切善男子善女人實行切故善能覆護一切眾生莎呵又說咒曰

迦邏迦邏　枳利枳利　句嚧句嚧　陀囉陀囉

地利地利　豆漏豆漏　那吒那吒　膩吒膩吒

奴晝奴晝

嘎剌嘎剌　基哩基哩　沽嚕沽嚕　達剌達剌

低哩低哩　闍嚕闍嚕　納查納查　尼支尼支

拏諸拏諸

持大雲雨疾行之者如雲者蕃雲衣者生雲中者能

作雲者雲雷響者住雲中者雲天冠者雲莊嚴者乘
大雲者雲中隱者雲中藏者披雲髮者耀雲光者雲
圍遶者處大雲者雲瓔珞者能奪五穀精氣者住在
深山叢林中者尊者龍母各分陀羅大雲威德喜樂
尊大龍王身體清涼持大風輪諸佛實行力故放六
味雨而說咒曰

伽邏伽邏　岐利岐利　求漏求漏　其利尼其利
尼　求磨　求磨　求磨　求磨　求磨　求磨
求磨　求磨　求磨　嚩哈嚩喇嚩哈二字合讀音見前　幾

哩幾哩　緘嚕緘嚕　幾哩尼　幾哩尼　緘嘛
緘嘛　緘嘛　緘嘛　緘嘛　緘嘛　緘嘛
哩

三三　刻鵠齋藏板

九頭龍母敕告首冠大雲閃電華冠之者持一切龍
者服雲衣者攝諸境界毒氣者乘雲嚴者雷聲遠震
能告諸龍者大雲圍遶者諸佛實行力故今閻浮提
請雨國內降注大雨使令充足涉呵又說咒曰

伽茶伽茶　耆遲耆遲　阿邏阿邏　醯利醯利
牟漏牟漏　多邏多邏　帝利帝利　兜漏兜漏
呵那呵那　陀呵陀呵　鉢遮鉢遮　祁利祁利
醯那醯那　末利陀　末利陀　鉢囉末利陀
鴉喇鴉喇　依哩依哩　俞嚕俞嚕　雜喇雜喇
資哩資哩　徂嚕徂嚕　雜哈喇雜哈喇　姑都姑都
姑姑都　嚩查嚩查　機支機支　哈喇哈喇　希
禮希禮　穆嚕穆嚕　答拉答拉　隄禮隄禮　都
僧都僧　哈納哈納　達哈達哈　拔匝拔匝　嚩
喇達　巴喇拔喇卡　嚩哈納　墨厄嗒哩岳　阿雜
尼雅阿　拔鴉隄　莎呵

彌勒菩薩告勅令除一切雨障莎呵又說咒曰

佛提　佛提　浮佛提　浮佛提
餔達栺　栺得得切音特　餔達栺　餔餔達栺　餔餔達栺
拔喇沙拔納　薩喇幹薩鴉　阿難安鴉下括切音掇
阿提卡畢答鴉　拔達央　薩喇幹薩達哈阿難安達哈喇呢

分諸眾生持佛功德除滅一切薩業重罪而說咒曰

陀羅尼　駄離輸婆摩帝　求那伽羅　鉢囉鉢泥

摩呵若奴盧枳　輸說羅達彌薩底夜　波羅底

若　摩訶耶那　殊瑟致　盧歌唧瑟

哆　婆伽婆帝　弗陀彌帝隸阿鉢羅夜　薩婆差

多羅尼　叔訖離施　毘當婆離般荼羅婆私膩

頭頭隸　頭頭漏賒摩賒摩　舒拔哈嘛得　姑那呵囉唎　巴唎呵拔訥　嘛哈呵

雜尼鴉呵懦羅哥　舒嚛拉達哈唎墨　薩答鴉　巴喇

卑尼鴉匝　嘛哈呵鴉納　達哈於烏淊得　羅嚛離鴉

卡叉　拔哈囉幹得　餔達哈嚛墨厄答哩　阿逋烏唎

鴉　薩唎幹嚛撒　答唎呵呢伊　舒嚛勒　沙倭

答嘛拔唎達哈哷　巴那查唎拔西尼　鄒鄒嚕

鄒鄒嚕　沙嘛沙嘛　沙納隄嘛呵納塞　五段

除一切雨障莎呵三世諸佛眞實力故大慈心故正

行正業精進心故勅召一切諸大龍王莎呵我勅無

邊海莊嚴威得輪蓋龍王於閻浮提請雨國內降注

大雨莎呵我勅光髻龍王於閻浮提請雨國內降注

大雨莎呵我勅如是等一切龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅婆伽婆帝弗陀彌帝隸阿鉢羅夜薩婆差多羅尼叔訖離施毘當婆離般荼羅婆私膩頭頭隸頭頭漏賒摩賒摩舒拔哈嘛得姑那呵囉唎巴唎呵拔訥嘛哈呵雜尼鴉呵懦羅哥舒嚛拉達哈唎墨薩答鴉巴唎卑尼鴉匝嘛哈呵鴉納達哈於烏淊得羅嚛離鴉卡叉拔哈囉幹得餔達哈嚛墨厄答哩阿逋烏唎鴉薩唎幹嚛撒答唎呵呢伊舒嚛勒沙倭答嘛拔唎達哈哷巴那查唎拔西尼鄒鄒嚕鄒鄒嚕沙嘛沙嘛沙納隄嘛呵納塞五段除一切雨障莎呵三世諸佛眞實力故大慈心故正行正業精進心故勅召一切諸大龍王莎呵我勅無邊海莊嚴威得輪蓋龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅光髻龍王於閻浮提請雨國內降注

那祇那祇 摩詞那祇 曜羅摩奈賜 那伽哇梨
陀易 頭摩鳩隸 郁伽羅 旃陀低
跋 跋時吏 切音寺 毗穌姞利 切音劉 阿尸毗師 阿哇
曜隸 哇許既 切音欷 訖栗瑟那 崩伽隸 旃遮隸 盧羅
嗜薛 摩訶顛那 咀隸咀羅 波施 咀乞業 切音怯 勞陀羅
波尸膩 頭沖薛 波羅波羅 庇利庇利 富路
富路 毗私哼婁闍膩 哼 披尤 切音鴞 浮路浮路 摩訶
蒲祇 摩尼達隸 疋利疋利 副漏副漏 破邏
破邏 跋利沙跋利沙 闍藍浮陀隸 睒浮睒浮
睒失冉 切音閃 婆邏訶翅 那吒磕薛磕 知林 切音斟 那吒磕
薛 忡仲忡 忡薛 彌伽波羅薛 彌伽婆哇膩
茶迦茶迦 茶迦茶沉薛 伽那伽那 尸棄膩
迦那迦那 迦那迦那 摩訶那伽伽那 尼囉
恒藍揉波闍羅得迦紇唎 摩訶那伽紇唎陀曳
瞿摩瞿摩 瞿摩波耶頰悉低迦 承伽唎 浮承
伽彌 毗迦吒 僧迦吒 瞿隸 毗私孚盧闍泥
毗折林婆泥 納阿歌納阿歌 嘛哈阿納阿歌
郭喇嘛阿納塞 納阿竭哈哩達鴉 鄯嘛阿沽勒

烏竭喇囉磕 巴喇匝那查得侳 畢禊竭哼
阿施伊畢施 阿希郭哼 基喇卡那畢 迎 哈竭勒 迎 哈
二字合讀 音如趣 匝那查勒 羅拉資哈倭 嘛哈阿葩
納嘎哼 嘎阿拉巴阿奈奈時遮 切音奢 囉鄂達喇拔西
尼 都諸嘛帛 竭 那竭 哈那 施欺尼 嘎那嘎那
竭那竭那 嘛哈阿竭那竭那 拔喇拔喇 畢
哩畢哩 餔嚕餔嚕 畢薩逋烏喇雜納 餔嚕餔
嚕 嘛哈阿郭歌 嘛尼達 哈哼 毘哩毘哩 餔嚕
餔嚕 葩喇葩喇 拔喇卡拔喇卡 雜拉麻餔達 哈
哼 沙麻餔沙嘛餔 拔答哈喇 納查納查 諸
都薩伯 鄯嘛鄯嘛鄯嘛 鄯嘛帛 竭 哈巴喇白 墨謁拔 哈希尼 楂 嘎 哈
墨 竭 哈那呵 竭 哈那呵 施卡尼施卡尼 嘎那嘎那
竭那竭那 嘛哈阿納阿嘎竭訥 尼喇阿答喇
阿那鴉巴雜喇 達嘎利哩嘛哈阿納阿竭哈哩達
葉 瓠嘛瓠嘛 瓠嘛拔鴉阿薩隄嘎 雜 迎 哈阿嘎阿
哩 雜 哈二字合讀音如火 不雜 迎 阿竭墨 畢嘎答 薩 迎 阿歌
隄郭哩 畢薩鋪喇雜納 畢雜嘛拔 哈訥

我今召集此會一切龍王等於閻浮提請雨國內降
注大雨一切諸佛如來力故三世諸佛眞實力故慈
悲心故莎呵
納嚩斯薩喇幹鋪達楞 拔哈鴉斯 西達哈烟闍曼答喇
拔達哈哈 尼 莎呵 六段
爾時世尊說此咒已告龍王言若天旱時欲請雨者
其請雨王必於一切諸眾生等起慈悲心若有比丘
及比丘尼必須戒行本來清淨若曾違犯尼薩耆罪
乃至眾學皆須已前七日七夜殷重懺悔若在俗人
亦須於前七日七夜別須受入關齋戒乃至請雨行
道之日悉須清淨無得懈慢當於露地實淨土上除
去沙礫無諸棘草方十二步以爲道場場中起壇辟
方十步壇高一尺用糠 糠惡隣切音康 ○按本草北牛曰糠小於水牛今俗呼曰黃牛糞取新淨者周匝塗壇於壇處內施一高座座
上敷設新淸淨褥張新青帳從高座東量三肘外用
牛糞汁畫作龍王一身三頭亦畫彼龍左右眷屬圍
遶龍王從高座南量五肘外畫作龍王一身五頭亦
宜畫諸龍左右圍遶從高座西量七肘外畫作龍王
一身七頭亦畫諸龍左右圍遶從高座北量九肘外
畫作龍王一身九頭亦畫諸龍左右圍遶其壇四角
安四華瓶各容三斗又以金精或復石黛和水令青
悉使瓶滿種種草木諸雜華藥插著瓶內道場四門
各各置一大妙香爐燒種種香熏陸沈水蘇合梅檀
及安息等四角各懸青旛七枚合二十八旛各長二
丈燃酥油燈亦隨旛數設諸雜果酥酪亂糜安置四
面諸龍王前散華燒香勿令斷絕其果飲食及以瓶
水日別使新不能隔宿恒以晨朝日初出時施設供
具讀經文者一日三時香湯澡浴著新青衣持齋靜
思唯食酥酪及乳糜等梗米果菜若大小便又須澡
浴昇高座時先禮十方一切諸佛燒香散華奉請十
方一切諸佛諸大菩薩及以一切諸天龍王其誦咒
人爲護身故或咒淨水或咒白灰自心繫念以結場
界或於一步乃至多步若水若灰用爲界畔又咒縷
經爲結繫項及以手足當咒水時散灑頂上及灑頭
上應作是念有惡心者不得入此壇場界內其誦咒
者於諸眾生恒起慈心勿生惡念又願以此禮佛念

誦及諸功德迴施一切諸天龍王並及含識有形之
類昇法座時高聲讀誦此經及咒晝夜不絕若一七
日若二七日遠至三七日必降甘雨除不專念無慈
心人及穢濁者佛告龍王海水潮來尚可盈縮此言
眞實決定不虛時諸龍王蒙佛教已歡喜踊躍頂禮
奉行七段

儀注

執事者各司其事　就位　上香　復位　跪　叩
首　叩首　叩首　興　叩首　叩首　興　叩
首　叩首　叩首　興　禮畢　發旗　道士
一人詣　神前領旗　擊磬一聲　發兌
旗　擊磬二聲　發離旗　靜　發震旗　擂鼓
發巽旗　敲水魚　發坎旗　鐘鼓齊鳴　發艮旗
擊鐘一聲　發坤旗　擊鐘三聲　道士領旗畢
叩頭入壇　依次安旗　安旗畢　出壇　詣神
前叩首　鳴鐘鼓　誦經　交旗道士入壇　交畢
執坎旗道士入壇　交穿禮畢　出壇左旋三週
交穿禮畢　出壇左旋三週　交穿禮畢　出壇
左旋三週　畢　入壇　安旗瓶內　出壇　詣神
前頭道童入壇　交穿灑水　出壇左旋三週　入
壇　交穿灑水　出壇左旋三週　入壇　交穿灑
水　出壇左旋三週　入壇　柳枝水瓶　仍安坎
位　出壇　詣神前叩頭　畢　鳴鐘鼓　就位
跪　叩首　叩首　叩首　興　叩首　叩首　興
叩首　叩首　叩

首興叩首叩首興禮畢

紀慎齋先生祈雨全書卷下終

胡念修敬校

重刻鶴齋藏板

紀慎齋先生求雨全書跋

自來言求雨者莫善於漢江都相董公儒者以春秋災異之變推陰陽所以錯行縱陰閉陽未嘗不得所欲臨川紀慎齋先生亦儒者也而明乎易易之陰陽故與春秋相表裏先生宦蜀嘗際偏災潛思消長之道得董公縱陰閉陽之意參以奇門試之輒應乃筆於書後之人師承其法每能力挽天心以福黎庶是董公之學雖不傳而展先生之書猶若登祝融以望衡面焉裕燕承乏江都三載於茲矣履大中之故治

刻鵠齋藏板

靦國相之流風民俗之厚物產之盛如故也猥以菲才冀襄盛軌意慮縛束益難言政既而自悔奮振志氣但求實心實力以抵吾民之所謂是未及數月而民稱便夫乃知膠柱之不可鼓瑟也先生之學董公亦猶是矣往逢歲旱致齋戒殺天則不雨乃一依先生故事重申虔禱霖雨沛然吏民相忭因思撫循無狀竟荷天休不敢自以爲功爰取先生全書手寫一過并用鉛印集字本五十部以餉同僚庶使董公之澤垂諸久遠其亦猶行先生之志也夫

揚雄太玄玄瑩

陽雄太玄經十卷晉范望解贊余向借得一宋本例
是其宋刻未署名通功郎宋咸再浙東路提舉
都梁本神廟時有道州張宣公事跡題跋郡齋讀書志
本朝吳惠氏士奇有閻本實本諸向氏焯何又合馮復京錢
陳仁錫奇賞氣編本注多刪節
孫保諸校本而加訂焉極多今案閻無他本姑據此本別其同異正其
是非其助戎者江陰趙曦明敬夫金壇段若膺茅山戴子高
之姓書中多從本今亦仍之其譌易曉者不備著焉
陸績述玄 鄒郎字伯岐
本缺譚曰子雲稱揚雄書豈能傳於後世乎譚曰吾上脫必
傳乃者臣朝賀 駕明日 所以作與衍疑者之數 厥迹鍾
本單譚曰子雲稱揚雄書豈能傳於後世乎譚曰吾上脫必
其最復衛或當在連字上 雄當有解字難曰 列陰晉士 古鈔
是者 布譚謂脫之絕倫
拾補遺三 一 古越徐氏校本
第一贊曰此篇范氏之序本有小注乃宋人校者之辭下凡
有圖者皆是此土亦當加一圈以別之五行之性
作姓譌
玄首 都序 陰陽 此參 升高 階也配合而升象升義文弼案說文
有畢字 地相次 此也 范注此北也蓋本此不必借陛字爲說
然經之倒也下而下中以至下上由中下中中以至中
自上而下下上中以至上凡奇昔陽凡 玄測 都序
陰陽氣閉 此首正文及注閉 注而猶壯於 初一 注
閉 陽氣閉 此首正文及注閉 注而猶壯於 初一 注
多譌閒並當既正于陰 注南見其朋朋
言無雄有雌舊無雄二字脫測注 注登在高邱
故不君者也疑當作故君不君也 次七 舊在下衛
注牧養萬民 次大壻金第 譌第
之義養譌養 注同
少二 方譌 陽氣澹然 注澹和萬 初一 注故冥也
方 陽氣澹然 注澹和萬 初一 注故冥也
物溫譌混 譌故宜也 次三
注進德修業進字脫在終當居位之 次六 注土中最
上當移正又得人上之法也得譌德 盛土譌七
次二部三家 次七殺大謂 即謂字周譌
周禮大宰注胥讀如謂 次八殺牛 譌今從眾家本注牛爲兕也故
胥如尚書大傳胥餘作骨餘釋文謂私吕切才智之稱於韻 生牛譌相牛
亦協乃佼者因舊本譌作諱音七入切和也持也不可從 殺牛也牛告譌生牛乖也牛譌矢案文
自見 測同
上 初一 注而木火 次二測上無根 譌不能自治當作語
根譌 脇譌

也　次五鳴鶴升自深澤注鶴于九皐臭何云澤揚鶴鶴詩鶴鳴九皐臭古澤字鄭易所謂鳴鶴在陰也深澤為陰臭皐相類故誤為皐非澤失之遠矣而升天位升謂久　次六顛衣刊古帨字不必依司馬作制裳　次七測升謹司馬有柱輔弗司馬本作拂古弼字通拂堅也

卷二

銳　次二測銳銳謂鼻內凡銳字皆謂鼽道必也　次八注故救敗也　上九注喻峻也故當作以峻字脫

達　陽氣枝枚枝謂條泄　次四扁扁不然疑非是當與陽爛爛不當同　次七注火焚宿棄水溺不字脫漱棄謂棄　次八注火為字脫

交　陽交于陰注土在地上上謂上　初一測冥冥不以司馬作貞當從之　次四注交接之道道謂通　次六注齊清江奇連奇書三字未詳　司馬作奧是也乃柔奧之義故以奧之象卦校者以擾溫解之遠矣

拾補遺三

古越徐氏校本

四

者謂為　次四謂豚下同　次七注簡於道上　次八三郤屈字

鉤羅　退而已也鉤羅者牽繫之象也

陂　初一注則天賊之賊字脫　次四測詘作屈非前非異角亢足　次六注須毋貝養以字脫　次七內入之郵郵與尤同注訓亭舍非　次二注故方出也出謂代

從　初一注若在大難上衍一若字又若且之日且謂且　次三注童而未閹閹謂又不能行求童已之豪童謂意　次七脩脩脩何云周禮有幣資則資乃寶貨故言龜

進　陽引而進注日以舒布布謂布　次三狂章章不得中行三為進為進進不得中故章也三亦為出而失道故謂之狂也○正文七字注廿九字皆脫一本無行字宋本有　次四注或曰二字　次四月飛縣測同測脫日字當補　次五進以險　次五進以厀脫　初一閒貞增默測墨亦　次四注廟有朱車字疑衍

擢　廣雅巢擊謂之把此擢疏與巢翬音義同臣當為君要除流穢乃為君所叔也　上九逆馮作遇馮測同　次七測墨土擢擢也也字脫

其峭　峭與測正同　次八注亦為弱下翳字衍　上九賴彼峽注同　峽謂

釋利一動而無名酋矛
專鶚矢有注酋酋矛也倪
名鶚圖矢三注雷殪
地發鶚復矢八顚舊鐏今
必鶚不成字
絡初一注貞正也內善
司馬本士有中字舊也字脫注省祖字
作者也鶚段云省與下妙不韻疑當作省
矢六往小來孛注同鶚
上九注故體傷
也陽鶚兌測郭曰觸解鶚角
夷陽氣鵬蹏注陽除去陰病點鶚除
樂陽始出注陽氣息也又疑是
在樂世故悔亮而不知
也舊世字皆鶚
江不注樂極憂
可曉上九注樂極鶚遂
拾補補遺三 五 吉越徐氏校本
爭陽氣泥注泥鶚泥同施於上注行
上鶚七各遵其儀容遵鶚道初
司馬作啾呼嫁切注而在火
鵝行為火所就為火二字脫河
譽笑非測作閻閻義同字異錢曉
一注曳以致
高卑鶚單矢二林
矢三爭射醜離也此與史
伯云新歯木也注以為
決之貌蓋矣而至矧之
為戰
矢四注酋就也酋鶚自又上
利以遠及遠鶚遂
事陽氣大冒昭職萬注
萬物之上物鶚世矢二喪其哲釋文
作悊
務矢七無敗注貶
重不別嘉卉腕卉字
注言陽氣大覆於
彼所也彼字誤
丸測注宜知彌所制
也如字脫
爻注貶
注終窓解釋也
必鶚不成字
司馬本士有中字舊也字脫注省祖字
作者也鶚段云省與下妙不韻疑當作省
矢二注惡謂一
也謂鶚為
上九注故體傷
也陽鶚兌測郭曰觸解鶚角
矢六往小來孛注同鶚
夷陽氣鵬蹏注陽除去陰病點鶚除
樂陽始出注陽氣息也又疑是
初一注貞正也內善
絡之善者見鶚八字
矢三注雷殪
地發鶚復矢八顚舊鐏今
注歸功於母
不可名也
注酋酋矛也倪
矢六往小來孛注同鶚
上九注故體傷
也陽鶚兌測郭曰觸解鶚角
測不省也
初一注行道也
道鶚首
矢二匪注惡謂一
也謂鶚為
矢四測肺其字衍
司馬無繫絕緒矢六
爭陽氣泥注泥鶚泥同施於上注行
上鶚七各遵其儀容遵鶚道初
司馬作啾呼嫁切注而在火
鵝行為火所就為火二字脫河
譽笑非測作閻閻義同字異錢曉
一注曳以致
高卑鶚單矢二林
矢三爭射醜離也此與史
伯云新歯木也注以為
決之貌蓋矣而至矧之
為戰
矢四注酋就也酋鶚自又上
利以遠及遠鶚遂
事陽氣大冒昭職萬注
萬物之上物鶚世矢二喪其哲釋文
作悊
務矢七無敗注貶
重不別嘉卉腕卉字
注言陽氣大覆於
彼所也彼字誤
丸測注宜知彌所制
也如字脫
爻注
注終窓解釋也
必鶚不成字
測不省也
初一注行道也
道鶚首
矢二匪注惡謂一
也謂鶚為
矢四測肺其字衍
司馬無繫絕緒矢六
拾補補遺三 六 古越徐氏校本
乃字脫
矢六經六脫衛矢八季仲播軌疑當作軌前也故曰車之所軌
明矢測注送木
上九注九在裴家而
為之終為字脫
眾陽氣信高懷齊注日入舉宿十
六度大鶚二初一注舉
矢三丈人推摧鶚釋文吐回孚鶚何云古無
反陵云當作推榊字是晉人所改
王也郝依司
馬木作蹲之瑕矢四注陰稍之水者故稱豹
公侯四為矢五注五為天
子鶚太子矢七師孕嗔言鶚
七為日七鶚十為矢八注何能所克能所疑
太所剋剋鶚見矢八圃故無尸俘俘鶚浮
密陽氣親天注九蘭然稚密釋文稚
音緻然則義亦同也矢五
密密不縛司
馬
伯矢七注大君謂六上九注故後得其死
亡注小滿氣起於此注然
親陽方仁愛首之矢七艮之字初一注害相
相克相鶚指測中

心閒閒也謂性安適謂倒作通安　次二其志安戚何云安即安適謂倒作通安　次三注故言不迂　次四注況自安奉以身爲安邪　次五注邪字疑誤或是者字　次六注者此八木也故以如楠之附木爲論釋文以肺爲脚非也　附若此八木也故以如楠之附文義不可通似當作倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　注故利圖窠也　圖當與謀同　疆次七注金以逾刖刑馮本　注金小符大符疑得　注終見克　字鑫次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　次四匪天之　注不利爲大　次四注況自安奉以身爲安邪　次五注邪字疑誤或是者字　次六注者此八木也故以如楠之附文義不可通似當作倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　附若此八木也故以如楠之附木爲論釋文以肺爲脚非也　附若此八木也故以如楠之附文義不可通似當作倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　注故利圖窠也　圖當與謀同　疆次七注金以逾刖刑馮本　注金小符大符疑得　注終見克　字鑫次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

拾補補遺二

盛　物寘然盛滿厭意　寘疽同注冥冥猶滿其意　宋本寘作冥依此注冥也　次八注故今大可賜書宅西　次六注故今面見外　次五注故倒不文也也　次四注況自安奉以身爲安邪　次三注舍小符大符疑得　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

睟　陽氣內動于面注同作粹　次五注故倒不文也也　次四注況自安奉以身爲安邪　次三注舍小符大符疑得　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

拾補補遺三

八　古越徐氏校本

上九利用恤茵　次五注止克於土水土馮行　次四注況自安奉以身爲安邪　次三注舍小符大符疑得　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

卷四

連　初一連他匪應脫司馬有　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

有衣緇男子曰珠婦人虺鉤貞案婦衣有珠男有帶鉤男視女之所有女咨男之所有陰陽相感之象也何以虺鉤爲髮以非也注雖不用交錯衍不字測注偵以珠鉤偵疑貞解憂也延謁延憂焉反　次四注況自安奉以身爲安邪　次三注舍小符大符疑得　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

遇　次二衝衝兒遇不受定二字之論何云到子爲突易曰突如其來如突猶衝也當作衝本日肺附之文言肺與肝相附非也注雖不用交錯衍不字測注偵以珠鉤偵疑貞　次四注況自安奉以身爲安邪　次三注舍小符大符疑得　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

也當讀逆父命者文弼案說文云馬到子注二字下方可云二在其上其字方有著注雨言不譌大　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

論則受定爲　次三注舍小符大符疑得　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

衍文明矣　次三注舍小符大符疑得　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

字鑫　次八注亦本之　次三注舍小符大符疑得　次二注有倒本日肺附之文言肺與肝相附非也　次一注終見克　字鑫　次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

次八注亦本之　注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注一則金子高縣顧法　注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注火不好水疑木　注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注故過差或生也我也或何生也　注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注故不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本

注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字俱脫　注水克於土案此句法與前後不類土克水倒然土既克水何以反盛宋本　注陰虛其內注陰在其內在謂夜　次三注不利爲大也不譌大　注故今面見外　注終於自大益以否也　注七爲喉　注故倒不文也也　注據位乖炳如　注而曰馮曰　注夏至氣趣於此者之字

處金行之下故云足金
陽炎以羊人而潛履金
金馬注以金爲爲題邈之志案既心惕
馬不與惕陽大相反乎若作不急則

文義相　次三寤寐其
賈矣　次四喬木雜
擬鳥過之或降注謂烏
安得謂烏所不集案降下也測云欲止則降
次五見鷺辟于林釋文鷺本作鷖一作鷺又作鷺馮云古
字注是以鷺集蓼雨屋羅張鷺鷺烏屬
次七黃肉髮俱云骨肉疑黃字誤與測
次四注順俗垂
立雅曉

鷺　測見鷺及獵澤居
葥　逃凶也注謂君逃內蟲以
五馮天位故耳　次六多
田不蒔何謂郎　當作邑別
腹膕字　測賈力忌
戚或作緗馮　本作無　功也　次八雜綱類
云與翼同　其繩注八
鷺同　中八誤入
唐　次四注無所適莫
下衍不字
常六水鷺　初一履霜式大史抱式以一馮鷺終不樓釋文
六本　見周禮注只一馮鷺作褸
次七洽洽洛鷺　測同往來
測道三　拾補補遺三　九　古越徐氏校本

三部一家鷺二家七
家爲度三部二家爲
此合在次泳首之後今且
泳三部三家爲昆具序甚明此下云
泳初一不替馮云古假
然則當作
次七測注蒔謂復
生蒔鷺枯

火鷺七木葉度自當在泳前三部一
據舊本度上九注頼
已鷺也

陛壞之階　次四利于
也　鷺城　次五
機機字糢糊　次六垂
其苑司馬本　上九注
從竹　倦已

次八注常疾而不以爲
疾者下疾字鷺成
次三大擲從木鷺今依宋陸范司
馬本下同何云方言擲
中測當依司馬
本亦有中字度獨失
泳初一不替馮云古假
然則當作
次七測注蒔謂復
生蒔鷺枯

聚　次四示於叢祉示與簉通此與易竇于叢棘同注五土
而封聚土鷺圭殷版左辭故野也宋本
作故殷野也郝作故
殷野也假皆衍一字　次八畯釋文一作嗾
次七黃肉髮俱云骨肉疑黃字誤與
次四注順俗垂
立雅曉

積　次五益不臟臟與
臟通　次六大滿碩施注作頤施
或可兩通

飾　次三拑柑說文非所以書
鷺黃聿也楚謂之聿　上九注苟自文飾
下也字衍

疑　初一失貞矢同宋本天
注同下並同　次三疑彊
測並同昭　上

九注此疑世
也此鷺此

九金上上　注言陰已成
親鷺上下　陰成鬼　形成鷺矢

沈　次二注必面自見古面與能
同此注多以能爲而　次三測沈于美
者白鷺日　次五測窶足句也　鷺天　次

昆　次二注其明白
同昆鷺貝

句當訓均疏數不
均注訓句但非　次六注車而同輮也
車而舊鷺倒

卷五

內陰去其內而在于司馬外初一注火筮之爨火謂文
火水爨爨與正文不同案釋文本作爨文五衍作爨字
集韻上從卅如也爨是說樂與妃實各字衍作爨是文
二測注故違之乃安謂身文三注謂丹金階次一作西
宿也宿謂身文三注階故西自黑悲謂非文七
晛頭內其雉雉婦測江猶可以螫螫始也文八注螫凸也文八險位
諺解謂婦測江猶可以螫螫始也文八注螫凸也文八險位
日謂七也測注止七字其圓圜已下妥人所益并校語當併刪去上九測注宜自
謂謂為測人所益并校語當併刪去上九測注宜自
字脫

卷六

嘗文五注當以賢自比為明
嘗也明與行協下德字因測誤衍文八注故曰視非其
提川言催逮是月此亦云催逮明日謂為測人可頻也頻猶言屢注
提則文弼案晛提明師易之妙能
字注脫
九字此葉內謂錯甚多測注上附辛旨文五之庭有爨躁謂
字衍一文三脫測測日龍襲非穴矣其當
字注脫文四注大位倆肥四親近之
成初一測注謙以得文八注秋之
圃陰陽交戰注圃之初一日入其宿一初一注柷柷不
頭陰氣濟物乎上注謂之將者下依
馬本與注合
止人立陰家注陰陽隔
謂陽家初注絕晛謂明
非文七馬作攫下並同注虎其跡文八惡馬恨
常文三測禦不當也當疑常
不當猶
必疾今從司
晛文三注下大其
窮初一注下九曰
有謂上九曰
剖文三注以鼻奉曰奉謂秦測非喪
身之上故無榮也故字脫文四注故稱宰平
私為句平切謂年切或故稱宰平
為句平平無私為句切字衍
蜆蔥蜜朋圃日其疾不可割何云蔥即
謂割非體雯文八得我心疾謂得
曉文六注故魯家也本作魯謂月也月謂耳上九注金乃克之金乃謂金力
測不謂能脩本也文八雌鳴平于測何非辰上九注九終終謂於
劇文三酒作矢穩段云穩字因測而衍文五注劇於政治劇謂處
虛而脫半而
馴陰氣大順注馴之初一日入斗宿四度四謂三文二也妻謂妾注妻受於夫測
不能清淨亦當作靜注同也文六注脫據
將陰氣濟物乎上此首之文七大雪節起於此首之文八注謂之將者下依例當云小雪氣終於
事此皆缺當補文三注治為鑪治治下同
大日失文旸烈文五注文八得適謂適文
也適

難　水凝地坼折非　次四卯破石觸從長謂　次大下觸平川也　次七拔石砢砢砂字之刖何謂　上九肭解豪前作解蛛音女下切非　引作雜觸與解豕同又下施作犯與此注不合　勤　初一注晝夜不伏　次四注放心倍伏當作休　次六測天所來謂放　司馬輔何云當作捕　求　次二注終不相讓終　次三注根荄見育　次七注故君子故　次八注八猶疾癒八謂去疾字衍　次八注近於金謂金木近金　養　次二注在土也字上　次三注下育字衍　次七注故八謂六木　贔贔二亦當提行注末　矣下也字衍　卷七此卷前二篇小字　仰宋衷等所注　玄衝　楊謂前子裘之沈下藏注陽氣藏而肅殺藏誤在而字下汉　樂上揚如當亦是謂寫　古越徐氏校本

宮謂　務則憙憙謂　彊善不倦　注乾行健　君子養吉　貶注同　玄錯　太字經字俗前　樂佚遨遨謂　方言佚　面堅也剛脫　司酮下傚此　陽雜　而密也成用一　注二氣和一本作二　氣協　字書所無釋文引感切一作跟　注變刑勢也刑　闕也皆合二　注陰　而閒瘞塵謂塞更造新　當作形或注　古通　字書當是劃字今從之　跟云當從足　聲與血協　親附疏注重　姻也姻　養自茲除有格以下乃後人校語　謂綑　大字皆當另低一格

玄數　二以榛釋文　從手數　擇繫其名釋文庶　作擇擇謂也與注不合　玄擺注曰　擺張也　一刖一合注今俗云　擺懷謂月　玄者注擺張也　一刖一合　其功　則玄之道幾矣之道作　視疑親　面變之者仁也　注同　道之謂　玄之疑是玄　無所繫　斷而決之者勇也注言玄而斷決天下之疑　之勇也而卑能通是謂作而　故字脫　爲躁注動欲升　爲實注青春　也色謂也　爲升謂吻　春倜陽　襲休咎吳同者也　始中作終也謂告　一違二從三從三從　脫　決從終玄之相　藏者聖也注平易於　因循無革　注四緐天地自　四九爲金當提　辰申酉注申取其爛　聲商也臣謂宮　之性也謂也　列敵度

徼面注金以生水水謂木爲縣注銅所生也鉤謂鉤之爲金工注鍛冶謂鍛冶

二七爲火神祝融注言其章明言謂炎帝爲讙注枝阿那也也謂木爲青注火

一六爲水爲水工注賦池澤也池謂地

五五爲土爲中央之稱注謂中央之稱也以其最濁脈以字類爲篠人注篠

爲之長也作之爲謂爲腹器注象土之形形謂恒爲矢古肉字哭越在秋吉弹歌云飛土逐矢

爲牟注不爽以四時者下複四字衍其衡在秋衡謂衡

勝王因注金勝於木下脫一木字

姑洗生應鍾注二十七分之二十也誤作二十六也衍六字

子午之數九注午爲子對對謂言已亥四脫

甲巳之數九注巳爲甲妃巳字脫

九天當提行注一歲周亮有九天天謂言九首則天一用事用謂周

九人當提行

二爲脐注脛後爲髀脛也髀謂體七爲暇點注謂庫胡也胡謂湖庫胡猶鼇胡九

爲頸注須也疑頤也

九竅當提行

二爲方泓注方將也將有事而自止也方謂泓末也謂九

減一面九之一字諸本脫謂云有者爲是偶爲所得日之夜注若不增一若謂若

卷九

十六 古越徐氏校本

玄文 閩直蒙酌冥注北方萬物之終始始誤在故字下

謂枝 福則有脯擇文作脯帝兌切類篇引作脯界埒也又鋪枚龍輸伯各切是

故閩之時注言物無形之時下當有可字 崇以臨之注以高臨

玄注不戰無以別善也善下當有惡字 大受性命大謂因而能作注當敬以奉也

也疑 日正于天注故稱日又日在午日俱上謂曰以正天下正謂于

博下同 君子在玄則正注悔正身不悔悔不成字 在福則驕注富貴則驕慢慢謂

也 小人得位則慢注同時疑得時 與陰陽挺挺謂其化與四時合

命其誠謂 玄規 謹問其姓而審其家彼注當爲性然上卷云置玄姓注姓謂家性之姓名也則姓字衍非誤 覩其所遭謂注君字當作若 垂稍消謂爲衣比札禮謂爲甲

兄弟不孿變謂 嘖以牙者注天之無私無謂三 推陰陽之荒注荒謂虛荒無

可名之地地當作也 上索下索注故擬之之謂者 天地作而注五嶽宗有太山有疑首

十七 古越徐氏校本

玄圖注於四重位中周旋上下中字脫旋謂施

一玄都覆三方當提行 雷椎檛竇類篇引作推欲注由內作地當作也 勾作句下日謂曰 中哉更昧廓注亦百二十一日半也十一謂上

注故曰終哉 下衍天字 咸首艱鳴注物咸相首向時而運脫時字 地桷一作注桷謂施大之也施謂施言大謂

泰柄雲行注順 終哉滅沈成 雲

行雨施存乎從注從天注乃
謂三陰陽消息之計邪計謂
西北則子美盡矣注故西北而美盡美條暢乎四注暢通也
謂道也
偏勘莫田於九注勘刻也
謂勘
幅則往而輻則還也承古通用下書夜亢元極道高
謂
終也者十字因上誤脫八十一章千五百
二十九歲三謂二元有三統元字因上誤脫
玄告周行九度謂九盧
神遊乎六宗注合有六宗合謂善令非令字明晦相推而日月遍
遇拄推明晦而知原本者雖由之原玄謂乃
日月加字脫
象月閇疑閉而日溢祠冠字之別之以甲玄之道也注會者日月交會一
統元字因上誤脫
贊之贊者也注贊猶資也下資字疑誤
九之謂爲大極
萬物窮極脫
下釋文謂誤舛錯非重錄不明故不加摘正
進爲物扶脫陽而進
不相違克也假如中首上脫所配牽牛

玄之大太謂旨可知矣探吉凶之朕朕謂類夫爻又謂者也
易以八八爲數或增故字非故下衍有字三方而有八十一首此上六字
脫二字生九故爲二有四十二謂表也以配三統流之元爲三百六十五日
半脫餘候紬律津謂日運生謂斗指校疑拔乎晷倫探其精必疑其旨宋作遠又下當有本其所字
心疑
夫極玄元之脫微
以然蓋易家下人例有得位失位下有字衍撫位之說必有其脫例其有察辭假謂美則虛者小舍也中脫謂設
陽首以陽數爲下首上徐九爲三之謂晝日疑古其中二字衍
使下例用經是者下脫二字所配之宿各以其方與本五行

易林

釋文

漢焦延壽易林以六十四卦變而之四千九十六卦蓍志不著錄隋志五行類有焦贛易林十六卷漢書儒林傳京房受易梁人焦延壽云嘗從孟喜問易房以爲延壽易即孟氏學東觀漢記永平五年秋京師少雨上御雲臺召尚書令羣臣入之夫同漢五行志京房易傳有城門柱處事黃刻宋本皆誤作杜飛其誤甚矣乾之井云龍鳴岐野鼉應山淵漢書張衡傳龍鳴鼉應章懷注引易林龍鳴岐野鼉應于泉唐時古本如此黃刻宋本作鼉鳴岐山鼉應曲淵臆改無據不可從也顧之解云箕仁入室政衰弊極抱其彝器奔於他國黃刻宋本箕仁作飢人據史記西伯伐飢國滅之飢卽饑肴之肴晏案箕子與微子連舉故下用抱器奔國之事不必改作飢人以合於殷本紀也乾之咸云三人求橘反得大栗黃刻宋本作反得丹穴據史記巴寡婦清事晏案復之大過云論河求橘并得大栗可爲確證不必改作丹穴以合於貨殖傳也大畜之訟云哀相無極黃謂哀相當作衷和晏案毛本原文云靈公夏徵哀禍無極言其事可悲哀禍亂相尋無已於文自通不必改作衷和以合於左氏文也姤之晉云鼠賣卜黃謂卜當作朴周人謂鼠未腊者爲朴晏案漢藝文志著龜家有鼠序卜黃於文爲順亦不必改爲賣朴以合於戰國策也睽之一隅則黃本之失爲不少矣晏矯繆舊文用相讐校擇善而從無所偏主其有音義不明證之故書雅記疏其隱滯於所不知概從闕如仿陸氏經典釋文纂易林釋文二卷附著於後末學謬陋聊備遺忘倘冀有道君子斷而裁之

右開毛子晉本漢魏叢書何允中本近有黃丕烈重校宋本黃本刻工完整售者爲之紙貴然晏以毛何本校之顧

乾之第一　山陽丁　晏公掞著

蒙　鵠鵝鴈鳩專一無尤　宋本作鵠鵝是何本亦誤作鵠毛詩傳鴈鳩精勻也爾雅釋鳥作鵠鵝郭注今之鴈鵝也

需　目瞤足動　各本同一本作日瞤訞蒙之姤曰目動煩瞤說文瞤目動也如勻切西京雜記陸賈只曰目瞤得酒食太平御覽載引蔡邕廣連珠曰日瞤明耳鳴近夫小戒也

訟　龍馬上山　宋本作罷馬

小畜　所行造德宋本無此句

謙　擔負差蹟踱跌右足　宋本擔作擔差作蹉踱跌作跌跌曲禮連步以上鄭注重蹉跌也本一字之節云出門蹉跌差即蹉之省文

豫　民安得從　毛本云從一作存宋本作存當從之與上源令韻

蠱　彭祖九子　大戴禮記帝繫陸終氏娶於鬼方氏產六子其三曰籛是爲彭祖

噬嗑　不見白粒　翟云楚策黃雀因是以啄啄白粒作甘者非

坎　黃鳥來集　何本作來集當從之作集子之誤宋本作采集翟本作采集與此文同魏志宋鼎傳注引魏略董卓壞五銖錢更鑄小錢悉取銅人及諸器物銅盡乃鑄作五銖錢大小厚薄皆如舊但輪郭不整好者尚有文章其鑄作人及諸器物者多不成就皆有手迹或有遺失銅人一枚在霸陵人間賣者以五銖錢數千買之得者以告官官收其錢而銅人復入鑄冶銅人大五銖錢小而銅人之手迹猶在是其證也

咸　三人求橘反得大栗　宋本大栗作丹土非復之大過云踰河求橘反得大栗與此文同魏志宋鼎傳注引魏略董卓壞五銖錢更鑄小錢悉取銅人及諸器物銅盡乃鑄作五銖錢大小厚薄皆如舊但輪郭不整好者尚有文章其鑄作人及諸器物者多不成就皆有手迹或有遺失銅人一枚在霸陵人間賣者以五銖錢數千買之得者以告官官收其錢而銅人復入鑄冶銅人大五銖錢小而銅人之手迹猶在是其證也

恆　本作雞生子　宋本作周衛

豐　蔀屏固衛　宋本作博預非

節　龍角搏頰　宋本作博頰

中孚　舜生大禹石夷之野　翟云路史後紀秦惠曰禹生石紐山在西番曰岷龍冢山之源長於西羌西夷之人也雒書曰有人出石夷言石紐之夷也　拜治水土　宋本作并治

比　飛上喬木　宋本無此一句　又鼓其羽翼宋本作
　升高鼓翼
小畜　五範四軌　周禮大馭祭軌乃飲注故書軌爲範
　杜子春云軌當爲範車載前也說文車部範範較也從
　車笵省聲讀與犯同唐韻正軌字注引五範四軌宋本
　作五軌非
履　敝笱在梁魴逸不禁漁父勞苦連室乾口　宋本無
　此一行履下接四足五角句
同人　析薪在剋　宋本無此一句
大有　遷延惡人　宋本作奸延非　又炎火爲殃宋本
　作災火
豫　鉛刀攻玉堅不可得　睽之歸妹云鉛刀攻玉无不

　鑽鑿韓詩外傳鉛刀畜之而干將用之不亦難乎漢書
　賈誼傳鍭鉊爲鈍兮鉛刀爲銛後漢魏霸傳駑馬鉛刀
　不可強扶班超傳而無鉛刀一割之用乎　又盡我筋
　力胝瞿爲疾比之大過亦云胝皺爲疾與上得合韻宋
　本作爲候誤胝謂胼胝瞿卽繭字戰國策足重繭而不
　休息注足傷皮皺如蠻繭也損之音云盡我筋力胼胝
　爲疾正與胝瞿同義何本胝作眠宋本瞿作聖皆誤
隨　舉袂覆目　宋本作舉被非
觀　北辰紫宮　漢書李尋傳紫宮極樞運位帝紀孟康
　曰紫宮天之北宮也極天之北極星也淮南子天文訓
　紫宮者太乙之居也
剝　南山大玃盜我媚妾　太平御覽獸部引博物志蜀
　中南高山上有物似獼猴長七尺能行健步名曰玃玃

年

咸　農人豐敞　宋本作豐敞非

遯　鴟鴞破斧　一本作破府誤　又賴旦忠德旦謂周公旦宋本旦作其非

大壯　乾溪驪山秦楚結冤　左氏昭六年傳楚令尹子瀹師伐吳師于豫章而丈于乾谿注乾谿在譙國城父縣南楚東境溪谿同

晉　捌潔累累　玉篇手部捌呂結切捺也廣韻十七薛

捌埤蒼云撲也比之大有又作列潔累累宋本捌作栵

又嫫母衒嫁　史記五帝紀索隱嫫母黃帝第四妃說文作嬤嫫母都醜也楚辭九章嬤母姣而自好丑妄之豫云東家中女嬤母最醜溪之蟲云嫫母畏晝

明夷　訾陬開門　井之鼎云訾陬開門左氏襄三十年傳子楚秦庶孽諸孫不韋賈邯鄲見而憐之事安國君及華陽夫人立文之僅存者故備錄之

家人　姊妹本居　宋本作弟妹合居

睽　邯鄲反言父兄生患　史記呂不韋傳子楚秦庶孽諸孫不韋賈邯鄲見而憐之事安國君及華陽夫人立

爲嬀嗣不韋取邯鄲諸姬有身子楚從不韋飲遂獻其姬生子政又進嫪毐於太后詐令人以腐罪告之是反言也其後夷毒三族殺太后所生二子是父兄生患也

宋本作兄弟生患　毓崧案史記趙世家云主父初以長子章爲太子後得吳娃愛之爲不出者數歲生子何乃廢太子章而立何爲王故太子欲兩王之偪豫未決故亂起以至父兄俱死爲天下笑易林所謂邯鄲卽趙之國都父兄卽主父與太子章反言卽廢立猶豫之事生患卽亂起俱死之事也

益　鵲盜我珠逃於東隅　賁之噬嗑曰黃鵠失珠無以爲明毛本作黃鵠右鵠鵲多通用孫柔之瑞應圖曰晉平公鼓琴有元鶴二雙而下衛明珠舞於庭一鶴失珠覓得而走師曠掩口而笑

夬　三姦成虎曾母投杼　戰國策魏策今一人言市有虎王信之乎曰否二人言市有虎寡人疑之矣三人

言市有虎寡人信之矣又秦惠王會子處費費人有與同名族者而殺人告曾子母曰吾子不殺人織自若有頃人又曰曾參殺人頃之一人又告之其母懼投杼

震　三年生狗以戌爲母一本作三年案十二辰禽戌爲狗故以戌爲母也

艮　塗回道塞　宋本作塗遏

漸　探懷得蚤　說文蚤齧人跳蟲又古爪字或從蚤子皓切

旅　流潦滂霈　宋本潦作淹

兌　齊魯寇戰敗於犬邱　春秋隱八年宋公衛侯遇於垂杜注垂衛地左傳齊侯將平宋衛遇於犬邱杜注犬邱垂也地有兩名杜此說衛地非也齊侯敗宋乃在宋之犬邱非衛境也春秋隱十年公敗宋師於菅杜注齊

鄭後期故公獨敗宋菅宋地又左傳鄭子然侵宋取犬邱城是犬邱爲宋地也杜注譙國郡鄴縣東北有犬邱

既濟　少子入獄　宋本作小子

未濟　蝦蟆大王　宋本作蝦蟆代王

屯之第三

屯　兵征大宛北出玉關與胡寇戰平城道西七日絕糧身幾不全　漢書匈奴傳高帝先至平城冒頓縱精兵三十餘萬圍高帝於白登七日漢兵中外不得相救餉高帝乃遣使間厚遺閼氏乃開圍一角

鴻　夏臺羑里文王所厄鬼侯輸賄商王解合　史記夏桀召湯而囚之夏臺周文王囚羑里益易之入卦爲六

十四卦又約以西伯昌九侯鄂侯爲三公九侯有好女入之紂以爲惡醢鬼侯鄂侯爭之而醢九侯徐廣曰九侯一作鬼侯戰國策魯仲連曰昔者鬼侯鄂侯文王紂之三公也鬼侯有子而好故人之於紂紂以爲惡醢鬼侯呂氏春秋紂爲無道殺鬼侯而脯之殺鄂侯而菹之文王聞之喟然嘆紂於是以文王拘羑里九侯獻女紂以問姐己姐己僞泣白九侯之不道紂怒脯殺女而烹九侯九侯即鬼侯也鬼九音相近鄂侯之大壯云鬼侯獻醢岐人悅喜

履　百足俱行相輔爲強　文選六代論百足之蟲至死不僵挾之者眾也注引魯連子曰百足之蟲至斷不蹶者持之者眾也

同人　三系雜弩　宋本作三孫荷弩　又鄚君受討宋本作邦君

豫　猶高探巢　宋本作猶皋

蠱　南巳六妛石舟戴天　毛何本作南已大妛字之誤

也宋本作南巳六妛當從之案神農本草經石舟巳戴天生巳郡及天范子計然曰石舟出六妛名醫曰巳戴天生巳郡

下邳　耋老復丁　毛何本作巳老復一誤宋本作耋老復丁顏師古注家有史游急就篇長樂無極老復丁補注參同契云老翁復丁壯黃庭經亦有此三字永錫難高年則蠲其子孫免賦役也王應麟補注參同契云老乃嫁宋本無此四字

觀　莊公築館以尊王母　一本作主母非春秋莊元年築王姬之館於外左傳爲外禮也

剝　五神室屋　宋本作五神共舍　又空門完堅宋本作宮闕光堅

旡妄　鳴條之災北奔夷胡左祖爲長國號何奴主君旄頭立尊單于　觀之艮曰北奔陰胡主君旄頭書伊訓又之紂九侯女不悅淫紂怒醢九侯女而烹九侯九侯即鬼侯也鬼九音相近鄂侯之大壯云鬼侯獻醢岐人悅喜

造攻自鳴條孔疏今河東安邑見有鳴條陌說文大部
狄北狄也木大種漢書匈奴傳匈奴其先夏后氏之苗
裔曰淳維唐虞以上有山戎獫狁蠶居於北邊隨古
注以殷時始奔北邊又匈奴謂單于者廣大之貌也漢
官儀舊達羽林爲旄頭秋製先驅論語曰吾其被髮左
衽矣宋本災作圖切夷之升作鳴條之郊曰案史記天
頭胡兵也正義曰搖動若旄
耀者胡兵大起髦旄字通

離　陰變爲陽女化作男　漢書五行志魏襄王十三年
魏有女子化爲丈夫京房易傳曰女子化爲丈夫茲謂
陰昌賤人爲王一曰女化爲男婦政行也開元占經引
紀年曰晉定公二十五年西山女子化爲丈夫春秋潛
潭巴曰賢人去位天子獨居則女化爲丈夫

大壯　冬采薇蘭地凍堅難　宋本作堅坼非案難與蘭
合韻不必改坼字與下北得合韻

晉　烏鵲嘻嘻天火將起燔我室屋災及妃后　案春秋
襄三十年宋災伯姬卒左傳或叫于宋大災宋伯姬卒待姆
出鳥鳴於亳社如曰譆譆甲午宋大災宋伯姬卒待姆
也杜注譆譆熱也皆火妖也釋文譆許其反說文引作
詼詼嘻嘻同宋本作鳥鳴

睽　莫與守牧　宋本作守牀

蹇　不見欣歡　宋本作所歡

損　過任誰孰　宋本無此四字

升　東山拯亂　宋本作救亂　役使休止　宋本作役
無休已

鼎　區脫康居墓義入朝　史記匈奴傳東胡與匈奴中
間有棄地莫居千餘里各居其邊爲區脫匈奴右地
謂有賢人曰屠耆地莫居其邊爲區脫匈奴右地
陶爲朱公營邑處地也

比　豕生魚鮪鼠舞庭堂　開元占經引京氏曰豕生魚其邑大水又豕生野獸蟲魚飛鳥國有異事京房易傳誅不原情厥妖鼠舞門占經又引京房曰鼠無故舞邑門外厥君亡於庭中道其邑有大兵　雄俟施姜　宋本作奸俟施毒

否　操稚卿獻　宋本作操稻

豫　戰於城南　宋本作瀟湘

臨　鑿井求玉非卞氏寶　案卞氏謂卞和也新序荊人卞和得玉璞而獻之武王刖其左足成王即位又獻之刖其右足後漢書趙壹傳注引琴操云卞和得玉璞以獻楚懷王三說

觀　黃玉濯德君子所服甘露溽暑萬物生茂　翟云禮

月令中央土天子服黃玉時季夏之月土潤溽暑

无妄　宋本末有因無所據四字

頤　重譯貢芝　宋本作賀芝

坎　戰於阪泉蚩尤敗走　史記五帝本紀黃帝與炎帝戰於阪泉之野與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤宋本作鬭牢

觀　黃玉濯德君子所服甘露溽暑萬物生茂　翟云禮

坎　戰於阪泉蚩尤敗走　史記五帝本紀黃帝與炎帝戰於阪泉之野與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤宋本作賀芝

離　抱關傳言聾跛摧筋　翟云淮南子上術聾者可令嗛唯摧之鷇筋之俗也晏案摧筋謂摩筋摧揉之考工記治弓施筋聾者耳無聞跛者足不良使之專靜習工業也王制云瘖聾跛躄百工各以其器食之翟以摧筋爲折櫪非也

蹇　司錄憑怒　牟云司錄當作司祿翟云周禮天府注司祿文昌第六星或曰下能也

損　切切忉忉一本作切切恆恆譌以存左氏豈二年傳趙宣子舍於黍桑見靈輒餓問其病曰不食三日矣食之

天　天之所壞不可强支　國語引周詩曰天之所支不可壞也其所壞亦不可支也

萃　龍蓑芬香染指拂裳　左氏宣四年傳子公之食指動曰必嘗異味宰夫將解黿公弗與子公怒染指於鼎嘗之而出

升　天福所豐　宋本作豐　成子得志六二以興　翟云六二謂十二世也莊子胠篋田成子弒齊君十二世而有齊國

井　夏姒親附　宋本作夏姬非

艮　攫飯把肉以就口食　呂氏春秋任數篇孔子窮乎陳蔡之間顏回攫飯中而食之對曰竊聞之不祥回攫而飯之國語烝嘗不過捜握

旅　譯重開牢　宋本作關牢

需之第五

蒙　三塗五岳陽城太室　左氏昭四年傳四嶽三塗陽城太室九州之險也

師　復見空桑長生樂鄉　呂氏春秋本味篇有侁氏女子採桑得嬰兒於空桑之中母居伊水之上故命之曰伊尹宋本作空素誤

泰　楚靈暴虐罷及民力禍起乾溪棄疾作毒扶杖弄逃身死亥室　公羊昭十三年傳楚靈王爲無道作乾溪之臺三年不成楚公子棄疾殆比而立之然後令於乾溪之役靈王經而死左氏昭十三年傳王縊於芊尹申

亥氏申亥以其二女殉而葬之何本宋本俱作亥字毛本作仄室非

同人　交綏結和　翟云左傳文十二年乃皆出戰交綏

注古名退軍爲綏

蠶　佩王藥兮無所繫之旨酒一盛莫與笑語　左氏哀十三年傳吳申叔儀乞糧於公孫有山氏曰佩王藥兮余無所繫之旨酒一盛兮余與禦之父睨之杜注樂然服飾備也釋文樂而捶反蕊同毛本作藻非

噬嗑　教羊牧兔使魚捕鼠　淮南子主術訓狸不可使搏牛虎不可使搏鼠原道訓使蟹捕鼠御覽引尹子曰使牛捕鼠不如猫狌之捷皆言用違其道亦此意也太平御覽獸部引作教牛逐兔牛類引此文則宋本作牛也

復　三卻夷傷　左氏昭十五年傳晉三卻害伯宗譖而殺之韓獻子曰卻氏其不免乎杜注爲十七年晉殺三卻張本

卻妄　載璧秉珪請命於河周公作誓沖人瘳愈　翟云史記魯世家成王病周公自揃其蚤沈之河

大壯　旄降庭堅爲陶叔後　左氏文十八年傳昔高陽氏有才子八人旄降庭堅杜注庭堅卽皐陶字釋文旄莫江反

恆　蝸螺生子深目黑醜　逐之剝同一本作蝠螺宋本作蝠螺非說文虫部蠙嬴蒲盧細要土蠶也天地之性細要純雄無子蠙或作螺爾雅釋蟲果蠃蒲盧釋文果本又作螺又作蝸同廣韻蠃螺同陶宏景本草注謂蜂

履　掬植藿豆　毛本譌作樹芸豆豆何本不誤

泰　弱水之西有西王母　爾雅釋地觚竹北戶西王母

師　柏氏客宿　漢書高帝紀上問縣名何曰相人上曰柏人者迫於人也去弗宿輔廣案漢武帝故事云帝卽位爲微行宿至柏谷夜投亭長宿亭長不納乃宿逆旅婦出謝客殺雞作食平旦上去還宮易林所謂柏氏卽柏谷也

訟之第六

日下謂之四荒山海經穆天子傳俱有西王母事漢書西域傳安息長老傳聞條支有弱水西王母亦未嘗見也

否　數窮廓落困於歷室卒登玉堂與堯侑食　晏案歷室謂舜耕稼時困於歷山之室共後與堯侑食也傳云歷山之下虞舜所處躬耕致孝爲堯所薦正與此文同翟注引史記樂教傳磨室與此文無涉

同人　子鉏執麟春秋作經　春秋哀十四年經西狩獲麟左傳叔孫之車子鉏商獲麟以爲不祥以賜虞人

大有　尹氏伯奇父子生離無罪被辜長吾所爲　巽之觀曰伯奇流離蒸子憂哀論衡書虛篇伯奇放流首髮早白詩曰維憂用老趙岐孟子注伯奇仁人而父虐之故作小弁之詩曰何辜於天親親而悲怨之辭漢書申

山靖王開樂劉伯奇所以流離下引詩我心憂傷怒焉如擣漢儒多以小弁爲伯奇尹吉甫子見文選笛賦注引琴操

晉　左手收杵　杵與檠同墨子帝堯篇書名竹帛琢戒杆杵與盂檠同宋本作左手牧牂

家人　松喬彭祖　一本松作從非

損　爭訟不已更相誅詞　翟云談詞當作譚詞楚辭九思違羣小兮譚詞注譚詞恥辱垢陋之言也荀子非十二子無廉耻而忍誤詞注誤詞豈辱也說文譚或從誤

姤　安樂無憂　宋本下有君子撫民世代千秋

困　尼父望行　宋本作尼父望家

臨妹　日張耳鳴　漢書藝文志嚏耳鳴雜古十六卷隋志梁有嚏書耳鳴書各一卷

亂濟　白雉羣雒慕德入朝　孝經援神契周成王時越裳獻白雉班固詩啓靈篇分拔瑞圖獲白雉兮效素烏師之第七

需　雀凍求粒誤入罔域　案罔卽羅網之網域卽罟罶之罶小魚之網也

訟　五孫季子宋本作王孫

否　羿張烏號設射天狼　案烏號弓名文選子虛賦左烏號之雕弓史記天官書其東有大星曰狼下有四星曰弧直狼天狼星也如羿射十日之類

謙　穿胸狗邦僵離旁舂　山海經貫匈國其爲人匈有竅海內北經犬封國犬戎國狀如犬郭注黃帝之後下明生白犬二頭自相牝牡遂爲此國言狗國也淮南子墜形訓有穿胸民高誘注穿胸胷前穿孔連胥博物志七日狗輒入日旁舂

觀　虜豹禽越　中孚之巽云虜豹擒越漢書魏豹傳王遣韓信擊豹遂虜之越謂彭越也宋本作禽說齊擒古通用案宋本作說亦通夏說事見淮陰侯傳博毓通也當從宋本作說字爲是

无妄　江南多蝮　爾雅蝮虺博三寸首大如擘毛詩斯于正義引舍人爾雅注蝮江淮以南曰蝮江淮以北曰虺又引孫炎注江淮以南謂虺爲蝮一本作江旁非

咸　長尾委蛇畫地成河　噬嗑之復云長尾蛇畫地

為河又蛺蛇九子長尾不殆管子水地篇涸川之精者
生於蝸蝸者一頸而兩身其形若蛇其長八尺以其名
呼之可以取魚鼈此涸川水之精也類篇蝸蛺邕危切
水精也形如蛇紆曲長八尺

恒　徵詣北闕乃見宣室　漢書賈誼傳文帝思誼徵之
至入見上方受釐坐宣室蘇林曰宣室未央前正室也

解　三德五材　一本作王德

損　鄭忽失家　春秋桓十一年經突歸於鄭鄭忽出奔
衛

井　范子妙材篾脣傷膚然後相國封為應侯　史記范
睢傳秦封以應號為應侯范睢既相秦號曰張祿鄭陽
傳范睢摺脇折齒於魏卒為應侯

歸妹　金玉滿匱　離之兌云金玉滿堂老子亦云金玉

滿堂

旅　空槽注猪豵不到　咸之困云空槽注器豚豵不
至姤之蒙云槽空無實豚豵不食毛詩執豕於牢爾雅
豕所寢榴郭注榴其所臥蘇藝文類聚引爾雅作所寢
槽廣雅榴圈也玉篇圈牢也方言猪關東西謂之豵其
許如因其傳母而言曰古者諸侯之齊亦有女子也所以苞
苴玩弄繫援於大國也今者許小而遠齊大而近如使
邊境有寇戎之事赴告大國妾在不猶愈乎今捨近而
就遠離大而附小一旦有車馳之難就可與慮社稷衛
侯不聽而稼之於許其後狄人攻衛大破之而許不能
救衛侯於是悔不用其言易林所謂稼無援失國為狄
諫無援失國為狄所滅者當即指此

家人　懿公淺愚不深受諫無援失國為狄所滅　案事
詳浦吾

見左傳一本作懿荼非睽之師云懿公淺愚不受深謀
無援失國為狄所滅　案列女傳仁智許穆夫人傳
許如因其傳母而言曰古者諸侯之齊亦有女子也所以苞
苴玩弄繫援於大國也今者許小而遠齊大而近如使
邊境有寇戎之事赴告大國妾在不猶愈乎今捨近而
就遠離大而附小一旦有車馳之難就可與慮社稷衛
侯不聽而稼之於許其後狄人攻衛大破之而許不能
救衛侯於是悔不用其言易林所謂稼無援失國為狄
諫無援失國為狄所滅者當即指此懿公淺愚不深受

比之第八

蒙　彭生為豕　案彭生事見左傳

訟　鴻飛降集　一本作鴻翎

小畜　把彈攝丸　一本作把鍬非何本作彈井之蹇亦
云把彈攝丸

噬嗑　蒼梧鬱林　漢書地理志蒼梧郡武帝元鼎六年開
鬱林郡故秦桂林郡屬尉佗武帝元鼎六年開

頤　騰蛇乘龍　爾雅釋魚螣螣蛇郭注龍類也能興雲
霧而遊其中釋文螣字又作騰又作蟘並同徒登反荀
子勸學篇螣蛇無足而飛大戴禮記作騰子飛龍
乘雲騰蛇遊霧螣蛇龍類宋鄭之屋也宋鄭必饑元楊虛中也
楊耗名也土虛而民耗不饑何為易林所謂騰蛇乘
龍嵗饑蓬蓬年嵗饑山民食草蓬蓬必指此事而言

坎　恒山浦壽高阜所在　翟云漢書地理志常山郡靈

推隤斉景毛刺釋文景本亦作猟又作蠵說苑鵠食渭
腐尸駭鵝鵝食豹豹食駭駭食虎言虎逢蠵則恐蛸
逢鵲則恐更相恐怯也一本作蠵鵠字之誤宋本作更
相恐怯
漢一旅三關結緝不便翟云結緝與同人相結合也
李白詩旅情初結緝蓋本於此
小者之第九
訟預且避綱案預且卽余且也莊子外物篇神龜能
見夢於元君不能避余且之網史記龜策傳漁者豫且
舉網得而囚之夜半龜來見夢於宋元王預豫同
泰拘囚縲釋宋本作拘囚
剝孔鯉伯魚北至高奴史記項羽紀董翳爲翟王王
上都高奴大有之泰云禹將爲君北入崑崙皆假象之
辭
牛驍同槽文選鄒陽上書使不羈之士與牛驥同
阜注引漢書音義曰阜食牛馬器以木作如槽
明夷狗無前足爾雅釋獸貓無前足郭注晉太康七
年召陵扶夷縣獲得一獠似狗豹文有角兩足卽此種
類也釋文引字林云貓獸無前足似虎而黑白鶴銜
珠夜食待明主子年十遇記云燕昭王時有黑鳥白
頭集王之所衡洞光之珠圓徑一尺此珠色黑如漆而
光左氏哀六年傳陳僖子使召公子陽生鮑子曰汝忘
君之爲孺子牛而折其齒乎而背之也杜注孺子茶也
景公嘗御繩爲牛使荼輦之荼椓地矽折其齒案僖子
齊田氏陳乞也立公子陽生殺孺子荼故田氏主咎

否　匹如離鼠而乎鵠鴽　翟云莊子秋水篇鵷得腐鼠鴟雛過之仰而視之曰赫嚇釋文嚇亦作呼同

咸　烏鵲食穀鵲曰受哺　李云穀當作觳翟云爾雅釋鳥生哺觳鵲子生母哺而食名觳

晉　其和政令君子攸同　史記周本紀召公周公二相行政號曰其和索隱曰晁如字韋昭曰晁之亂公卿相與和而修政事號曰其和十二諸侯年表共和元年以宣王少大臣共和行政

升　牧爲代守饕食甘賜得吏士意戰大破胡　史記李牧傳李牧者趙之北邊良將也嘗居代鴈門備匈奴日擊數牛饗士厚遇戰士破東胡降林胡

革　譌言妄語傳相註誤　翟云儀禮大射儀中離維綱注侯有上下綱其邪制中舌之角爲維

巽　澤狗水鳧　本草水獺一名水狗

易林釋文　卷一　三三

策註誤人主漢書景帝詔曰吳王謀爲逆註誤吏民玉篇註古賣切誤也

節　龜戢河海　宋本作龜厭

巽　筋勞力盡罷于沙邱　列子說符篇有九方皐穆公使求馬三月而反報曰已得之矣在沙邱

節　安上宜官一日九遷　蔡邕讓尚書表田千秋有神明感動一言以悟聖德昭發上心故有一日九遷

泰之第十一

履　方船備水傍河然火　一本作傍可非大有之謙亦作傍河爾雅釋水大夫方舟郭注併兩船方言方舟謂之漢注揚州人呼渡津舫爲瀕荆州人呼杭音橫

大有　生值地乳　翟云地乳醴泉也王勃九成宮序峯連地乳蓋本於此

諫　翕翕輯輯　宋本作輯文選魏都賦振旅輯輯玉篇車聲類篇輯輔軷同勅倫切羣車聲也作輯亦通

攸爲六博也五白者博茵也韓非子博也者貴梟勝者必殺梟是殺其所貴也豫之復云奕梟六博

蹇　堅冰不温凌人情怠　蟲之未濟云常冰不温凌人怠惰太平御覽禮引凌人掌冰正歲頒冰注云凌人掌冰室也　周禮天官注凌冰室也

艮　牛生五趾　王充論衡武帝之時西巡狩得白麟一角而五趾漢書終軍傳從上幸雍獲白麟一角五蹄翟云五趾猶史記梁孝王傳牛足出背上也

兌　兌冠進賢步出朝門　續漢書輿服志進賢冠古緇布冠文儒者之服也蔡邕獨斷公侯冠進賢冠戰國策秦王曰布衣之怒亦免冠徒跣以頭搶地耳漢書貢禹傳冠壹免安得復冠也遂去官

渙　娶於姜女駕迎新婦少齊在門之子悅喜　左氏昭二年傳韓須如齊逆女陳無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯晉侯謂之少齊杜注爲立別號所以寵異之

小過　熊羆載羣六師以昌　史記齊太公世家西伯將出獵卜之曰所獲非龍非彲非虎非羆果遇太公望於渭之陽載與俱歸白帖引作非熊非羆

同人之第十三

履　簇石不祐　漢書藝文志醫經簇石湯火所施注簇所以刺病也石謂砭石簇也山海經高氏之山其下多簇石注可以爲砥針治癰腫者簇與鍼針同

豫　按民呼池　毛本作湖池皆刻作呼池即呼沱河也禮記禮器作惡池周禮職方氏作虖池山海經作虖沱戰國策作呼沱音義並同

大畜　陶朱白圭三致千金　史記貨殖傳陶朱公十九年之中三致千金德施上仁再分散與貧交疏昆弟此所謂富好行其德者也蓋天下言治生祖白圭白圭其人

駒在門僕夫具存

大過　荷囊載香盈我筐笥　劉之屯曰荷囊載携香盈筐笥禮記內則施縈袷纓皆佩容臭鄭注縈小囊也容臭香物也荷讀如負荷之荷

遯　桃雀竊脂來於小枝搖動不安爲風所吹　一本作桃蟲毛傳鵙也旅之晉云鵙鶪竊脂來於小枝搖動不安爲風所吹一本作桃雀竊脂來於小枝搖動不安爲風所吹桃蟲毛傳鵙也旅之晉云鵙鶪竊脂來於小枝搖動不安爲風所吹

胎巢於小枝搖動不安爲風所吹藝文類聚鵙鶪引易林桃蟲生蜩或云布穀生子鵙鶪養之雅雀尾短毛傳云小雅小宛云交交桑扈翰案爾雅釋交交小貌故易林與桃雀並言

升　七竅龍身造易八元　翟云言伏羲也伏羲龍身文

選魯靈光殿賦伏羲鱗身注引元中記八元八卦也

豫之第十六

同人　飢蠶作室繒多亂纏緒不可得　太平御覽蠶引

緒多亂纏端不可得　昌案黃本蠶飢作室蠶多亂纏緒不可得翟本飢蠶作室絲多亂緒端不可得

恒　梟鳴室北聲醜可惡　大雅爲梟爲鴟箋云梟鴟惡聲之鳥爾雅釋鳥怪鴟注卽鴟鴞也

晉　任力德薄人命不佑　太平御覽楊柳引任力劣薄天命不佑

姤　郭氏以亡國破爲墟　新序齊桓公出遊見郭氏之墟野人曰郭氏善善而不能行惡惡而不能去是以爲墟也桓石邘野人而賞之焉

困　青蠅集蓁君子信讒　漢書武五子傳昌邑哀王髆傳引詩至于藩今詩作樊毛詩樊藩也說文艸部作止于樊樊藩也

艮　登升大麓　虞書納于大麓鄭注山足曰麓麓者錄

也

豐　倉唐奉使中山以孝文侯悅喜擊子徵召　倉唐一本又作倉黃非也擊木又作繫形之誤也韓詩外傳魏文侯有子曰擊次曰訢訢少而立以尉封擊中山三年莫往來其傅趙蒼唐曰父忘子子不可忘父何不遣使乎臣請使文侯曰中山之君何好乎對曰好黍離與晨風文侯曰怨乎曰非敢怨也時思也文侯大悅曰欲知其君觀其所使遂廢太子訢召中山君以爲尉

旅　文山鵧鴟　史記貨殖傳汶山之下沃野下有蹲鴟正義曰蹲鴟芋也蜀都賦劉逵注上文云唯卓氏乃求遠遷致之臨邛大喜即鐵山鼓鑄富至僮千人司馬相如傳云臨邛中多富人而卓王孫家僮八百人易林所謂文山鵧鴟肥腯多脂王孫獲願載巍巍即指此事而言王孫即卓王孫也

隨之第十七

否　虎廬之里唐伯李耳　楊雄方言虎陳魏宋楚之間或謂之李父江淮南楚之間謂之李耳自關東西或謂之伯都廡孺風俗通云呼虎爲李耳俗說虎本南郡中廬李氏公所化爲呼李耳因喜

謙　顏叔子夏遊遨仁宇　史記仲尼弟子列傳顏之僕字叔鄭元曰魯人又卜商字子夏鄭元曰溫國卜商謂遊聖人之門故曰仁宇也

貢　大如夏禹　一本作大似非

復　穆違百里使明厲武將帥襄職敗於殽右　案穆謂秦穆公百里謂奚明謂孟明也事見左氏僖三十二年傳

頤　亡羊補牢　戰國策見兔而顧犬未爲遲也亡羊而補牢未爲晚也

輜　王喬無病狗頭宋鼎　列仙傳王子喬者周靈王之
子晉也蔡中郎集王子喬碑云好道之儔自遠來集其
疾痛匕療者靜則福即瘳祚若不虔恪輒賠罰祠
仙即無病狗頭不痛如淮南王犬舐丹鼎皆得飛升也
翌云狗頭當作豰頭王子晉曰待我於緱氏山頭見列
仙傳
溪　天帝縣車　翌云淮南子天文訓爰止其女爰息其
馬是謂縣車
節　交川合浦遠溼難處　案交川即交州漢書地理志
交趾郡屬交州又合浦郡武帝元鼎六年開
中宇　勾踐之危棲於會稽太宰嚭言越國復存　宋本
作儉言案國語越王勾踐棲於會稽之上太宰嚭太宰
語也事見越語
否　五殺爲相　史記秦本紀吾勝臣百里奚在焉請以
五殺羊皮贖之
剝　羊腸九纍相堆稍前止須臾孫乃能上天　史記魏
世家魏伐趙圍羊腸拔閼與正義曰羊腸阪道在太行
上劉向新序趙簡子上羊腸之坂羣臣皆偏袒推車
復　蟋蟀充側伎人傾惑　爾雅釋文蟋蟀虹也釋文蟋
蟀充側伎人傾惑也
丁計反本又作蝘同後漢書楊賜傳今殿前之氣應爲
虹蜺皆妖邪所生不正之象詩人所謂蝃蝀者也注引
韓詩序曰詩人言蝃蝀在東者邪色乘陽人君淫泆之
徵臣子爲君父隱藏故言莫之敢指
坎　襄后生蛇　漢書五行志屬王末葉流於庭化爲元

鄭郭注今京兆鄭縣也穆王元年築祗宮於鄭圃所謂鄭國無患也三頭六目疑欺獨所得異獸形

臨之第十九

乾　黃獨生子白戌爲母　初學記引字林曰獨韓良犬也戰國策作韓盧戌爲犬屬故白戌爲母宋本作生馬後文又云狗生龍馬

履　爲龍騎虎周遍天下爲神人使西見王母　穆天子傳觴西王母於瑤池之上北徂西土爰居其野虎豹爲群乃生捕虎而獻之天子命之爲押而畜之東虞是爲虎牢癸亥天子乘鳥舟龍卒於大沼郭注舟皆以龍鳥爲形制駕龍騎虎蓋謂此也

泰　胥恐之異書策閭閻鞭平服捐除大咎殊　謂伍子胥鞭平王之墓事見左傳及國語

管晏列傳

噬嗑　欽敬昊天宜授民時　案尚書作人時唐避太宗諱改民作人漢儒引書皆作敬授民時

无妄　受讖六符　漢書東方朔傳顧陳泰階六符以觀天變不可不省藝文志天文家泰階六符一卷李奇注三台謂之泰階兩兩成體相合故六觀色以知吉凶故曰六符史記注應劭引黃帝泰階六符經鼎錢起有泰階六符賦　招搖空虛　史記天官書注引孟康曰近北斗招搖招搖爲天矛索隱曰杓斗柄即招搖也

頤　華首山頭仙道所遊　初學記引桓譚仙賦序曰華山下有集靈宮漢武帝欲懷集儁者故名殿爲存儁門爲望儁劉向列仙傳馬明生從安期先生受金液神丹方入華陰山毛女在華陰山中體生毛

大過　憂思約帶　一本作約帶非也无妄之恒亦云憂思約帶嬴案復之節云瞥垣帶長憂思最苦鄭憂思約帶之意昌案約帶即古詩衣帶日以緩之意

遯　八百諸侯不期同時　史記周本紀是時諸侯不期而會盟津者八百諸侯一本作六百非

晉　平國不君夏氏作亂烏號竊發靈公殞命　春秋宣十年經陳夏徵舒弒其君平國左氏傳陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏公出自其廐射而殺之案烏號弓名射而殺靈公故云烏號竊發也隨之履云目傾心惑夏姬在側申公巫臣事見左氏成二年傳

夬　青蛉如雲城邑閑門　爾雅虹蝀負勞郭注即蝃蝀也方言曰蝃蝀謂之蝀蝀戰國策曰獨不見夫蜻蛉仰承甘露而飲之自以爲無患與人無爭而不知去五尺童子將調鉤膠絲加之四仞之上而下爲蠭蟻所食崔豹古今注蜻蛉一名蝃蝀好以七月羣飛天門海邊曳貊食之閑門一本作閉門又夬之泰云清冷如雲爲兵導先

震　折筯蔽目不見稚叔　宋本作折若師之蒙曰折葉蔽目蠱之屯曰折筯蔽目屏遮王目鵕冠子曰一葉蔽目不見泰山說文楚謂竹皮曰箬稚叔謂幼稚也漢之臨曰追亡逐北呼還幼叔

豐　麒麟驒耳　列子周穆王篇命駕八駿之乘左綠耳右驕驒赤驥漢書地理志周有造父得華騮綠耳之乘幸於穆王師古曰綠耳耳綠色史記秦本紀周繆王得驪耳之騄王篇騄力足切驒騵駿馬節之泰云騄驒綠耳

章明進父既憍之乾云騄耳安全

觀之第二十

坤　疾病不醫下郎蒿廬　案蒿廬卽古槀府所云蒿里一本作蒿蘆非

豐之豫云命期終訖下卽蒿里

小畜　三子成駒折損轅軸　明夷之咸云三駒推車跌

損傷頤爾雅釋畜元駒小馬別名劉向新序予年尙稚未有厶角驂駒而能服重致遠者也淮南子脩務訓馬之爲草駒之時跳躍揚蹄翹尾而走人不能制注馬五尺以下爲駒駒以服轅折損必矣

泰　黃池之盟吳楚爭强句踐爲患夷門不安　案會黃池見左氏哀十三年傳晉人曰夷德輕越夷也故曰夷門

隨　青蠅汚白蔡子離居　宋本作其子案青蠅汚白謂

中生讒也離之解云青蠅分白貞孝放逐左氏僖十年傳晉侯改葬共太子禮記檀弓作蔡世子

雍　雍門內崩賊賢傷仁暴亂狂悖簡公失位　左氏哀十四年傳齊簡公之在簡也闞止有寵焉陳成子惡之殺諸舒州杜注簡公也宋本作賊傷賢人古仁人通用

明夷　企立望采　毛詩譜宋遠跂予望之跂與企同

家人　富風失道　一本作恢道誤何本作失

困　三蟲作蠱　左氏昭元年傳于文皿蟲爲蠱說文蠱腹中蟲也從蟲從皿皿物之用也　勝母盜泉居不處

相貫金鏞鉦文曰章 大壯 元冥厭火消散瓦解 禮記月令其神元冥注水神也少昊子曰修曰熙爲水官言水能剋火也

萃 鳥孫氏女深目黑皰 漢書西域傳烏孫國大昆彌治赤谷城去長安八千九百里又曰自宛以西至安息近匈奴

過漢皐遇二女妖服佩兩珠交甫與之言曰願請子之佩二女解珮與交甫而懷之去十步探之即亡矣即顧於漢水見之文選南都賦游女弄珠於漢皐之曲注引韓詩外傳鄭交甫將南適楚遵彼漢皐臺下遇二女珮

明夷 箕子之明夷 初學記漢水引韓詩鄭交甫將南適楚遵彼漢皐臺下遇二女珮佩兩珠交甫與之言曰願請子之佩即顧而懷之去十步探之即亡矣即顧

師 樓生荊山命制輪班 司馬相如子虛賦樓抱孫章文選李善注引尸子土積則生樓楠孫章皆雅釋木樓無疵郭注樓屬似豫章正義樓及孫章皆南方大木

蒙 戴盆望天不見星辰 司馬遷報伍安書僕以爲戴盆何以望天隨之蹇云戴甖望天不見星辰

泰 鼻畢附耳將軍乘怒 翟云史記天官書昴曰旄頭之名也釋文樓鼻孫反輪班郎魯之公輸子一本作輸班班誤毛本乾之既濟亦云命制輪班

明星爲白衣會畢曰罕車爲邊兵主弋獵其大星旁有小星曰附耳附耳搖動主有讒臣在側

恒 亡其馭牛 爾雅釋畜騂白駁郭注引詩騂駁其馬正義曰馬之毛色不純者此別其異名也說文馭色不純也晉書王獻之傳桓溫嘗使書扇筆誤落因畫作烏馭牛

睽 不見雄英 宋本作英雄

損 濊濊礛礛 毛本作淡淡磕磕司馬相如子虛賦礛石相擊磕磕礛礛集韻礛磕同邱益切 旅 旅裘苫蓋慕德厭服 震之豐云侑裘苫蓋國文禮不封干之墓禮坊記鄭注亦云東鄰謂商紂西鄰謂周文

師史記蘇秦傳旃裘狗馬之地國策作羝裘蔡文姬胡笳第十八拍瓊裘爲裝兮骨月震驚左傳昔秦人迫逐乃祖吾離於瓜州乃祖吾離披苫蓋蒙荆棘以來歸我先君毛本苫蓋作茅蓋

升　相如睨柱趙王危殆　事見史記荊相如傳

歸妹　張羅捕鳩鳥麗其災　案麗讀如雉離于羅之離周易離麗也釋名麗離也歸妹之節云張網捕鳩兔離其災

巽　蔡侯南裘久苦流離　左氏宣二年傳蔡昭侯爲兩佩與兩裘以如楚獻一佩一裘於昭王昭王服之以享蔡侯蔡侯亦服其一子常欲之弗與三年止之

剝之第二十三

訟　井沸釜鳴不可安居　漢書成帝紀北宮井水溢出

楚辭瓦釜雷鳴晉書郭璞傳元帝令璞筮之遇咸之井璞曰西南郡縣有陽名者井當沸其後歷陽縣中井沸開元占經引郭璞洞林曰卷金施安上家釜九鳴响旬月中尋有九喪又引地鏡曰官中竈及釜甑鳴者不出一年大有喪君井湧沸宗廟失墮京房易候曰泉水沸此謂賤人將貴王者不顧骨肉不親九族厥咎邑泉涌沸藝文類聚引異苑句容縣有延陵季子廟前井及瀆恒自涌沸故名沸井於今猶然北堂書鈔引許氏易災條曰井沸泥浮五色元黃即隋志五行類許峻易災條也宋史李濤傳濤免相歸第時中書廚釜鳴者數四揮麈後錄李釜字元量淮水人其母誕彌之日庖下釜鳴甚可畏其父即名之建中靖國龍飛遂魁天下

鼎　不才　无妄之蠱云驂騑日暮失時賈誼

復之第二十四

坤　覬利危躬　左氏桓二年傳下無覬覦注不敢冀望
上位釋文覬音冀廣韻覬覦希望也

需　河川流通西門予產　案西門謂西門豹也史記西門豹發民鑿十二渠引河水灌民田田皆溉予產田有
封洫事見左傳

履　霜降歸嫁夫以爲合　家人之損云剛柔相呼二姓爲家霜降既同惠我以信周禮媒氏疏玉燾論引韓詩
傳古者霜降逆女冰泮殺止荀子大略篇亦云霜降逆女冰泮殺內

豫　挈瓶之使不爲憂懼　左傳雖有挈缾之知守不假
器禮也杜注挈缾汲者喻小知爲人守器猶知不以借人缾瓶同

觀　東行破車步入危家　毛本危作范誤夫之訟云東
人破車步入危家宋本作危不誤

晉　飛之日南還歸遼東　漢書地理志日南郡故秦象郡遼東郡秦置屬幽州

家人　緩我齲齒　一本作齒兒字誤倒大畜之大壯云
保我齲齒與此正同

蹇　宛馬疾步　宛馬見史記大宛傳毛本作踠馬良之
鼎亦云宛馬疾步

无妄之第二十五

訟　儋耳穿胸儷離旁春　毛本作纏離勞春有誤字師之箴云棄胸狗邦儷離旁春漢書武帝紀定越地曰

萃　蜉蝣戴盆不能上山　太平御覽蟻引蜉蝣戴盆
貝　錫刃不入　宋本作鉛刀不及

巽　九疑鬱林沮溼不中　淮南子原道訓九疑之南堲
事尊而水事眾注九疑山名也在蒼梧

兌　搏猶逢虎忠厚不起　明夷之小過云虎怒捕羊猶
不能攘豫之比云虎飢欲食爲蝟所伏大過之革云從猶見虎雖危不殆廣雅虎王猶也本草注田野
中有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中蝟能制虎故繇象屢及之

渙　狗生龍馬　觀之井曰獵作龍身初學記引白澤圖曰黑狗白頭長耳卷尾龍也陶潛搜神記會稽句章人張然養一狗甚快名曰烏龍太平御覽引徐偃王志有大名鵲倉隔死更生角而九尾實黃龍也

申字　從五隼噪操矢無害　古活切　貧龍十三末害古活切貧
箭受弦處劉熙傳名矢末曰栝栝會也與弦會也商書
若虞機張往省括于度則釋箭與栝括同　狀服聽命
案狀服節制也毛詩節制或作狀服左氏昭二十一年傳
奔喪而哭之鄭注節制或作狀服狀服同　扶服而擊之釋文或作節制同
大斋　大斋之第二十六
朝鮮之地箕伯所保　毛本作姬伯聲之誤也漢
書地理志樂浪郡縣朝鮮應劭曰武王封箕子於朝鮮
後漢書東夷傳朝鮮箕子教以禮義田蠶汉留八條之
教其人終不相盜無門戶之閉婦人貞信飲食以籩豆
注前書曰箕子教以八條者相殺者以當時償殺相傷
者以穀償相盜者男沒入為其家奴女子為婢欲自贖
乾　金柱鐵關膠固備災　太平御覽居處部引作壁固
備災
同人　欒子作殃伯氏詠傷州犁奔楚失其寵光　左氏
成十五年傳晉三卻害伯宗譖而殺之及欒弗忌伯州
犁奔楚杜注州犁伯宗子
離　車鄰白顛知秦興起　一本作東鄰誤旅之秦云車
轅白顛
大壯　太乙置酒樂正行觴　否坎太壯云太乙駕騙從
天上來漢書藝文志泰一陰陽家三十三卷泰二十一
卷史記曰者傳太乙家曰大吉後漢書高彪傳天有太
乙在紫宮三門注太乙式九舉事皆欲發三門順五行史
記天官書天極星其一明者太乙常居也正義曰泰一

天帝之別名也太一星次天一南亦天帝之神復之
家人曰太乙置酒樂正起舞
益　南箕無舌飯多沙糠　案小過之比亦作飯多沙糠
一本作沙糖誤
夬　太子扶蘇出於遠郊　事見史記秦本紀
困　雨雷三日　毛本作三月
豐　火山不然　毛本作泰山何本作太
未濟　符左契右相與合齒　列子云宋人有得人遺契
者密數其齒曰吾富可待矣管子云貸粟米者有別券
五穀以平賈取之定其券契之齒
頤之第二十七
臨　東關二五褐及三子　左氏僖二十八年傳賂外嬖
梁五與東關嬖五二五卒與驪姬譖羣公子而立奚齊
晉入謂之二五耦萃之徵云東關嬖五梁五
字誤當作二五先謙案當為梁五梁
良聲同五工形近
大過　蒼黃不勝旅人艱苦　文選北山移文蒼黃翻覆
與倉皇同
蹇　殺行桃園　左氏宣二年傳趙穿攻靈公於桃園
螳螂之敵使我無患　莊子螳螂之怒以當車轍後漢
書建螳螂之斧鄧隆車之隧韓詩外傳齊莊公出獵螳
螂將搏其輪御者曰其蟲知進而不知退不量力而輕
就敵
解　箕仁入室政衰弊極　案箕子仁人而被囚奴商政
衰敝之極也唐韻正福字注引易林箕仁入室舊本如
此黃本改作飢人翟本從之此肌改之失也　嚴校案宋
仁入室謂箕子　即請室箕
入於請室也

公孫爭之彊入委禽　一本作委命字形之誤毛詩
古音考南字引彊入委禽明陳氏所見本不誤也姬之
小畜云公孫爭之彊入委禽左氏昭元年傳鄭徐吾犯
之妹美公孫楚聘之矣公孫黑又使彊委禽杜注爲
雁也納采用雁

大過之第二十八

隊　晨風交翰　毛詩鴥彼晨風鬱彼北林爾雅釋鳥晨風鶻郭注
鶻鷂升之恆云假文翰翼鼓風背北
臨　六家作隆公室創分陰制其陽周权失明　案唐权
晉所都也謂晉公室分晉

大壯　扶帶之災居于汜雍　一本作君子記盧誤案春
秋僖二十四年天王出居於鄭左傳大叔以狄師攻王
王出適鄭處於氾王使來告難曰得罪於母之寵子帶
姬子般鞭拳閉人作患　一本作鞭革非左氏莊三十
二年傳雩講於梁氏女公子觀之閉人舉自墻外與之
戲子般怒使鞭之共仲使圉人犖賊子般於黨氏

升　蝦蟆羣聚從天請雨　續漢書禮儀志注春旱求雨
取五蝦蟆錯置於社之中地方八尺深一尺置水蝦蟆
大也說文醜祭酎也豫之大畜云住馬醜酒餟與醜同
離之第三十

小畜　爲燕攻齊良弓不張騎劫憂亡　史記樂毅復得齊反間乃使騎劫代將而召樂毅齊田
已疑樂毅復得齊反間乃使騎劫代將而召樂毅齊田單後與騎劫戰敗騎劫於卽墨下見史記樂毅傳作騎
驅者非

大有　比至火中枝葉盛夏　案火中謂夏月也坎之豐

云火中仲夏未濟之復云火中冥退左氏昭三年傳火中寒暑乃退注心星以孝夏昏中而暑退

大過　枯楊夜行不見文淵　漢書朱買臣傳富貴不歸故鄉如衣繡夜行繡與紡同小過之否曰衣繡夜遊與

君相逢

隴嗑　金城鐵廓　太平御覽居處部引作鐵郭作廓字

誤

蹇　東山泉落勇悍不服金玦玩好衣爲身賊　左氏僖二年傳晉侯使太子申生伐東山泉落氏狐突歎曰佩之金玦喪其衷也金寒玦離胡可恃也

損　東里宣數尊主安居鄭國无患　案東里謂鄭子產

益　泉起崑崙西出王門流爲九河無有憂患　爾雅釋水河出崑崙虛色白郭注山海經曰河出崑崙西北隅

漢書西域傳云河有兩源一出蔥嶺山一出于闐于闐在南山下其河北流與蔥嶺之河合東注鹽澤出玉門陽關三百餘里

渙　兒蛇交臥惜哉其惡　說文蝮虺蛇醫以注鳴者方言宋衛之閒謂之虓虺自關而東趙魏之閒謂之蝮虺　案本作蝮於義亦通

未濟　不如定記　宋本作定從

咸之第三十一

蒙　國馬生角陰孽萌作　漢書五行志文帝十二年有馬生角於吳市門元占經引地鏡曰馬忽生角其君以吳攻國破亡

同人　以鹿爲馬嫉誤其主　案趙高事見史記秦本紀

旅　鵜鴂徙巢西至平州　尤氏宜元年傳公會齊侯於平州注平州齊地在泰山牟縣西

蠱　販鹽不利市賈折閱　荀子百賈不爲折閱不市

賁　雄狐綏綏遺　宋本作唯唯毛詩雄狐綏綏又敝笱云其笱唯唯釋文引韓詩作遺遺言不能制也

家人　鳳凰无母何恃何怙　牟云鳳凰无母與毛詩序異漢書東平憲王蒼傳以慰鳳寒泉之思清河孝王慶傳常有蓼莪鳳凰之哀蓋用三家古義鳳凰爲母沒之後孝子哀思之詩可與此辭相證

解　常棄折衝　一本作唐桑折衝　佐鬬者傷　周語佐鬬者賈佐鬬者傷焉

夬　坐尸爭骸　一本作坐戶爭骸

萃　合晉同牢　儀禮士昏禮實四爵合巹鄭注合巹破瓠也釋文巹居敏反說文蠶尿器也廣韻十九隱巹以瓢爲飲器婚禮用之蔥上同禮記昏義共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也姤之復云合匏同牢

中孚　三頭六目道畏難宿　山海經海外南經其爲人一身三首海內西經有三頭人伺琅玕樹淮南墜形訓有三頭民高誘注身有三頭蠶之旅曰三身六目逃之需曰三手六目政多煩惑三手當作三首聲之誤也

恆之第三十二

家人　失我熊羆　宋本作熊羆

損　勝相賊火得水息　史越春秋天有四時人有五勝注五勝謂金木水火土五德迭相勝漢書律志秦推五勝以爲水德

夬　爭雞失羊亡其金囊　易緯坤靈圖太山失金雞西岳亡玉羊雞失羊亡其金囊注西岳之情爲玉

肆拾伍册96版

騏　十登九跰馬跌下前管子之乃能上山　國語齊語管子曰南征伐楚踰方城登汝山至於召陵遂以與屈完盟而還注山海經云有獸名駮如白馬黑尾倨牙音如馬踰大行與辟耳之豬拘夏韋注大行辟耳山名拘夏謂止舍之處史記王翦傳三日三夜不頓舍

辟耳之豬也

漸　墐頓東徙　說文漸水出廣漢梓潼北界徙紅切頓謂止舍也事見史記秦本紀翦之中孚云高貤望夷胡亥以斃

貤　怨重被燒　宋本作怨虽燒秋被

兒　狗吠非主噉傷我足　戰國策勃鞮田單曰跖之狗吠堯非其主也漢書蒯通傳狗各吠非其主

小過　如岐之室一息十子古公治邑　案文王治岐是

生十男古公亶父去豳始遷岐邑也

遜之第三十三

爾雅釋文　卷二　十

坤　周成之隆刑措無凶大宰讚祐君子作仁　案周成王時周公爲大宰也一本作大眾非漸之小畜作大宰

胥蒲君子作人費乃撰字之誤古人仁通用

涵　泉陶瘖聾亂不可從　文子曰皐陶喑而爲大理喑與瘖同

隨　堯問伊舜　翟云當作尹壽鄭序箴事堯學乎尹壽

晏案歸妹之小畜云堯問尹壽新序雜事堯學乎尹壽得諸侯而不終伯讀如霸謂宋襄圖霸不成也案聖德增益謂尹壽也昌

剝　乘風禹橋　宋本作雨橋史記河渠書禹抑鴻水山行即橋徐廣曰橋近遙反夏紀作撙撙直轉車也毛本作禹原注禹一作雨

无妄　張氏揖酒誥曰左右平叔梏檮獨不蒙所　史記陳丞相世家富人有張負獨偉視平曰人固有美好如陳平而長貧賤者乎卒與女予酒肉之資以內婦平家負郭窮巷弊席爲門其婦嫉平不視家生產曰亦食糠覈耳有叔如此不如無有言平叔當梏檮之時不蒙時

傳　損　利詰妒妹　宋本作利詰奸妖

震　馳騁黑鬣東歸高鄉　大壯之謙云馳駿黑鬣東歸南鄰王篇騁騁音騁馬有兒鬣子紐切馬鬣

入所許也　毓案藏書本予叔作王叔一作平叔一作時

益　太姒之孫周文九子　大雅思齊云太姒嗣徽音則百斯男毛傳太姒文王之妃也太姒十子眾妾則宜百子也正義引史記管蔡世家武王同母兄弟十人長子伯邑考次武王發次管叔鮮次周公旦次蔡叔度次曹叔振鐸次郕叔武次霍叔處次康叔封次聃季載左氏定四年傳武王之母弟八人周公爲太宰康叔爲司寇聃季爲司空五叔無官注管叔鮮蔡叔度成叔武霍叔處毛叔聃正義曰伯邑考已死不數案劉向列女傳亦言太姒生十男與史遷同不數伯邑考故云九子也　郕城案叢書本姒作姬下句既言周文九子當作太任爲是若作太姒則不得言係矣

漸　陽氏狂惑季孫亂潰　案陽氏謂陽虎也

與　敵人襲戰鬬王逃走　史記田敬仲完世家宜王卒子湣王地立燕將樂毅入臨淄盡取齊之寶藏器湣王出亡之衛衛君辟宮舍之稱臣而共其湣王去走鄒魯弗內遂走莒楚使淖齒相齊殺湣王左傳閔公史記魯世家作湣公湣與閔同

晉之第三十五

屯　梁君好城失其安居　左氏僖十九年傳梁亡不書其主自取之也初梁伯好土功亟城而弗處秦遂收梁

大畜　賈辛醜惡妻不安夫　左氏昭二十八年傳賈辛爲祁大夫見於魏子魏子曰辛來昔賈大夫惡娶妻而美三年不言不笑御以如墓射雉獲之其妻始笑而言今子少不殿晉幾失子矣辛之未濟云賈辛醜惡妻不安夫一本作買辛謏

坎　飛兎腰囊　呂氏春秋離俗覽飛兎婆囊古之駿馬也商誘注皆馬名日行萬里馳若飛兎之飛因以爲名開元占經引瑞應圖飛兎者馬名也日行三萬里又引應劭漢書注腰囊古駿馬赤喙元身日行一萬五千里玉篇囊騷裹奴了切歸妹之漸亦云飛兎囊騷駿厨韻正毋字注引作騷裹宋本作腰囊非

井　入才既登　小過　章父憂僂箕子佯狂　宋本作章甫薦屨之屯剝之泰俱云章甫薦屨箕子佯狂案章甫殷冠箕子服之漢書賈誼傳弔屈原賦曰章父薦屨不可久兮顏注言冠乃居下屨反在上也父讀曰甫案叢書本父薦屨即甫冠屨倒置之意賈誼傳冠雖敝不以苴履薦屨即苴履也鼂錯案穀梁傳八年傳云弁冕雖敝必加于首與賈誼傳可以互證

說文薦之所食草也薦屨謂草屨佯狂爲奴服草屨也

明夷之第三十六

履　暮成霍羹　太平御覽豆引作藁葉　志快心懽

御覽豆引志快意愾

賓　光禮春成陳寶雞鳴　困之未濟云光休春成陳寶雞鳴賁之井云光禮春成陳倉雞鳴大有之井云光祀春成陳寶鳴雞在焉春成陳項雞鳴文選西京賦岐梁汧雍陳倉北阪城李善注引史記封禪書秦文公獲若石於陳倉北坂城其神光輝若流星從東方來集於祠則若雄雞其聲殷殷云野鷄夜鳴以一太牢祠之名曰陳寶

夬　環堵倚鉏　一本作環緒非

萃　禮爲堯使西見王母　山海經玉山是西王母所居郭注舜時西王母遣使獻玉環大戴禮少閒云舜以天

德嗣堯西王母來獻其白環帝王世紀舜時羣瑞畢臻
西王母來獻白環及益地圖盧注漢明帝時於舜廟下
得玉環一枚異苑零陵文學奚景於舜廟下得西王母
所獻玉環是堯舜之時有西王母之國也陳第毛詩古
音考引稽覽圖堯使西見王母與今本同
井陽并悖狂拔劍自傷翟云素問生氣通天論陰不
勝其陽則脈流薄疾并乃狂注并謂盛實也
艮深目窈身一本作窈身
旅 箕叔遇桓得其頤歡膠目殺糾振冠無憂 案管叔
謂管仲遇齊桓也呂氏春秋贊能桓公使人告曾曰管
夷吾寡人之讎也乃使吏鞫其拳膠其目盛之以鴟夷
置之車中至齊境桓公赦以爨火鑽以犧豭焉歸妹之
困亦云管仲遇桓膠目殺糾一本目作曰誤

師 鼓音不絕頃公奔敗 左氏成二年傳齊侯使請戰
師陳於鞌卻克傷於矢流血及屨未絕鼓音齊師敗績
案齊侯齊頃公也
未濟 桃弓葦戟除殘去惡 禮檀弓以巫祝桃茢執戈
左氏昭四年傳桃弧棘矢以除其災風俗通桃人垂葦
交書虎於門太平御覽禮儀部引禮稽命徵曰桃弧葦
矢以除疾殃
家人之第三十七
乾 千歲槐根身多斧瘢 太平御覽槐引身多斧瘢節
之萃亦作齊瘢
頤 伊威盈室長股羸戶 毛詩伊威在室蠨蛸在戶傳
伊威委黍也蠨蛸長踦也說文蠨蛸長股者
豫 漢臺爲秦使我升坐 宋本作侯臺

兌 何材待時 一本作何村誤
未濟 金木爲仇酉賊擅殺 毛本作舊
睽之第三十八
旡妄 金城朔方外國多羊 漢書地理志金城郡昭帝
始元六年置應劭曰初築城得金故曰金城臣瓚曰稱
金取其堅固也墨子曰金城湯池又朔方郡武帝元朔
二年開
恒 孟已乙丑哀呼尼父 左氏哀十六年傳夏四月己
丑孔某卒公誄之曰哀哉尼父無自律杜注四月十八
日乙丑無己丑己丑五月十二日日月必有誤孟已者
謂孟夏四月建巳之月也
益 賴生光水 宋本作賴先休光
井 井堙木刊 左氏襄二十五年傳當陳隧者井堙木
刊

蹇之第三十九
乾 叔肹居窕祁子自邑乘遽解患羊舌免脫賴得生全
左氏襄二十一年傳晉侯問叔向之罪於樂王鮒祁
奚老矣聞之乘馹而見宣子與之乘以言諸公而免之
叔肹卽叔向羊舌氏也
需 哀公怯弱風氏復北 左氏傳二十一年傳任宿顓
臾風姓也魯之季世季氏將伐顓臾牴弱不振附庸之
國將復敗北也
訟 培塿無松柏 左氏襄二十四年傳部婁無松柏
泰 元豕自歸困涉大波 毛本作去家自歸
大畜 高氏飲食憂不爲患 左傳昭十年欒高氏皆嗜
酒信內多怨言高氏酒食不能爲患於齊也

雷公雷聲隱隱西行　太平御覽雷下引作易林變古

睽　此下闕蹇離各本少此一行宋本亦無

兌　機設餌張弓暴子良范叔不旗凶害及身　案子良謂趙簡子御王良機設餌張謂田獵御車也范叔晉范氏也左氏哀二年傳簡子誓曰范氏中行氏反易天明斬艾百姓欲擅晉國而滅其君將戰郵無恤御簡子子良授太子綏杜注郵無恤王良也子良趨王良後又稱郵良皆一人而異稱也哀四年五年傳趙鞅圍邯鄲又伐衞皆以范氏之故范氏遂亡故曰凶害及身

飾　西國疆梁爲虎作狼　老子彊梁者不得其死莊子山木篇以其彊梁隨其曲傳釋文疆梁多力也

小過　六日睽睽　宋本作六月非

解之第四十

蒙　談何容易　案談何容易見漢書東方朔傳

履　重后四嫡　一本作正嫡字形之誤

豫　衰楔荷糧　一本作衰誤何本作衷不誤旅之恒云衷楔荷糧

賁　經衰整冠　何本作整宋本作正一本作聖非

剝　陰雨前作　毛詩古音考引作陰噫

无妄　上下昏迷屬公孫齊　春秋莊公元年夫人孫於齊公羊傳內諱奔謂之孫一本作屬公經齊非

大畜　來自山頭　邶風言來自南山毛傳亟也爾雅釋詁貝母釋文蒴亡次反詩作亟同正篇俗亟字

坎　傑如喪狗　史記孔子世家儻儻然若喪家之狗傑與儻同小過之歸妹云覆家出走何如喪狗

晉　夫如矛直害不能傷　乃言前之三鑣長尺六者謂之飛亟潘岳閑居賦激矢亟飛蒙奔亟猶飛亟也言敗馬之疾如飛亟也

升　城仁傷德　一本傷作湯誤

損之第四十一

履　百流歸德　一本作歸得古德得通用

觀　來歸溫室　漢書孔光傳或問光溫室省中樹光嘿不應注晉灼曰長樂宮中有溫室殿

噬嗑　河伯娶婦東山氏女　史記西門豹爲鄴令三老廷掾歛百姓錢爲河伯娶婦與祝巫分豹即使大巫共抱大巫姬投之河中凡投三弟子復投三老河中鄴吏民大驚恐從是以後不敢復言又惧之益井之乾云雨師娶婦黃岩季子山海經海外東經雨師妾在其北

鄧注雨師謂屏翳也

大過　來橋得枳　考工記橋踦泜而北爲枳一本作來揭得枳

恒　良夫孔姬夸悝登臺欒季不扶衛輒奔逃　左氏哀十五年傳衛孔圉取太子蒯聵之姊生悝孔氏之豎渾良夫長而美孔文子卒通於內良夫與太子入舍於孔氏之外圃迫孔悝於廁強盟之遂劫以登臺欒甯問亂使告季子季子奔衛侯輒來奔一本夸悝作負理誤漸之恒云負悝登臺

益之第四十二

需　日昳之後　說文昳日加也漢書游俠傳至日昳皆會晡無逆正義曰昳亦名昳言日蹉跌而下謂未時也

比　崇尤取走死於魯首　史記五帝本紀黃帝殺蚩尤注引皇覽曰蚩尤冢在東平郡壽張縣闕鄉城中肩髀冢在山陽郡鉅野縣

小畜　雖有鋒鬥不能危身　翟云鋒鬥即逢蒙史記龜策傳荀子王伯皆作蠭鬥蠭漢書通用鋒晏案呂覽聽言篇作蠭門漢書王褒傳作逢門藝文志逢門射法二篇師古曰即逢蒙

謙　利之四鄰　一本鄉作濵不成字萃之比云德施流行利之四鄰

臨　帶季兒良時利權兵　文選過秦論吳起孫臏帶佗兒良李善注帶佗未詳佗亡何反元和姓纂六國時有帶他見姓苑帶季即帶佗也漢書藝文志兵家兒良一篇師古曰六國時人也兒音五溪反唐韻正兵字注引

易林作帶季翟氏謂當作帶佗非也

升　光濟沖人　一本作夬濟誤

夬之第四十三

噬嗑　長城驪山生民大殘涉叔發難唐叔爲患　案長城驪山謂秦人殘虐也震之姤云阿房驪山子嬰失國史記秦本紀三十四年築長城始皇初即位穿治酈山及并天下天下徒送詣七十餘萬人酈山即驪山也陳涉世家陳勝字涉吳廣字叔勝自立爲將軍廣爲都尉謂涉叔首先發難攻秦也牟云吳廣字叔唐叔當作廣叔

升　華沃鎌舒　一本作華泼鎌疏有誤字

城　禍起蕭牆意如制國　案季孫意如也事見左傳

樹表爲壇相與期言午中不會罷來棄廢　史記

自傳穀苴與莊賈約曰旦日日中會於軍門穀苴先馳至軍立表下漏待賈賈素驕貴曰中不至穀苴則仆表決漏召軍正問曰軍法期而後至者當斬遂斬莊賈以徇於軍

升　傴傀如儀前後相違　玉篇人部傴巨勿切傴強傀古回切周禮曰大傀栽注云傀猶怪也

井　驥疲鹽車出於衙筆　案驥服鹽車而上太行見戰國策

姤之第四十四

屯　與虎相觸猶爲功曹班叔奔北　大畜之泰同同人之泰云猶爲功曹伏不敢起坎之中孚云惡虎畏班胡氏易學啟蒙翼傳引郭璞洞林曰虎在山右馬過其左駭爲功曹猶爲主者垂耳而前不敢來下文選上林賦

綺白虎披班文七啟拉虎摧班注班虎文封禪文般般之獸注引春秋考異郵曰虎班文者陰陽雜也風俗通云虎呼班觸怒班班殷古通用班叔謂虎也猶能食虎故班叔奔北

需　卑斯以思爲君奴婢　案斯與廝役之廝同革之觀云卑斯內侍未濟之坎云更爲斯吏易旅卦斯其所取災王弼注斯賤之役後漢書左雄傳職斯祿薄注斯賤也故云奴婢

同人　舉動失常　一本作舉運

噬嗑　公歸姬宅　一本作樞宅

大過　監諸攻玉無不宜鑿　一本作斁諸淮南子王待礛諸而成器高誘注礛諸者攻玉之石說林訓璧瑗成器礛

功一切經音義引通俗文細嘴曰之碓礧礧諸治
玉礧礧治金廣雅礧碡礪也
晉　販鼠賣卜利少无謀　漢書藝文志蓍龜家鼠序卜
黃二十五卷五行志燕有黃鼠銜其尾舞一日一夜死
近黃祥也抱朴子內篇鼠壽三百歲則色白善憑人而
卜名曰仲仲能知一年之內吉凶及千里外事也後漢
書郎顗傳常賣卜自奉毛何本俱作賣蘧以販鼠賣蘧
爲二事言得利之少於義亦通
明夷　西戎爲疾幽君去室　案幽當作幽謂大王去豳
也升之艮云西戎獫狁病於吾國毓案幽君似卻虩
指爲太王恐與下文陳丁亥伯之事不類
畢　越跋空乖　一本作庶乖　不能遠之中道疲休
屯本之中誤倒

畢　蘇秦發言聲魏無患張子馳說燕齊以安　案張子
謂張儀也事見戰國策
震　三桃三士莫適所與　案三桃當爲二字之誤唐韻
正日字注引易林二桃三日顧氏所見本猶未誤也晏
子春秋云公孫接田開疆古冶子事景公以勇力聞晏
子曰此危國之器也不若去之因請公使人少饋之二
桃曰三子何不計功而食桃公孫接曰不受桃是無勇
也援桃而起田開疆亦援桃而起古冶子曰君冶之功
亦可以食桃而無與人同矣抽劍而起公孫接田開疆
曰吾勇不子若功不子逮取桃不讓是貪也然而不死
無勇也捐桃孚領而死吾冶子曰二子死之名獨
生之不仁亦反其桃而死諸侯亮梁甫吟云一朝聽讒
言二桃殺三士誰能爲此謀國相齊晏子李白詩云力

乾　碩鼠四足飛不上屋　爾雅鼫鼠注五技鼠也
說文鼫五技鼠也能飛不能過屋能緣不能窮木能游
不能渡谷能穴不能掩身能先人易晉如鼫鼠
九家易云鼫鼠喻貪飛不上屋子夏傳作碩鼠碩通
用
泰　漏卮盛酒利無所有　淮南子江河不能竭漏卮鹽
鐵論漏卮不能滿瞽植書食若填巨壑飲若灌漏卮
大蓄　北與山連　一本北作比誤
大過　搔虱生愁　一本作虱作蝨誤太平御覽蟲引盛
虱生愁　膳夫仲尹使我無聊　案詩小雅仲允膳夫
一本作仲年御覽蟲部引膳夫仲年使我無憂與愁
合韻昌案古音聊愁同部不必改作憂
大壯　買椒失粟　唐韻正母字注引買椒失粟宋本椒
作菽
家人　細小貧窶　一本窶作屢非
益　長城既立四夷賓服交和結好昭君是福　顧亭林
謂此指王嬙昭君然易林昭君或取昭明之義不必定
指漢宮人也鼎之噬嗑云乾侯野井昭君喪居此昭君
謂魯昭公又是一義
井　鳩杖扶老　風俗通云高祖與項羽戰羽追求之時
鳩止鴟其上以爲必無人遂得脫及即位作鳩杖以扶
老尚書帝儀志年七十者授之以玉杖以鳩鳥爲飾
鳩者不噎之鳥也
渐　喬木無息漢女難得橋桓詩佩反手離女　案劉向

列仙傳江妃二女鄭交甫曰我欲下請其佩又曰橘是
柚也我盛之以筒令附漢水將流而下我遵其旁採其
芝而茹之遂手解佩與交甫交甫悅受而懷之趨去數
十步空懷無佩顧二女忽然不見宋本作橘柚毛何本
並作禱神

巢　眾口鑠金　愆言不驗　國語周語曰眾心成城眾口
鑠金

節　針頭刺手百病瘳愈抑按捫灸死人復起　史記扁
鵲傳虢太子死扁鵲曰臣能生之所謂尸蹷太子未死
也扁鵲乃使弟子子陽厲鍼砥石有間太子蘇乃使子
豹為五分之髮太子起坐故天下盡以扁鵲為能生死
人鵲曰越人非能生死人也此自當生者越人能使之
起耳針與鍼同灸讀如久謂以艾灸之或作炙譌

升之第四十六

屯　龍子善行西得大壽　莊子天運篇孔子見老聃曰
吾乃今於是乎見龍史記老子傳孔子謂弟子曰吾今
日見老子其猶龍邪龍乎謂老子也史記云老子百有
六十餘歲或言二百餘歲故曰大壽

需　商子無良相怨一方　案謂商鞅人豐之遯云商子
酷刑鞅喪厥身

蹇　蹇瑜上樓　宋本作蹇踰

火　彭雖濟東遷之上庸　漢書武帝紀元鼎元年濟東
王彭離有罪廢徙上庸應劭曰春秋時庸國

井　刻畫為飾嫉母無鹽　劉向列女傳鍾離春者齊無
鹽邑女其為人極醜無雙行年四十三宣王納之為后

鼎　覆餗大椿　莊子逍遙遊云上古有大椿焉八千歲

為春八千歲為秋
師　蟲臺觀賞膠鼓作人　案膠鼓謂東膠之學辟雍之
鼓也　本人作仁
困之第四十七
坤　六鶂退飛為襄敗祚陳師合戰左股夷傷　左氏僖
十六年傳六鷁退飛過宋都杜注鷁水鳥高飛遇風而
退釋文鷁五歷反本或作鶂音同史記宋世家作六鶂
說文鳥部引春秋傳六鶂退飛僖二十二年傳宋公及
楚人戰于泓宋師敗績公傷股會僖九年朱襄公立至
僖二十三年襄公卒
恒　士穀蘗季反謀桓子不從元帥遂行挑戰為荊所敗
左宣十二年傳晉師救鄭荀林父將中軍先穀佐之
杜注蘗季伐林父釋文穀本又作穀同及河鄭既及楚平桓子欲還壯士

桓子林父蘗子曰不可壯注蘗韓獻子謂桓子曰蘗子先穀
師陷子罪大矣子為元帥師不用命誰之罪也案郤之
戰楚敗晉軍故曰為荊所敗
大壯　予與失勞黃鳥哀作　案予與郎子車秦之三良
也一本作子與革之小畜云子車鍼虎善人危殆黃鳥
悲鳴傷國無輔
姤　曒晛仁人　玉篇日部瞢於見切日出也晛牛禮切
日跌也史記封禪書中山曒温曒與瞢同案曒晛當為
曒晛之譌毛詩晛晛好貌曒晛亦言仁人之美好也
旱　申酉稷時陰憑萌作　穀梁定十五年傳日下稷注
稷景也下稷為晡時隸釋鄭閣碑劬勞日稷費鳳碑乾
乾日稷毛本稷作敗宋本時作射
旅　紱黑太索困於清室　案清室當為請室之誤漢書

買誼傳遣請室而請罪耳

小過　鳳有十子同巢其母　初學記鳳引同巢其母白孔六帖鳳引亦作其母中孚之觀云鳳生十子同巢共乳

既濟　志甚心離三旅心哀　案比之渙云　旅三關蒙之鼎云三人爲旅說文旅部旅軍之五百人爲旅从从二俱也詩旅力方剛毛傳旅衆也人三爲衆故云三旅揅注改作三閭牽合屈子事非也

井之第四十八

隨　視見不祥禍起我鄉　漢書五行志京房易傳有蜺蒙霧視日旁氣也其占曰蜺再重赤而專至衝旱雲蜺四背又白蜺雙出日中蜺四方日光不揚解而温蜺如禽在日旁故蜺見爲不祥之占著黃刻宋本改蜺作蜺非

从　炙魚銅斗張伺夜鼠　史記刺客傳專諸進魚炙又進世家使廚人操銅斗以食代王及從者後漢書鄧禹傳上過禹營禹進炙魚牽云說文梱斗可以射鼠

趙　鄲南北誤人喪國杜季利兵傷我心腹　太平御覽蜘蛛引易林蜘蛛南北趨行閨門翟云傷我心腹墨子明鬼杜伯射宣王中心而死晏案御覽蟲豸部引作傷我心旅說文吕膂骨也蒙文吕从旅即膂之省文

大壯　公孫之政惠而不頓喬子相國終身無患

案喬子謂鄭子產公孫僑也喬僑通用

暌　循理舉手舉求相孚六體相摩終無殃咎　翟云此言相人也舉謂臣舉荀爭非相篇梁有唐舉晏案六體相摩此即後世相人揣骨之法

解　不孝徙卿　一本徙作徙誤

損　鄭會有聲　一本作鄭滄晏案會與倘鄶通用鄭國本鄭國詩譜以檜風合爲一譜檜風最楚序說以爲刺流恣之詩易林云鄭會有聲言鄶鄭之樂皆流聲其下文云國亂決領宏明聖見此樂不能是其明證

艮　兩山崩使君頑好　何本作崩使毛本崩作蹏誤毛本君何本作辛誤後漢書南蠻西南夷列傳荏都夷者武帝所開以爲荏都縣略自汶山以西白狼槃唐蒙等百餘國路經邛來大山雪高坂峭危嶮險注引華陽國志云邛來山一名邛荏故邛人荏人界也漢書西南夷傳徙荏都最大自荏以東北君長以十數漢地理志越巂郡定荏師古曰荏音才各反晉書地理志作定若縣若與荏同說文妬籀文作敨敨與娼同宋本作南山蘭蔰使君媚好隱改不可從昌案兩山崩使當用華陽國志五丁開山事若君即蜀君也

漸　黃虹之野賢君所在榮段爲相國無災殃　太平御覽休徵部引孝經援神契曰黃氣抱日輔臣納忠又引禮斗威儀曰君乘木而王其政昇平則黃中而青暈乘火而王則黃中而赤暈乘金而王則黃中而白暈乘水而王則黃中而元暈新序雜事魏文侯過段干木之閭而軾遂致祿百萬而時往問之秦興兵欲攻魏司馬唐且諫曰段干木賢者也而魏禮之天下莫不聞無乃不可加兵乎乃案兵而輟不攻魏謂榮寵段干木而爲相則國無加兵之殃一說榮段當作榮散論語武王曰予有亂臣十人馬融注有榮公散宜生毛何黃本並作榮段段散字形之誤中孚之乾云黃虹之野賢君所臣管仲爲相國無災咎與此文不同翟本并改此文爲管仲非也

胥爲灰土　一本爲作於誤

中字　倾迭不行弱非走善僵孟縶無良失其寵光　左氏昭七年傳衛襄公夫人無子嬖人嫡始生孟縶孟縶之足不良弱行杜注跛也釋文縶張立反傾迭與傾跌同

比　門觀王庭　宋本本作闕觀

筮噬　創基敗宮　一本作敗筥非

夫　夙伯所獻襄績厥緒佐文成霸爲晉元輔　案夙伯趙夙也左傳夙事晉獻公滅耿霍叔爲大夫襄當作衰字形之誤裴從公子重耳後佐上軍是佐晉文成霸業也節之泰云伯夙奏獻衰績厥緒毛本作衰不誤

井　水爲火牡忠厥不起　翟云牡當作牡左傳昭十七年水火之牡也注牡雄也

巽　兌聚東郭衆犬俱獵　戰國策東郭巍海內之狡兌

也

澳　宋公德薄敗於水泓　案宋襄公敗于泓見左氏傳二十二年傳

鼎之第五十

否　德施滂育　宋本本作育月誤

隨　吉日車攻　一本作吉月誤

臨　火入井口陽芒生　案火入井日陽芒生見太微孟康曰角兩星大有之復云火之井家易具公　漢書李尋傳月太白入東井犯積水歉天淵日數湛於極陽之色熒惑往來无常歷兩宮作態低卬入天門上明堂臣有不臣者火入室金上堂應劭曰兩宮謂紫微太微孟康曰角兩星大有之復云火之井谷陽芒生角犯歷天門窺見太極登上玉牀家易六公字句自歧當從此文

賁　腫脛病踵陷厠汚辱　左氏成十年傳晉侯欲食麥張如廁陷而卒杜注張腹滿也釋文張中亮反

震　老猾大猶東行盜珠　山海經堯光之山有獸焉其狀如人而兔鬣穴居而冬蟄名曰猾餘我之山有獸焉其狀如菟鳥喙鳴目蛇尾見人則眠名曰狕猱狕猱似魚蛇尾豕曰見人則佯死猱與猶同史記高祖紀爲人僄悍猾賊方言小兒多詐而獪或謂之猾獪之同人云猾偷竊發盜我黃寶

歸妹　侯叔興起季子富有照臨楚國蠻荊是安　案侯叔謂楚申叔時季子謂太子審也國語王使士亹傅太子審問於申叔時時曰教之春秋而爲之聳善而抑惡焉以戒勸其心其可興乎宋本侯叔作侯叔

震之第五十一

蒙　衆鳥所翔中有大怪九身無頭魂驚魄去　文選郭璞江賦奇鷁九首爾雅釋鳥鷁鵫郭注今呼鷁鵁太平御覽羽族部引三國典略云齊園有九頭鳥見赤色似鳴九頭皆鳴又引嶺表錄異云鬼車入人家鑠人魂氣或云九首曾爲犬齧下一首常滴血血滴之家卽有凶咎酉陽雜俎云鬼車鳥相傳此鳥昔有十首能收人魂一首爲犬所噬秦中天陰有聲如力車鳴白澤圖謂之蒼鵫帝嚳書謂之逆鵫裴瑜注爾雅云是九頭鳥也釋史引衛波傳有烏九尾人以問孔子曰鵫也河上之歌曰鵫兮鵫兮逆毛哀兮一身九尾長兮廣韻引韓詩同烏有九頭如楚辭雄虺九首之類故爲大怪

小畜　羊舌叔虎野心善怒黷貨無厭以滅其身　左氏

襄二十二年傳宣子殺羊舌虎杜注樂盈之黨羊舌虎叔向弟昭十三年傳晉有羊舌鮒者資貨無厭亦將及矣杜注鮒叔向弟也

貢　掠我妻子　一本掠作探誤

中宇　神烏五彩鳳凰爲主集於山谷使年歲首　太平御覽鳳引神烏五色鳳皇爲主集於王谷使君得所白　孔六帖鳳引亦作王谷

未濟　雲雨不行爲止其卿　藝文類聚雷引雲雨不下

各自止卿

艮之第五十二

師　東嶺多栗　一本栗作粟非

噬嗑　入閨爲儀　案入閨閨而有儀如詩傳所云情欲無介乎儀容也一本作閨誤

姤　操筍捕陘荷弓射魚　一本荷射射魚非

升　賙洋確于夷寵書木　謂孫臏龐涓也事見戰國策

史記

漸之第五十二

比　交由鴻豹　白孔六帖云獨豹陽也陸佃埤雅引鄭璞曰鵟似雁無後指毛有豹文一名獨豹易林文山鴻之坎作人面九口鬼九古通用如鬼侯即九侯也

隨　聞虎入邑心欲逃匿走據陽德不見霍叔絕無憂慮　史記鄭世家楚莊王伐宋告急于晉晉景公欲救兵救宋乃求莊士得霍人解揚字子虎誑楚令宋毋降鄭執解揚而獻楚解揚負楚約楚莊王將殺之解揚曰爲人臣毋忘盡忠得死者君之福也乃許楚王諸弟皆死願謂楚軍曰爲人臣毋忘盡忠得死者楚王賜之使歸晉爵爲上卿案聞虎入邑謂得子虎于霍邑走據陽德古陽楊通用謂解揚爲楚所報終以赦歸故云不見霍叔絕無憂慮也

豫　人面鬼口　陳第毛詩古音考後下引入面九口臨之坎作人面九口鬼九古通用見漢書司馬遷之字因李陵而受腐刑故稱及無嗣見漢書司馬遷傳唐顏正楓字注引作李氏爲賊一本作季氏誤

大壯　飾慶之德不涉亂國雖味无光後受大慶　案此謂吳季子也史記吳泰伯世家王餘昧欲授弟季札讓逃去乃立王餘昧之子僚爲王公子光殺王僚立爲王是爲吳王闔廬言季子之節潔身避亂雖有昧之授札若无光之弒僚則後人猶得蒙慶也

家人　貝困竭忠伍氏更誅　案貝謂伍員也一本員作負誤

歸妹之第五十四

坤　喘牛傷舌弗能耕畝　漢書丙吉傳吉逢人逐牛牛喘吐舌吉曰方春少陽用事恐牛近行用暑此時氣失

節也剝之无妄云蹄牛傷寒弗能成畎

否　煎砂碱暑鮮有不枯夫河三里敗我利市老牛百馬
去之何悔　案煎砂煮鹽當盛暑之時若去河稍遠則
不爲利市矣一本作老手百馬非

益　三灑負衡　宋本灑作曬復之艮亦云三曬負衡毛
本不誤

旅　西賈巴蜀　一本作邑蜀非

渙　生我喜福　太平御覽時序部引作嘉福
豐之第五十五

坤　釣鮒與鯉王孫列俎　初學記漁引釣挂鯉王孫
利得

大有　宣房戶室括薪除毒　漢書溝洫志孝武元光中
河決於瓠子令羣臣從官自將軍以下皆負薪寒決河

元

卒塞瓠子築宮其上名曰宣防史記河渠書作宣房戶
室卽指宣防之宮不必如牟說改戶室爲瓠子也

復　蒙祐諧偶　毛本偶作偊誤既濟之渙作蒙祐諧偶
不誤

咸　青蠅集聚變白爲黑　一本蠅作繩誤

晉　闉闉嘖嘖　一本作諠諠誤
旅之第五十六

乾　寄生無根如過浮雲　毛詩正義蔦寄生也女蘿菟
絲松蘿也漢書東方朔傳郭舍人覆樹上寄生令則之

蒙　封豕溝瀆灌瀆國邑火宿口中民多病疾　史記天
官書奎曰封豕爲溝瀆正義曰奎一曰天豕亦曰封豕
主溝瀆西南大星所謂天豕天官書又曰算爲敖客爲
口舌火犯守角則有驚索隱曰甘德云其爲天口正義

二十五年吳子諸樊伐楚門于巢巢牛臣隱於短牆以
射之卒公羊莊二十一年傳大災者何大瘠也大瘠者
何痢也注民病疫也或作癘通作厲襄公痢劇謂當卒
襄公之時也兒之蠱曰吳子巢門死命矣所毓禍及喪
公痢劇者言其傷股而斃也兒之蠱小過之睽爻辭云
宋公危殆吳子巢門亦以宋公吳子並言是其明證

比　蔣融持載　翟云周語融降於崇山崇吉嵩字　杜
伯荷弩　史記封禪書注杜伯執弓矢射宣王國語周
語杜伯射王於鄗韋注引周春秋曰宣王殺杜伯南無
辜後二年宣王會諸侯田於圃日中杜伯起于道左衣
朱衣操朱弓朱矢射宣王中心折脊而死
隨　如蝟見鵲偃視怒腸不敢拒格　史記龜策傳蝟辱
於鵲集解引郭璞云蝟能制虎見鵲仰地准南萬畢術
汝墳伐其條枿毛傳斬而復生曰枿肆其條枿毛傳斬
諸祭如調俱毛傳調朝也釋文作輖周朝之省文
歸妹　養虎畜狼還自賊傷　史記項羽傳所謂養虎自
貽患也

渙之第五十九

豹　爲虎所嚙太山之陽　事見禮記檀弓
節之第六十

否　匪人嘉謀成漢都　翟云謂張良陳平也
蠱　平王逐建刑子奮櫂　左氏昭十九年傳楚子之在
蔡也郹陽封人之女奔之生太子建二十年傳費無極
言於楚子曰建與伍奢將以方城之外叛王使城父司

生漢書司馬相如傳檄柏豫章師古注豫卽枕木章卽
樟木二木生至七年乃可分別說苑土積成山則豫樟
生焉納條索左氏襄四年傳云匡慶用諸生馬納條索
圖之慎夔卿古通用匡慶卽匡慶也
兒　匏巴鼓瑟不悅於心　荀子勸學篇匏巴鼓瑟而
出鳥揚傅注引列子匏巴鼓瑟鳥舞魚躍

既濟之第六十三

既濟　元兔指掌　一本作損掌
鼎　祭仲子突要門遂殺禰起子鳴弟伐其兄鄭久不昌
桑事見左傳僖桓公時子傷一本作子商釋文案左
年傳云祭仲與宋人盟以厲公歸而立之衰九年傳云
不利子商一本作子商者是蓋子突之立宋爲之也
晉　沈湎失節　一本作沈酒誤何木作湎宋本作沔沈
誤
節　上下咸悖景公失位長歸无恒望妻不來　一本悖

作抾說元恒一作元浧字彤之馮景公謂齊景公也越
絕書闔廬伐齊大克取齊王女爲質說苑齊景公以其
子爲囚廬送諸郊泣曰余死不汝見矣言齊妻哭而長
蹏辟之不復來也
末濟之第六十四
蠶　青蠅噁聚觸戎羅域　太平御覽蜘蛛引青蠅噁噁
以求膏腴藝文類聚蜘蛛引觸戎羅城
離　應聘唐國四門穆穆　案唐謂唐堯也
大壯　魁罡指南告我失中　案郎魁剛也家人之漸曰
魁剛所當初爲敗殃蜀志諸葛亮傳亮算太乙數今年
罡星在西方唐書李泌傳孟冬魁剛不可營緒剛剛正
字罡剛皆俗字
姤　淵藏牡荊生醫山旁　泰之損曰剛破牡制本草牡

荊一名黃荊小荊廣州記金薔浦有牡荊指病白愈太
平御覽引淮南萬畢術曰南山牡荊指病白愈節不相
當有月盡時剋之

易林釋文何爲而作也因黃氏校刻宋本多所窾啟而作也先是易林有汲古閣毛子晉本自黃堯圃刻本行世繕寫滿壑鏤刻精工坊肆盛行又雕鍚小字本俗儒耳學不能細心讀書其譌黃本而尊本寖湮矣黃字云誥刻易林惡出自明內閣本而黃氏所刻據陸敕先傳臨之宋本堯圃得之顧千里千里得之程念衢展轉傳鈔文與毛本大異夫使鏤板出於宋時猶爲可信今以影鈔臨寫之本輕改古書字句差互其可據乎且毛子晉之刻本卽宋黃伯思所校定序稱字誤以快爲快以羊爲手以喜爲嘉以鶴爲鵲義可兩存今以毛校黃刻不應殊異如此之多凡子部某書悉因其舊聞有舛譌不敢臆改得失顯著循覽易明此汲古閣之本所由貴重於書林也近世士大夫崇尚

宋本好奇騁異是古非今而所謂宋本者或出於書賈射利鄉壁虛造之徒仓謂影寫宋鈔尤不可信以抱經盧氏之精學猶或誤從況其下者乎蘇氏志林云近世人輕以意改古書鄙淺之人從而和之遂使古書日就訛舛深可忿疾旨哉斯言可謂信而好古矣曼爲釋文信古傳舊守名聞闕疑之指懼不知而作之譏自以炳燭之明必有不逮然紬繹舊文實事求是庶幾西京故書不至滅沒於後人之手僭易妄更貽誤來學則釋文之所爲作也仙陽丁晏後敘

書翟氏牟氏易林校畢後

甲寅秋余撰易林釋文既畢越兩月得東萊翟氏云升校宋本及牟氏庭校畢未注義簡質校正詳慎頗具苦心視黃本爲善矣然如箕仁人室改作飢人入室反得大凶改作乾鵲知來衰相無極改作衰相無極並承黃本之譌其肌改之失亦如黃氏如乾之於云黃鳥來集黃本作采菜校畢改彙爲蕕非也儒之恒云蝸螺生子卽蠃蠃之異文校畢改蝸爲蠃非也又如屯之觀云爲桓也屯之大畜云逕禹巡狩錫我元圭與虞書禹錫元圭合不必改禹爲舜也蒙之比云豕生魚飽與京房易傳豕生魚合不必改豕爲家也大畜之臨云六家作權公卿剖分六卿分晉之室故下文云唐叔失明不必改六爲三爲王姬后莊公築館與左傳莊公築王姬館合不必改莊爲桓也屯之大畜云逕禹巡狩錫我元圭與虞書禹錫元圭合不必改禹爲舜也蒙之比云豕生魚飽與京房易傳豕生魚合不必改豕爲家也大畜之臨云六家作權公卿剖分六卿分晉之室故下文云唐叔失明不必改六爲三

屯萃之噬嗑云文定厥祥康叔爲文之昭故上文云文定厥祥不必改康爲晉也井之隨云蜮見不祥蜮古不祥不必改爲域之訛云黃虹之野黃虹之爲瑞不必改爲朝虹之草也改大過之革而爲革證卦同之三族爲三閭凡此校畢所改皆武斷之甚者也其尤甚者校畢大題爲焦氏易林牟序直稱爲崔氏易林六十四篇牟氏謂易林六十四篇崔駰傳祖篆王莽時著周易林十六篇乃莽時建新大尹崔延壽撰新信聲同大尹誤爲焦崔象蓋字延壽以二千年之舊名一旦而改移形誤爲焦崔氏其說甚怪窮未敢以爲然也牟據漢費直舊序云六十四卦變古者王莽時建信大尹焦延壽所候晏案西漢諸儒未有代人作序者孔安國傳書序自序其書亦係僞托此費直之序必依托也漢書儒林傳費易古章句能以象象

繫辭十篇文言解說上下經藝文志無費氏篇目費易本
無章解爲有爲人敘述者乎延壽爲梁人漢書稱爲小黃
令小黃屬梁國地於建信天水何與焉宋本原有此序程
迥晁公武皆引之鄒湘簡公謂延壽與孟喜高相同時非
王莽時費直亦非莽時人宋人固疑贋序之僞矣牟氏亦
云序假名費直妄人加東漢費直長翁曰七字既明知舊
序之僞猶據以爲莽時且謂崔篆蓋字延壽蓋者疑舊備
檢書傳篆無延壽之字朏說紛騰疑誤後學夫何取焉牟
又引東觀漢記永平五年占周易卦林蟻封穴戶大雨將
集詔問沛獻王輔爲易林震之蹇文晏案王厚齋漢志攷
亦引東觀記此文薛季宣序引同並稱以京氏易林占之
後漢沛獻王輔傳善說京氏易京爲延壽弟子是爲焦氏
之學確有明徵其非崔氏亦明矣牟又引後漢儒林傳孔
易林釋文　卷後　三
僖拜臨晉令崔駰以家林筮之晏案李賢注崔篆所作
易林也郎顗傳九日三公李賢注引焦延壽分卦直日之
法張衡傳李賢注又引焦氏易林明焦氏與崔氏各自爲
書章懷之注甚晰隋書經籍志云易林十六卷易林變占
十六卷並云焦贛撰梁又三十卷唐書藝文志焦氏周易
林十六卷注云焦贛崔篆焦崔
志則爲二未嘗淵爲一也唐會昌中王俞序云延壽所著
大易通變其卦總四千九十六題徐堅初學記歐陽詢藝
文類聚皆唐初人俱引焦氏易林未嘗以爲崔氏後人何
也而朏斷之乎翟氏又引宋李石續博物志後漢崔篆著
易林或曰卦林或曰象林自唐以來言易林者皆稱焦氏
惟石得其實晏案李石所引鄧范書之文以廣異聞未嘗
指此易林即爲崔氏翟云得實是爲厚誣古人原書具在

山陽丁儉卿先生箸易林釋文二卷自序云納緯傳文經其旨溝實事求是擇善而從統觀全書無不與序言符合而其精心卓識尤在於謂易林學出西京非東漢諸儒所能依託誠哉承命校字爰據先生所言者從而引申其義

以就正焉按後漢明帝永平五年以易林占雨東觀漢記云永平五年以易林占雨京師少雨以問易卦林占之其繇曰有此二語明帝詔諸有此繇占雨皆驗因問穴尸大雨將集令易林震之隨之皆之既濟爰

林不避諱字大畜之家人云更相名諱明夷之臨云更相談論歸妹之泰云名諱厥事亦不避則非作於宣帝時可知昌邑王諱賀而易林不避賀字小畜之解云賀意從福則非作於昭帝之時其證有四昭帝名弗荀悅云諱弗之字曰不弗陵爲皇太子張晏曰以二名難諱故　易林六十四卦四千九十六變其中用不字者層見疊出奚啻千餘而無一弗字則作於昭帝即位以後無疑其證一也高祖諱邦惠帝諱盈文帝諱恆景帝諱啓武帝諱徹易林皆改之如云恆山浦壽靈之陰惟時主之名避諱甚嚴若先代之諱者或不諱非若後世拘於一定之例此易林所以止避昭帝之名而不避先代之諱也太史公卒於昭帝初年帝本紀云太子即位是爲孝武皇帝褊將軍霸騎將軍安皆非後人附益閒有稱武帝者史記作非一時入昭帝末久即卒不及追改也

惟賈生傳末述賈生之孫嘉與余通書至孝昭時列爲九卿此孝昭二字則是後人追改其元本當爲今上耳而易林言子長忠直李氏爲賊禍及無罰司馬失福漸之尋繹其詞必係身後表章斷非生前標榜則作於大史公既卒以後無疑其證二也焦延壽之學易梁敬王助其資用敬王嗣位在昭帝始元二年漢書京房傳云治易事梁人焦延壽字贛以好學得幸梁王王薨其資用令極意學既成爲郡史察舉補小黃令日知錄云按此梁敬王定國也以昭帝始元二年嗣四十年薨當元帝初元三年　易林言從我睢陽可避刀兵又言彭離濟東遷之上庸升之夬日知錄云事睢陽者梁之國都當在武帝元鼎元年下　睢陽者梁之國都當吳楚相攻得免殘破漢書梁孝王之敬王乃彭離者梁孝王傳云梁王殺人取財爲濟東王殺人取貲爲梁人徙上庸焦氏以梁人事之言王赫斯怒不得謂非漢人所宜言也日知錄云梁孝王傳云梁王城守睢陽吳楚以梁爲限不敢過而西今按以世系考之敬王乃孝王之元孫　彭離者梁之古人未嘗諱字史記漢書高祖紀中言劉季發怒猶大雅貢之貢字嘉與余通書至孝昭時列爲九卿此孝昭二字則是後人追改其元本當爲今上耳而易林言子長忠直李氏爲賊禍及無罰司馬失福漸之尋繹其詞必係身後表章斷非生前標榜則作於大史公既卒以後無疑其證二也焦延壽之學易梁敬王助其資用之於易林何疑焉其援證最爲確鑿錢竹汀謂賈太傅官梁甚从江氏中賈誼年表云孝文六年徵拜梁懷王太傅其年王入朝十一年再入朝則賈生自六年至十一年在梁後皆梁人必有從受左傳之學者故焦氏得以私淑諸博士賈誼已爲訓故詞間獻王傳其學毛詩故訓傳多依入祕可據此定焦氏爲左傳先師不可反謂易林非焦氏所作也若夫高祖字季而易林言劉季發怒命滅子嬰者不一而足其言劉季猶周人之言王季其言劉季發怒猶大雅之言王赫斯怒不得謂非漢人所宜言也日知錄云按此稱父字云字爲臣子所得而稱故周公追王其祖曰王季王而兼字是爲非也侯之字爲非也侯之字亦偶舉行輩與我者固統論常人與高祖無涉即作季者亦偶舉行輩之古人未嘗諱字史記漢書高祖紀中言劉季發怒猶大雅之言王赫斯怒不得謂非漢人所宜言也日知錄云按此稱父字云字爲臣子所得而稱故周公追王其祖曰王季王而兼字是爲非也侯之字爲非也侯之字亦偶舉行輩與我者固統論常人與高祖無涉即作季者亦偶舉行輩之疑易林又言大蛇當路使季畏懼也之日也何本季作我作高祖無關易林泛言伯仲叔季其下文云湯火之災切近者甚多無所專指　其天幸歸於室廬損之比作室也井作圭非也以視高祖之

始元六年七月置金城郡易林云金城朔方略之則作於是年七月以後無疑其證四也延壽之弟子京房以元帝建昭二年爲石顯誣害年四十一紀及漢書京房傳上溯其初生之歲當昭帝元鳳四年其受業延壽至早亦須五六歲當宣帝本始元年二年之間爾時易林已成延壽常日得我道以亡身者必京生也諒早以是書相授矣房不幸早亡而延壽無恙自昭帝始元六年至成帝建始元年首尾僅五十載唐王俞序謂延壽當元成之間諒非無據日知錄謂延壽在昭宣之世更屬有徵蓋昭帝時易林已行成帝時焦氏猶在顧氏原其始王氏要其終耳昭帝時左傳未立學官亭林因易林引左氏語甚多疑是東漢以後人撰而託之焦延壽者先生辨之曰左傳當西漢時雖未立博士實卒於昭帝初觀景帝徵其人則實生於文帝時矣其後皆梁人必有從受左傳之學者故焦氏得以私淑諸博士賈誼已爲訓故詞間獻王傳其學毛詩故訓傳多依

拔劒斬蛇情境迥別倘因此附會遂謂易林爲王莽時人所作則莽之曾祖名賀字曰翁孺而易林有東家翁孺之語豈又皆莽之臣所宜言乎翟氏云升牟氏庭逖謂易林爲王莽時崔篆所作又以繇詞所言皇母爲定陶傅太后之解云皇母多出字養孝孫明微其考訂頗密洵足以正牟氏之失矣姚鼐寫謂崔篆不知易林言皇母亦言元后皆係泛詞而無專屬大元后既非主太后恨之說云元后貪欲窮極民力旅之姊云爲脫於醜操成就爲君牟所謂元后乃君上之稱與孝元皇后無涉則皇母亦非傅太后矣且傅太后與王太后有隙姚之如寇仇既奏奪其尊號之柄且發掘其墳冢漢書外戚傳云傅太后既尊後尤驕與成帝母語至謂之姬尚名葬后崩葬渭陵王莽秉政奏貶傅太后號爲定陶共王母既渭傅太后棺掘平故冢葬又周后棺掘其處以爲世戒云易林果作於莽世崔篆安敢加傅太后以皇母之名耶翟氏又引同人之豫鼎之節云安民呼池謂安民縣始於王莽時在焦氏後皆是崔非焦之證

易林釋文　劉跋

先生辨之云毛本同人之豫曰按民湖池習本又改安民聽收還就不可從也其駁正詳審洵足以釋翟氏之疑矣鮑氏竊謂易林所述漢代地名如六安合浦之類大抵皆莽時所改易者漢書地理志六安爲西漢舊名莽改爲安風合浦爲西海郡定安民爲莽時地名則六安等處何以仍用漢時舊名而不用莽時所改亦足見易林之作必不在僞新之朝矣至於贊道序謂莽時建信天水焦延壽所撰鄧璠簡謂延壽與孟喜高相同時非王莽時人贊道亦非莽人其說是也牟氏明知贊序之僞而猶據此以爲莽時人謂新信聲同大尹誤爲天水崔形誤爲焦崔篆蓋字延壽先生辨之云西漢諸儒未有代人作序者

此贊直之序必依託也編檢書傳篆無延壽之字東觀漢記古周易非林詔問施讎王補王厚孟喜漢志攷亦引京觀記此文薛季宣序引同並稱以京氏易林占之後漢沛獄王輔傳善說京氏易京爲延壽弟子是爲焦氏之學確有明徵其考訂頗密洵足以正牟氏之失矣姚鼐寫謂崔篆自有易林其孫駰曾用之以筮後漢書儒林傳云北海拜以家林傳之撰易林也南時崔篆亦嘗用之以占云崔駰以筮乾之大畜具繇曰興策法吉遇災及經王智興之變果除秘藏古書監也今按焦氏易林演用漢法占筮之繇詞意者寔氏易林即孟氏之本而稍加增飾歟是書

易林釋文　劉跋

崔姐所當深諱而易林再四言之乾之大畜具繇曰興策法吉遇災及經王智興之變果除秘藏古書監也今按焦氏易林演用漢法占筮之繇詞意者寔氏易林即孟氏之本而稍加增飾歟是書

復續丙丁龜鑑

春華子編

明

仁宗皇帝

宣德元年丙午　宣德二年丁未

元年秋七月癸巳京師地震乙未免山東夏稅二年冬十二月丁丑振陝西饑

宣府千戶汪洪戰死秋八月壬子免川貴被災就糙九月倎答犯塞邑冬十月犯清平堡遊擊高極戰死癸巳代府奉府將軍充灼謀反伏誅十一月三邊總制曾銑請復河套卒不利後年被殺

二十六年秋七月丙辰河決曹縣八月丙戌免陝西被災糙閏月丙午振成都儀冬十一月壬

午大內火

神宗皇帝

萬歷三十四年丙午　萬歷三十五年丁未

三十四年春三月巳卯雲南人殺稅監楊榮焚其屍丁酉免貴州被災鋤振有差夏五月癸酉河套部犯延綏宇舅擊走之六月癸卯緬甸陷木邦是月畿內大蝗冬十一月己巳

南京妖賊劉天緒謀反事覺伏誅
三十五年春二月戊戌安南賊武德成犯雲南
總兵官沐朝輿却之夏四月戊戌銀定又成犯
廣州副總兵柴國柱擊走之六月湖廣及撒寧
大平嚴州大水秋七月庚子京師久雨刑部請
發贖鍰疏不報八月丙寅振畿內饑冬十月癸
酉山東旱儉蠲振有差十二月金沙江蠻阿克
叛陷武定攻圍雲南別陷嵩明祿豐安南賊犯
欽州

復續兩丁龜鑑卷之八終

光緒癸未春刊

清隱山房藏板

六壬大占目錄

軍帳賦
擇歲月日時法
占用兵應日
擇時擇六凶神藏吉神
兵機三十占法
兵機三十占法註解
六壬直指

六壬大占目錄

六壬大占目錄畢

宋祝 泌撰

王鳴鶴曰六壬之法有宗門九課曰重審曰元首曰遙克曰昴星曰別責曰返吟曰復吟曰八專曰井欄先看月將加本日正時以定陰陽四課四課之中以初中末三傳然後定吉凶要在神將調和不相克戰斯爲大利如用兵則備于軍帳賦二十四占繼看游都魯都以審敵情之緩急成敗次看四課三傳中神將吉凶以爲戰守之備而神將以用神爲主參酌五行旺相休囚卽百戰百勝何疑之有哉六壬書辭多附會頗厭繁冗惟軍帳賦最簡要而法具存人所易曉其他則涉于幻妄且爲鬻術懷精者誇嚴自得斯亦不足尙也已

六壬軍帳賦

上將論戎傳式論功測方圖之動靜辨主客之雌雄月將加時戰雄神者春寅夏巳秋申冬亥皆雄擊雌戰雌神者春申夏亥秋寅冬巳也　吳次臨奇歲剛柔之運轉分兵定偶月支干以研窮吳爲丑地黃帝初占云陽年以大吉加歲支陰年以小吉加歲支常以四課三傳及占十二邦國各得神吉凶將主之事每陽月子寅辰午申戌是也陰月丑卯巳未酉亥是也以十二天官所臨宮以配前后天官剛柔之月建每月月支臨日之辰用用日上神今日假令巳丑陰年爲用立課日支上神以小吉加丑反爲四柔用對冲爲初傳巳上登明將得初傳騰蛇中傳丑上見小吉將得青龍末傳巳課等未上見大吉將得天后此例也丑占用也卯上宋國分從魁爲朱雀主口舌爲反吟占墓治以從魁見太冲爲白虎二月忌災趙分酉位是也今賊丁火以小吉加丑卽知大吉臨酉上趙分見暮神所臨目劇而破其十二邦國分皆占所臨神將上下凶惡以決安其中斗牛宿吳分之丑神小吉中有井鬼秦分亦舉合神甲己乙庚丙辛丁壬戊癸是也加月支於南北正時加月支如甲申之年遁五子元見正月丙寅加支法以歲合神加月建以占十二國神將吉凶成敗復推日宿月將加正后行宿度差宜從中氣而求之卽得其所治之神　立用時而東西月將正位更在明晢弄約過宮時日卽無差也敵有來使正時占察支神制于卽爲眞說使未知善惡未審虛實以月將加正時占之辰上神制日上神其言可信客畏主也　反此情僞反之者日上神克辰上神也主奸心其言不可信　日將朱空而言有欺詐日上情有爲虛詐事不可信也年角陰行而推窮奸詭神及年角者天罡陰敵匿天罡凶神也下生上神正寅二卯下生辰時上神與日上神相生知詭詐以休行所生者來使必有奸謀后乙酋衝后卽神后乙功酋太冲四神其言不足信也　在日辰而詐約

古凶人相約可往否曹冲后乙臨日辰亦
无實不可往皆爲奸欺之情更以察
貪狼亥卯陰賊此 臨支干以虛期日
爲大賊之神也 好賊皆凶神 外國人來
神克乙而禍至 外國人來投邦者亦
尤凶與螣蛇白虎並軍驚恐若遊都在
死囚之地爲尤凶不克日辰即无事 都將死囚日辰以愁之日辰之
无驚或加支干上下相制而來疾 都臨日辰上下相克制而來疾
不臨支干 遊都不臨今日支干憂合貴神遊都與天乙併者賊來 好鄉必不戰遊都相生

上見寅寅上見亥午上見卯卯上見亥所克酉日之火此爲陰神自臨勝日主大人不利矣發使諸
方年路支干 年上去諸路方位忌見凶神也切忌魁罡次及伏
吟忌見魁罡加臨所向方位及人行
年支干亦伏吟及吟時皆不利 門傷年處道殃行而凶將
災深 年上道必有殃吉將凶殺去將必傷 年制門時滯病
使年上道 門上初宜參酌 參酌發時之初見傳送大吉非傳終而吉將堪憑加
歸而吉神是淺 假令人行年在巳所向門路在東方四月酉時
占門上見辰此乃門神傷行人之年

也身必災滯若行人年上神傷門上
人年在巳四月丙午日酉時傳送加
門上神傷行人不安滯病而歸如
神也 初宜參酌 參酌發時之初見傳送大吉非傳終而吉將堪憑加之
勿嗜不見傳送與吉將伴及中傳見
什或其三傳中見申亦須去將併爲
干五行勿令 進支干以到時預選
歲所克也 日忌歲傷 行者使
丙日到則吉庚辛申酉日到則大凶取相生者吉 忽聞賊起天罡之前 天罡天剛也
到則吉庚辛申酉日 月將加正時覘
假令庚辛日到傷元發日又甲乙日發

丙丁臨寅卯寅卯臨亥子亥子臨申酉申
酉臨戌巳戌巳臨丙丁此爲好鄉不戰 畏所交虛 丙丁日忌
日忌申酉庚辛日忌巳午戊午日忌寅卯壬癸日忌辰戌丑未
癸子不相保中外不相信凡遊都天乙併在日辰前一則一日
至若在東方猛殺令宜堅城壘 聞賊至遊都在東
方其賊勢猶未 或當南面威
強令速渡關津 聞賊至遊都南方其
賊威鋒不可近敵也 在西遲疑可賞符於將士
遊都在西方其賊退縱從
未進可行功賞犒設將士 臨北事退得遊玩於良辰 遊都在北方
其賊退可極
晏樂無虞又 天罡天陽地陽月建 玉帳經云天罡
須飛旺相 天罡加孟賊來吉加仲盤桓神后加
天陽也 動偶天魁爲天
斛太歲靜陰互見 見地陰也若交相覆君臣驚備于好謀若上用兵
天地也靜陰互見 察地陰者
覆陽臣欲害君子欲害父婦欲害夫若陽或自重臨水火隄防
覆陰君欲害臣父欲害子夫欲害婦也
于是變者 值重陽重陰皆凶重陽時有火驚
重陰時有水驚若聞賊宜速備也 功曹加甲陽居日
以無憂常以功曹加六甲首聞賊占 旬首承其
日干上見陽神賊不來也 玄白制日 玄在陰干而逢敵
者

功曹加四見陰孫臨日干賊必至也天地反覆太乙追尋玉帳經云大吉小吉臨上或秦子午太冲可任吳丑地也未者大吉臨丑未必應藏于軫星巳也子午賊在太冲下也巳亥見牛于星紀而排陣大吉臨巳亥還于大吉也辰戌遇井向營室以加心臨辰戌賊兵伏者多乃亥上是也酉酉逢驚可掩襲于太簇大吉臨寅申賊兵定是在寅申循環當備賊於寶沈大吉臨寅申賊兵定是在參星之下參方申神也千見賊多支逢寇少若皆占來國分大小旺相從魁下潛伏太簇方都臨辰寇少臨日賊多凡占巳亥上賊加卯酉賊兵流辰戌五萬五千五百五十人卯酉六萬七千七百七十八丑未入墓七萬七千七百七十八人子午九萬九千九百九十八人得國分野大小旺相必多休囚必少假令春占木旺火相土辰加克日奇兵須防于後應支干辰克賊在死金囚水休也臨于賊必襲我后速宜防備日覆于辰銳卒急當于前途干加支賊必在我之前又云於加支賊當道伏藏宜准備又云天罡太乙神后太冲四神臨日賊兵在前臨辰賊兵在後也雀蛇之日朱雀勝蛇陰日我兵必驚悔也白勾制而血光白虎制勾陳臨日必有兵加辰賊立虛有賊相怖謀切宜預備誡之軫之辰虛子之宿軫巳之辰玄蛇會而雨皎正時占見賊巳臨日辰而克日辰者其賊急畏未可攻我宜處阻依險徙太歲備之太乙太冲遇必爭先逼克不克賊先至矣賊至兵刃宜占三刑臨日夜賊所宿太乙神后太冲天罡日夜賊所宿太乙神后太冲天罡臨日夜賊所宿太乙神后太冲天罡臨日夜賊所宿太乙神后太冲天罡臨

玄武是也與凶神必併於鬬傷六害與凶神併者當今日時必敗克日大凶　日值三合日德日祿日馬日貴日陰日陽日合日刑日害日破日墓日絕日空日旬日奇日伏日鬼日神日將日干日支日干上神日支上神日干上將日支上將日干上神所生日干上神所克日支上神所生日支上神所克日干上將所生日干上將所克日支上將所生日支上將所克日干祿日支祿日干馬日支馬日干貴日支貴日干陰日支陰日干陽日支陽日干合日支合日干刑日支刑日干害日支害日干破日支破日干墓日支墓日干絕日支絕日干空日支空日干旬日支旬日干奇日支奇日干伏日支伏日干鬼日支鬼日干神日支神日干將日支將

孤雄吉將遠逢於陣擊雖吉將遠逢於陣擊孤雄本為虛大十二月十二辰遇而復始雄神背神臨擊雖者大勝道神者春寅夏巳秋申冬亥宜取為精凡精凶神臨擊年本命上見六害子未丑午寅巳卯辰申大占也年逢六害若上將本命上見六害子未丑午寅巳卯辰申

勾陳制曰兩軍合戰以爭雄申酉作勾陳臨

勾陳制曰兩軍合戰以爭雄申酉作勾陳臨正時占勾陳克日即陳克日即戰與刑併在則甲子東方也甲子為刑金克申必戰戰在門兩傷凶季神在外必有大戰也并斗來臨彼此收戈而息怒大小占臨甲子日辰兵自解而不急也并小吉斗大吉也年逢六害子未丑午寅巳卯辰申

象天機金來大逆賊從申上來賊從申上來名曰龍頭是太乙也衛兵之衆當用奇兵待之曉捷傳送賊從申上來其賊將勇兵銳　天明趙次以連等賊從酉上來能明天道酉為趙地大梁之次也天魁猛壯而難擊賊從戌上來將士驍壯銳勇不可擊　登明突急而難留賊從亥上來多有突急銳兵奇伏之卒也色泥池干吉利陸如有泥水亦取天罡去通乾地也一云天孟勿前行加仲勿中行加季勿後行支吉干傷水面

通船而宜立支吉利水路行凡丙子癸丑癸未為傷水龍日不可涉水有沉溺之災戊寅日卯在旺相車船無損在死囚之為車臨支為船臨干為車卯亦囚凡卯為船地車船故破乃占天罡加孟前有猜處加季尾有補處　昏濛失路執式天盤出林野賊濛樹木大林暗失路執式盤于地取天罡加孟左行加仲直行五十步當得好道也

水淺大吉

參行意疑參宿傳送下自然開路也參即申　天角堪行或臨孟仲季之方舉兵不可悞也天角天罡也去必有路天罡加孟左行加仲直行加季右往即通角即辰也　以天罡地戶之頭戴行情自開焉常以天罡地戶頭戴式行則不迷惑天門地戶此空下有天門地戶丙玉慤歌正時占丙丁壬潛行恩敬趨井房之清泉正時占小吉有井宿太沖有泉百步亦天道路也　欲翅軍糧向吳秦之太廟月將加正時太小吉下必有翅糧吳分大吉秦分小吉此二位求糧必得　大吉紫方神后華蓋大吉為紫蓋神后為華蓋能藏萬卒急行无害凡吉急事須行藏者大吉神后可以掩襲必得也　太沖干臨此下可藏千騎千騎從魁可遁百人酉為女后之牛魁參因天臨當潛不敗凡伏兵及避惡可以從神可藏百人牛魁參因天臨當潛不敗丑上去向未圍而申立定向未上去潛兵避惡避不可得也丑上有牛宿未申上有井參宿也　青常陰合青龍太常太陰六合是也大梁大火以同居大梁從酉大火太沖卯也　除定危開主將共方而喜在除

閉關爲地某戶卯酉天乙之私門青龍太常太陰六合併出其下大吉　急賊方所初傳五行忽閉時占只是初　賊亦凶　貴賊之位也水爲北虜火作南征亥子爲水巳午爲火後見土神不意及從于四季辰戌丑未也　當初木位其謀必自其東濱東方初傳見子亥是此方來也地恐埋軍軍行次山林石城間波澤恐有伏兵　參伐參虛房而速備正時占申巳子卯酉辰必有伏兵參宜休卒蛇支戰干以尋驚神旺相與刑殺併者大凶必有戰有與刑殺併者能制支伏兵不敢動與蛇虎克日辰斗季損支邀截我后正占占天罡加季有卒驚宜察之而備　斗季損支邀截我后正占占天罡加季有伏兵支傷干吉伏兵在后也　干傷前伏陰陽左右干傷支吉伏兵在前天罡加陽伏兵在左加陰在右帶刑併殺旺相而猛將來爭伏兵日辰上子卯巳申併殺有旺相無殺刑囚將弱而庸夫退縣刑殺上空亡无氣者伏兵不敢起退三刑五墓日辰遇而夜防正時占日辰上見三刑五墓神加之者主將宜察之而備　斗季損支邀截我后正占占天罡加季從營不然大凶也　蛇虎魁罡支干遭而宿候又占辰戌爲白虎螣蛇臨支干者皆有伏兵夜防寅上至蛇虎魁罡青龍常今信使將來註曰下營未定心鄰者正時占日辰上見青龍太常必有來便也　郊野目潤風雨暴今高陵欲就正時占日辰上見魁罡蛇虎必有賊至占見卯子臨日辰欲有暴雨就安高處置營忽被圍繞日辰陰陽經云傷不傷視陰陽正時四課日辰之陰陽不去　交爭見損和好無傷若支干被傷有惡鬬相傷凡欲突圍隨斗罡而可擊月將加正時正罡所臨而取強假令見吉神臨日不傷　後占出路以勾陳向出而必動　潛起掠地支神須壯能制支干戎兵必旺我欲掠他境潛伏課軍正時占乃視玄武所乘神旺相克日辰者必捷也若乘四季玄武辰戌丑未四季爲神也忌甲乙爲東征忌甲乙日發行及兵行東方卽凶　曹冲二神玄武乘功曹太冲二神　慮庚辛而西向忌庚辛日發兵及兵行西方則凶　龍頭莫犯凡攻城勿攻辰之龍太常太陰六合併出其下大吉　急賊方所初傳五行忽閉時占只是初　賊亦凶　貴賊之位也水爲北虜火作南征亥子爲水巳午爲火後見土神不意及從于四季辰戌丑未也　當初木位其謀必自其東濱東方初傳見子亥是此方來也地恐埋軍軍行次山林石城間波澤恐有伏兵　參伐參虛房而速備正時占申巳子卯酉辰必有伏兵參宜休卒蛇支戰干以尋驚神旺相與刑殺併者大凶必有戰有與刑殺併者能制支伏兵不敢動與蛇虎克日辰斗季損支邀截我后正占占天罡加季有伏兵支傷干吉伏兵在后也　干傷前伏陰陽左右干傷支吉伏兵在前天罡加陽伏兵在左加陰在右帶刑併殺旺相而猛將來爭伏兵日辰上子卯巳申併殺有旺相無殺刑囚將弱而庸夫退縣刑殺上空亡无氣者伏兵不敢起退三刑五墓日辰遇而夜防正時占日辰上見三刑五墓神加之者主將宜察之而備　斗季損支邀截我后正占占天罡加季從營不然大凶也　蛇虎魁罡支干遭而宿候又占辰戌爲白虎螣蛇臨支干者皆有伏兵夜防寅上至蛇虎魁罡青龍常今信使將來註曰下營未定心鄰者正時占日辰上見青龍太常必有來便也　郊野目潤風雨暴今高陵欲就正時占日辰上見魁罡蛇虎必有賊至占見卯子臨日辰欲有暴雨就安高處置營忽被圍繞日辰陰陽經云傷不傷視陰陽正時四課日辰之陰陽不去　交爭見損和好無傷若支干被傷有惡鬬相傷凡欲突圍隨斗罡而可擊月將加正時正罡所臨而取強假令見吉神臨日不傷　後占出路以勾陳向出而必動　潛起掠地支神須壯能制支干戎兵必旺我欲掠他境潛伏課軍正時占乃視玄武所乘神旺相克日辰者必捷也若乘四季玄武辰戌丑未四季爲神也忌甲乙爲東征忌甲乙日發行及兵行東方卽凶　曹冲二神玄武乘功曹太冲二神　慮庚辛而

西向忌庚辛日發兵及兵行西方則凶　龍頭莫犯凡攻城勿攻辰之龍太常太陰六合併出其下大吉　急賊方所初傳五行忽閉時占只是初　賊亦凶　貴賊之位也水爲北虜火作南征亥子爲水巳午爲火後見土神不意及從于四季辰戌丑未也　當初木位其謀必自其東濱東方初傳見子亥是此方來也地恐埋軍軍行次山林石城間波澤恐有伏兵　參伐參虛房而速備正時占申巳子卯酉辰必有伏兵參宜休卒蛇支戰干以尋驚神旺相與刑殺併者大凶必有戰有與刑殺併者能制支伏兵不敢動與蛇虎克日辰斗季損支邀截我后正占占天罡加季有伏兵支傷干吉伏兵在后也　干傷前伏陰陽左右干傷支吉伏兵在前天罡加陽伏兵在左加陰在右帶刑併殺旺相而猛將來爭伏兵日辰上子卯巳申併殺有旺相無殺刑囚將弱而庸夫退縣刑殺上空亡无氣者伏兵不敢起退三刑五墓日辰遇而夜防正時占日辰上見三刑五墓神加之者主將宜察之而備　斗季損支邀截我后正占占天罡加季從營不然大凶也　蛇虎魁罡支干遭而宿候又占辰戌爲白虎螣蛇臨支干者皆有伏兵夜防寅上至蛇虎魁罡青龍常今信使將來註曰下營未定心鄰者正時占日辰上見青龍太常必有來便也　郊野目潤風雨暴今高陵欲就正時占日辰上見魁罡蛇虎必有賊至占見卯子臨日辰欲有暴雨就安高處置營忽被圍繞日辰陰陽經云傷不傷視陰陽正時四課日辰之陰陽不去　交爭見損和好無傷若支干被傷有惡鬬相傷凡欲突圍隨斗罡而可擊月將加正時正罡所臨而取強假令見吉神臨日不傷　後占出路以勾陳向出而必動　潛起掠地支神須壯能制支干戎兵必旺我欲掠他境潛伏課軍正時占乃視玄武所乘神旺相克日辰者必捷也若乘四季玄武辰戌丑未四季爲神也忌甲乙爲東征忌甲乙日發行及兵行東方卽凶　曹冲二神玄武乘功曹太冲二神　慮庚辛而

西向忌庚辛日發兵及兵行西方則凶　龍頭莫犯凡攻城勿攻辰之龍太常太陰六合併出其下大吉　急賊方所初傳五行忽閉時占只是初　賊亦凶　貴賊之位也水爲北虜火作南征亥子爲水巳午爲火後見土神不意及從于四季辰戌丑未也　當初木位其謀必自其東濱東方初傳見子亥是此方來也地恐埋軍軍行次山林石城間波澤恐有伏兵　參伐參虛房而速備正時占申巳子卯酉辰必有伏兵參宜休卒蛇支戰干以尋驚神旺相與刑殺併者大凶必有戰有與刑殺併者能制支伏兵不敢動與蛇虎克日辰斗季損支邀截我后正占占天罡加季有伏兵支傷干吉伏兵在后也　干傷前伏陰陽左右干傷支吉伏兵在前天罡加陽伏兵在左加陰在右帶刑併殺旺相而猛將來爭伏兵日辰上子卯巳申併殺有旺相無殺刑囚將弱而庸夫退縣刑殺上空亡无氣者伏兵不敢起退三刑五墓日辰遇而夜防正時占日辰上見三刑五墓神加之者主將宜察之而備　斗季損支邀截我后正占占天罡加季從營不然大凶也　蛇虎魁罡支干遭而宿候又占辰戌爲白虎螣蛇臨支干者皆有伏兵夜防寅上至蛇虎魁罡青龍常今信使將來註曰下營未定心鄰者正時占日辰上見青龍太常必有來便也　郊野目潤風雨暴今高陵欲就正時占日辰上見魁罡蛇虎必有賊至占見卯子臨日辰欲有暴雨就安高處置營忽被圍繞日辰陰陽經云傷不傷視陰陽正時四課日辰之陰陽不去　交爭見損和好無傷若支干被傷有惡鬬相傷凡欲突圍隨斗罡而可擊月將加正時正罡所臨而取強假令見吉神臨日不傷　後占出路以勾陳向出而必動　潛起掠地支神須壯能制支干戎兵必旺我欲掠他境潛伏課軍正時占乃視玄武所乘神旺相克日辰者必捷也若乘四季玄武辰戌丑未四季爲神也忌甲乙爲東征忌甲乙日發行及兵行東方卽凶　曹冲二神玄武乘功曹太冲二神　慮庚辛而

西向忌庚辛日發兵及兵行西方則凶　龍頭莫犯凡攻城勿攻辰之龍太常太陰六合併出其下大吉　急賊方所初傳五行忽閉時占只是初　賊亦凶　貴賊之位也水爲北虜火作南征亥子爲水巳午爲火後見土神不意及從于四季辰戌丑未也　當初木位其謀必自其東濱東方初傳見子亥是此方來也地恐埋軍軍行次山林石城間波澤恐有伏兵　參伐參虛房而速備正時占申巳子卯酉辰必有伏兵參宜休卒蛇支戰干以尋驚神旺相與刑殺併者大凶必有戰有與刑殺併者能制支伏兵不敢動與蛇虎克日辰斗季損支邀截我后正占占天罡加季有伏兵支傷干吉伏兵在后也　干傷前伏陰陽左右干傷支吉伏兵在前天罡加陽伏兵在左加陰在右帶刑併殺旺相而猛將來爭伏兵日辰上子卯巳申併殺有旺相無殺刑囚將弱而庸夫退縣刑殺上空亡无氣者伏兵不敢起退三刑五墓日辰遇而夜防正時占日辰上見三刑五墓神加之者主將宜察之而備　斗季損支邀截我后正占占天罡加季從營不然大凶也　蛇虎魁罡支干遭而宿候又占辰戌爲白虎螣蛇臨支干者皆有伏兵夜防寅上至蛇虎魁罡青龍常今信使將來註曰下營未定心鄰者正時占日辰上見青龍太常必有來便也　郊野目潤風雨暴今高陵欲就正時占日辰上見魁罡蛇虎必有賊至占見卯子臨日辰欲有暴雨就安高處置營忽被圍繞日辰陰陽經云傷不傷視陰陽正時四課日辰之陰陽不去　交爭見損和好無傷若支干被傷有惡鬬相傷凡欲突圍隨斗罡而可擊月將加正時正罡所臨而取強假令見吉神臨日不傷　後占出路以勾陳向出而必動　潛起掠地支神須壯能制支干戎兵必旺我欲掠他境潛伏課軍正時占乃視玄武所乘神旺相克日辰者必捷也若乘四季玄武辰戌丑未四季爲神也忌甲乙爲東征忌甲乙日發行及兵行東方卽凶　曹冲二神玄武乘功曹太冲二神　慮庚辛而

西向忌庚辛日發兵及兵行西方則凶　龍頭莫犯凡攻城勿攻辰之龍太常太陰六合併出其下大吉　急賊方所初傳五行忽閉時占只是初　賊亦凶　貴賊之位也水爲北虜火作南征亥子爲水巳午爲火後見土神不意及從于四季辰戌丑未也　當初木位其謀必自其東濱東方初傳見子亥是此方來也地恐埋軍軍行次山林石城間波澤恐有伏兵　參伐參虛房而速備正時占申巳子卯酉辰必有伏兵參宜休卒蛇支戰干以尋驚神旺相與刑殺併者大凶必有戰有與刑殺併者能制支伏兵不敢動與蛇虎克日辰斗季損支邀截我后正占占天罡加季有伏兵支傷干吉伏兵在后也　干傷前伏陰陽左右干傷支吉伏兵在前天罡加陽伏兵在左加陰在右帶刑併殺旺相而猛將來爭伏兵日辰上子卯巳申併殺有旺相無殺刑囚將弱而庸夫退縣刑殺上空亡无氣者伏兵不敢起退三刑五墓日辰遇而夜防正時占日辰上見三刑五墓神加之者主將宜察之而備　斗季損支邀截我后正占占天罡加季從營不然大凶也　蛇虎魁罡支干遭而宿候又占辰戌爲白虎螣蛇臨支干者皆有伏兵夜防寅上至蛇虎魁罡青龍常今信使將來註曰下營未定心鄰者正時占日辰上見青龍太常必有來便也　郊野目潤風雨暴今高陵欲就正時占日辰上見魁罡蛇虎必有賊至占見卯子臨日辰欲有暴雨就安高處置營忽被圍繞日辰陰陽經云傷不傷視陰陽正時四課日辰之陰陽不去　交爭見損和好無傷若支干被傷有惡鬬相傷凡欲突圍隨斗罡而可擊月將加正時正罡所臨而取強假令見吉神臨日不傷　後占出路以勾陳向出而必動　潛起掠地支神須壯能制支干戎兵必旺我欲掠他境潛伏課軍正時占乃視玄武所乘神旺相克日辰者必捷也若乘四季玄武辰戌丑未四季爲神也忌甲乙爲東征忌甲乙日發行及兵行東方卽凶　曹冲二神玄武乘功曹太冲二神　慮庚辛而

西向忌庚辛日發兵及兵行西方則凶　龍頭莫犯凡攻城勿攻辰之龍太常太陰六合併出其下大吉　急賊方所初傳五行忽閉時占只是初　賊亦凶　貴賊之位也水爲北虜火作南征亥子爲水巳午爲火後見土神不意及從于四季辰戌丑未也　當初木位其謀必自其東濱東方初傳見子亥是此方來也地恐埋軍軍行次山林石城間波澤恐有伏兵　參伐參虛房而速備正時占申巳子卯酉辰必有伏兵參宜休卒蛇支戰干以尋驚神旺相與刑殺併者大凶必有戰有與刑殺併者能制支伏兵不敢動與蛇虎克日辰斗季損支邀截我后正占占天罡加季有伏兵支傷干吉伏兵在后也　干傷前伏陰陽左右干傷支吉伏兵在前天罡加陽伏兵在左加陰在右帶刑併殺旺相而猛將來爭伏兵日辰上子卯巳申併殺有旺相無殺刑囚將弱而庸夫退縣刑殺上空亡无氣者伏兵不敢起退三刑五墓日辰遇而夜防正時占日辰上見三刑五墓神加之者主將宜察之而備　斗季損支邀截我后正占占天罡加季從營不然大凶也　蛇虎魁罡支干遭而宿候又占辰戌爲白虎螣蛇臨支干者皆有伏兵夜防寅上至蛇虎魁罡青龍常今信使將來註曰下營未定心鄰者正時占日辰上見青龍太常必有來便也　郊野目潤風雨暴今高陵欲就正時占日辰上見魁罡蛇虎必有賊至占見卯子臨日辰欲有暴雨就安高處置營忽被圍繞日辰陰陽經云傷不傷視陰陽正時四課日辰之陰陽不去　交爭見損和好無傷若支干被傷有惡鬬相傷凡欲突圍隨斗罡而可擊月將加正時正罡所臨而取強假令見吉神臨日不傷　後占出路以勾陳向出而必動　潛起掠地支神須壯能制支干戎兵必旺我欲掠他境潛伏課軍正時占乃視玄武所乘神旺相克日辰者必捷也若乘四季玄武辰戌丑未四季爲神也忌甲乙爲東征忌甲乙日發行及兵行東方卽凶　曹冲二神玄武乘功曹太冲二神　慮庚辛而

敗日與成池同不宜出軍　正月起卯逆行四仲○凡四離日不可用春分秋分戛至冬至前一日是也不可用占時月宿更臨四離之表名曰天寇凶○凡四絶日　玉門經曰四立前一日名曰絶辰立春立夏立秋立冬前一日是不可用也占時日干臨四絶之辰名爲天禍凶○凡月厭　冲對之辰皆凶　月厭正月起戌逆行十二辰○凡受死日凶　正月戌一辰二亥四巳五子六午七丑八未九寅十申十一月卯十二月酉是○凡龍虎日凶　正巳二亥三午四子五未六丑七申八寅九酉十卯十一月戌十二月辰○凡罪至日凶○正月午二子三未四丑五申六寅七酉八卯九戌十辰十一亥十二巳○凡伐忌

攻討　日不宜用　支尅干日是也○凡飛廉大殺日凶不可用　正戊二巳三午四未五寅六卯七辰八亥九子十丑十一申十二酉　右已上之日不可出軍最爲凶並須避之○凡擇日取其旺相日辰制尅所攻之方吉若休廢無氣皆凶○神樞經曰欲出軍擇日常以天罡加月連傳送從魁下爲歲前天罡魁下爲天府登明神后下爲歲對大吉下爲天倉功曹下爲歲後巳上日辰皆吉　大冲下爲次車天罡下爲負冲太乙下爲折冲勝光下爲掩冲小吉下爲致死以上日皆凶　七十二占日法　辰巳日再見書龍故曰戌亥利行賞賜　戌亥日再見騰蛇宜動刑罰以順天心　辰巳日再見騰蛇宜動

內財　戌亥日再見天后宜靜內財　午日終不見大陰子日終不見六合故子午爲經不可逃亡是陰陽之始也卯日終不見玄武酉日終不見朱雀故卯酉爲緯不可攻盜是陰陽之中也雖有吉神良將猶不可用○黃帝占曰及支不可出軍　戌亥爲月朔則一日七日是　三日十九日二十五是　申酉爲月朔則二日八日是　四日二十日二十六日是　午未爲月朔則三日九日是　五日二十一日二十七日是　辰巳爲月朔則四日十日是六日二十二日二十八日是　寅卯爲月朔則五日十一日是　七日二十三日二十九日是　子丑爲月朔則六日十二日是　八日二十四日是○玉門經曰六窮日不可出軍　每月四日十九日二十八日是○玉門經曰天乙絶氣日不可出軍　正月六日二月七日三月八日四月九日五月十日六月十一日七月十二日八月十三日九月十四日十月十五日十一月十六日十二月十七日

占用兵應日

神樞經曰將欲出軍假令以木日開驚急事謂四方舉兵及攻仇怨必以火命人用火日火時從火門出兵大勝此名子孫爲父母執仇勿令金命上將以金日金時出門必敗言金剋其木日也假令三月甲子日開驚急事例以丙丁日巳午時出火門天乙勝光下大勝餘倣此

擇時擇六凶神藏吉神

謹按六壬鑰匣經云○甲庚戊日善能用者使前一騰蛇墜水二朱雀頭破後三玄武拆足四勾陳入獄五白虎燒身六天空被剝○假令三月庚申坤時天鬼爲將加坤卽天乙庚日晝治在大吉而臨乾前一騰蛇火神臨壬水故曰墜水前二朱雀火神臨坤土故曰折足後五白虎金神臨丙火故曰燒身後六天空土神臨巽木故曰被剝爲吉持利於此時出軍攻討興動土工皆吉但十二月用將加課之時凡甲戊寅庚日晝卽晝治貴神在丑夜卽夜治貴神在未若臨乾之時卽得六凶神藏四惡殺沒於四維此時最吉自餘七日乙巳丙丁壬癸六辛日各依日

夜貴神臨之時六凶神藏若辰戌丑未臨乾坤艮巽四維之上卽爲四殺沒皆爲吉時

六壬兵機三十占法

總目

遊都曾都第一　金鳳戰干第二　尋賊消息第三
度關覘賊第四　來使虛實第五　來使善惡第六
兵將多少第七　方性強弱第八　出軍擇日第九
出軍吉時第十　擇日出門第十一　行擇吉道第十二
大將居方第十三　野宿安營第十四　方分歲占第十五
天目察賊第十六　中途占賊第十七　抽軍藏寇第十八
察賊前後第十九　察賊伏兵第二十　占賊去否第廿一
決戰勝負第廿二　戰雄取勝第廿三　將命所忌第廿四
主客刑制第廿五　突圍出方第廿六　迷路尋出第廿七
渡河涉水第廿八　覓水求糧第廿九　藏形遁跡第三十

遊都魯都第一

遊都魯都法最玄穿地尋屍見九泉魯都臨處逢白虎戊己原加辰戌間常將月將地分數兩位相逢遠近看此是先賢眞妙訣千金莫與世人傳

訣曰

甲巳之日丑爲先乙庚神后不虛言丙辛常向功曹上丁壬之日在巳邊戊癸傳送遊都住遊都冲處魯都安要知賊伏藏人馬遊都之法計推干出大魯都臨定處依前法式可通仙

又曰

賊類相凌切要知遊都作限用推之遊都甲巳常在丑乙庚在子丙辛龍丁壬在巳言非謬戊癸同申更不移遊都覆日今將到前支一日在明期二三依次須防禦若臨前四不侵圍遊都旺相支干畏賊勢懲凌難守持遊都合處喜降卒畏下難侵大戰時居在東南災稍重臨之西北禍當微不見遊都視天乙臨處還如都將推子辰巳位加今日賊盜猖狂疾似飛

金鳳戰干第二

占賊之法妙難窮起成課法自通靈要知賊寇藏人馬遊都魯都兩干神方爲寇貴人爲我主人兵干是我軍爲里小賊未爲大賊丑爲地耳未爲天干如差人探密事看天盤卯酉方出去之可得消息假令庚辰日巳將未時丑在卯地主小賊在東方未在酉地主大賊在酉方卯在巳地酉在亥地東南西北二處可差人探事余倣此

之中神克將不須努力用心勤若還行兵謀計策寇兵一掃化爲塵課又神將來克貴我當謹備莫攻征方來克貴主細作必有奸謀誘我軍貴神不剋地方位將軍攻戰莫消停將若刑方賊移動晚間逃走似飛雲方若剋將賊守寨故然不動亦難通干克將兮興人馬依行兵士將賊攻神將刑干賊須勝我當提備不宜兵方來克干賊堅固干若刑方我得贏神若克干軍宜使干反克貴軍不聽貴神爲將干爲使將位二方是賊兵我克他時爲戰鬪他來剋我不須攻地方名爲遊都將對冲魯都賊遊兵有人學精遊都法不須專念六韜文干卷萬書惟此驗只此一卷應如神一脈流傳玄妙訣常將賊寇掌中擒

論盜方路

甲寅乙卯丙巳空丁午戊辰巳戌中庚申辛酉壬亥上癸子十干定吉凶天地相合爲去路暗藏人馬捉賊兵若人會得魯都法捉將如同在掌中

尋賊消息第三

丑未賊名大小分傳聞兩耳實非輕若人探覓尋卯酉消息從來特此眞

此論月將加時專看天盤上丑未卯酉四字凡六法以丑爲小賊未爲大賊丑爲地耳未爲天干如差人探密事看天盤卯酉方出去之可得消息假令庚辰日巳將未時丑在卯地主小賊在東方未在酉地主大賊在酉方卯在巳地酉在亥地東南西北二處可差人探事余倣此

度關覩賊第四

覩賊行程度彼關行年歲月日冲難日干將命休囚惡旺相相
生去門安

專看年上神冲干上神不可出　相生比合去　此論專看
太將探聽人行年凡將行年上神不可冲日干上神又忌冲
太歲與月建如冲破不可出關度彼境地冲者是子午之類
是也行年不論長少只以寅上起一歲卯上起二歲
假令甲寅年壬申月壬午日巳將辰時壬課在亥亥上見子
如將行年屬午此冲干不可去也太歲是寅如將行年是申
爲冲太歲亦不可去余倣此

來使虛實第五

敵使欲分負與僞支干先克細詳推天空朱雀爲奸詐辰酉逢
丙主被虧

六壬大占　十七

此篇月將加時專看日上神與支上神相生爲實信若支干
相尅主來使虛言又看日干上或支辰上有朱雀天空二將
臨之主愛許不信　假令庚辰日巳將午時庚課在申申上
見木土旺辰上見卯木乃木克土主來使虛言不可信又況
天將朱雀臨辰天空臨午尤不可信也若朱在申
上午在辰上寅在子上爲相生共言可信余倣此

來人善惡第六

遙望人來未測詳神后加臨孟是良仲是商人季奸惡欲逃正
位去天罡

經日月將加時神后落處斷之寅申巳亥良
人子午卯酉商客辰戌丑未奸惡細作之人

兵將多少第七

國家兵數預先知旺相相生更有餘休囚死十自散先知一
局候兵機

我比爲旺我生相我生自休君鬼剋我爲囚我克死可盡
干軍無更變
甲巳子午九乙庚丑未八丙辛壬申七丁壬卯酉六戊癸辰
戌五巳亥无干四

方性強弱第八

發用何神方性知假如子動北方知性情定是多奸詐急早隄
防用力宜

此論專看發用之神若是亥子水神主北方之兵巳午主南
方之兵若論其性見申子爲之奸邪見亥卯爲之陰賊見寅
午爲之猛勇見丑未爲之公正見
巳酉爲之寬大見辰戌爲之奸詐

出軍擇日第九

擇日天罡加月建着其神后可移軍歲對登明神后下歲前頭
上酉兼申河魁臨處爲天府歲後仍看仰見寅天倉大吉加其

日餘外相逢不利人支上順起

凡擇出軍日專以天罡加月建上看傳送從魁下爲歲前天
罡下爲天府登明神后下爲歲對大吉下爲天倉功曹下爲
歲后巳上日辰並吉再逢上下相生尤吉○如太冲下爲伏
俾天罡下爲負冲太乙下爲折冲勝光下爲歸冲小吉下爲
致死巳上日辰大凶不可出軍餘
倣此再看上下相生尤吉相克凶

出軍吉時第十

吉日還須擇吉時神藏煞沒自然宜天乙貴坐凶災散兵出功
成奏凱歸月將加時

此論專爲甲戊庚三日說如丑或未臨亥地爲貴人登天門
此時前一勝蛇在子名墮水朱雀在亥名投江勾陳在卯名
折足白虎在午名燒身玄武在申名現形巳上爲神藏煞沒
此時出兵大吉○假令二月庚申日申時卯將丑在亥丑爲
庚之貴神即是也如不係甲戊庚三日乃取青龍黃道或金
匱玉堂爲吉

正七加子二八寅三九原來却向辰四十須知午上始五十一月起於申六十二月起於戌漢道爲祥黑道凶起黃道時法

擇日出門第十一

日吉從門更欲宜子孫爲父報仇時假如甲乙方有警巳午臨門莫避之

凡用兵之法須擇日門而出如甲乙日有事須命火命人舉紅旗或用巳午時從南門兵出爲父報仇惟忌金命人金時或申酉方不利丙丁日宜往辰戌未三方吉庚辛日子丑亥方吉壬癸日寅卯方吉

訣曰甲日用兵先舉紅木生火　丙丁黃色不須論火生土戊己白旗庚辛皂土生金　壬癸堪用青色沖水生木

行擇吉道第十二

遇寇逢沖擇路行勝光爲午北休征見木傳爲忌申酉庚辛南往不宜兵玄武長方爲辰地軍師須得會其情

六壬大占　九

此論專看玄武所乘之神如玄武乘寅卯不宜往西方去如玄武乘巳午不宜往亥子地去如玄武乘戌巳辰戌丑未不宜往辰戌丑未地去如玄武乘亥子丑不宜往辰戌丑未地去如玄武乘申酉不宜往南方巳午地去假令庚辰日巳將申時庚日以丑爲貴神落辰上玄武乘戌土落丑上如此時不知戎先行兵却以我爲玄武不宜往寅卯方行乃木克土也或云玄武乃賊神亦不知戎先行兵却以我爲玄武不宜受克也余做此凡庚日忌東方去乃玄武屬土故也甲戌日立不宜東行

大將居方第十三

大將居方取玄宜左爲卯將右酉隨勝光前處爲前將神后臨方是後推

春寅　夏巳　秋申　冬亥　六壬論動於九天之上如玄方不便往卯將落以寅爲雄背之吉夏以巳爲雄秋以申爲雄冬以亥爲雄如囚位不便再以年支天盤上看之吉此大將居方之如神將又看月建方背之吉

此論專看大將下營所居方分以月將加時在天盤上亥字落在何方如有酉上安營大吉如亥在卯上亦乘安營

大吉如亥在午上正南安營大吉假令辛巳日巳將卯時亥在酉上爲午爲前將在辰地卯爲左將在丑地酉爲右將在未地子爲後將在戌地如有驚大將居亥左右前後將分兵擊之全勝餘倣此

野宿安營第十四

日晚行疲欲下營支干逢墓不安甯

日辰俱墓夜必有賊宜防之

卯辰巳等宜防賊兵書說此是三刑

彼將內相遇三刑夜必有賊兵至

若見魁罡宜恐懼將兼蛇虎重遭驚陽歲大吉來加上陰歲還將小吉輪丙丁之下爲天道若問人君是甲庚

六壬大占　十

陽年大吉加太歲陰年小吉加太歲尋丙丁甲寅之方爲天道人居吉甲在寅丁在午丙在巳寅在申

惟此四干臨處吉其余方所並爲凶大吉臨干宜吉去若逢斯將不堪行

丑臨神將爲大吉臨干

方分歲占第十五

歲占方分莫狂差陰歲須將小吉加陽歲却從丑未併傳中機

泄思神夸

如甲寅子上加青龍卯酉寅上加青龍辰戌丑上加青龍巳亥午上加青龍　凡遇甲戌庚辛日就將貴神放在丑上丑放在亥上看月德臨何地支問卯此時煞沒又看月將臨何支如在申對宮是寅申寅二時吉餘倣此

天目察賊第十六

賊察知其所在加時春乙夏居丁秋辛冬癸名天目賊當其下伏其形

春乙　夏丁　秋辛　冬癸
假令占庚子日辰時寅將冬天丑是以月將加丑時順行丑臨卯地其賊在正東伏藏人馬是也

中途占賊第十七

途中前後疑逢寇大吉加臨知賊程臨於子午太冲下如加辰戌伏登明寅申定是居參宿丑未必應蔽軫中卯酉從魁下潛伏巳亥選於大吉停兼刑旺相難冲擊設法抽軍別路行

假如三月丙將癸亥日午時占月將加午上順行太吉在戌其賊在登明之下酉伏是也此時在途勾逢登明之下必逢伏兵須察其地旺相抽軍設法避之其地休囚出奇設之在酉時通變勝負可決

占賊去否第二十一

傳聞賊去尚疑奸專尋斗擊處占看加孟末行加仲發臨季須知向違山

雖經日占賊已去未去以月將加時視天罡所落何神若天罡加孟未去加仲欲去加季已去大吉過干將出界未至猶自住吾關

其視法大吉若臨干不論天罡主賊去界如乙酉日午時卯將大吉臨干是也

決戰勝負第二十二

兩軍相守已經時今辰憂戰始占之勾陳克日刑并閉不克無形各守持

今日戰否看勾陳若勾陳克日即戰與刑并者必戰○如戊寅日未時丑將乃丙為勾陳丙屬金寅屬木為勾陳克日注有戰○甲子日卯為勾陳刑在東方此為戰而彼此俱傷

大小吉俱支干上兩軍俱解因彊圍

賊近我軍誰前後加時占測用防奸巳申子卯臨支後立在干頭巳在前干若居之賊當路支若臨之隨我轉

經云占賊在我前後有巳申子卯四神若臨干在我前若臨支在我後四神不臨支干前後無賊是也如支干不相凌亦

若占大小德日辰雨解不戰
如丁丑日酉時卯將大吉臨干小吉臨支主不戰

斗罡加孟須堅守加重相傷彼此疲

以月將加時若天罡加
孟宜堅守如仲不利

臨季出兵攻擊好得勝名之是順機

以月將加時若天罡
加季宜出兵急擊

戰雄取勝第二十三

戰雄用起春寅勝夏巳秋申冬寅盈冲破爲雌值者凶此術標

題龍首經

註曰若雄臨干客勝臨支主勝　更詳主客而論雄神　春寅　夏巳　秋申　冬亥　對冲爲雌　假令冬占丙寅日未時丑將亥臨干客勝也　假令春占己卯日酉時戌將申臨干客敗　餘日倣此臨支客敗臨干主敗

將命所忌第二十四

六宮加來年命上此時攻戰日遭刑假使將軍年在酉天罡立酉敗縱橫白虎若臨輸更甚日辰先起爲客後爲主上將明

未　宮巳　申亥　卯酉○假令爲雞
巳月將時戌到酉即是六害同宮也

主客刑制第二十五

舉兵交戰誰當勝主客先後看日辰上將相生吉相克加金忌損傷

法曰傷不傷視陰陽凡被兵圍日辰上無傷即吉若日辰上見卯酉辰上見從被傷不吉○如甲子日辰時丑將日干上見太陰屬金辰上見太常魁二將俱不傷本日加貴神日上見太陰屬金辰上見太常屬土支干相傷可詳之將上起貴神天后臨干螣蛇臨支

迷路尋出第二十六

或圍出方不要忙加時出路望天罡

太公曰兵圍十里斗到必通以月將加正時天罡下出之吉○如丁酉日巳時亥將天罡到戌宜向西北方出

出賊兵圍十里者降爲將者知之可取不知者不能也

迷路尋出第二十七

山野林中忽覺迷便將月將正時推天罡百步還投未投未前

行道路知

此論月將加正時專看天盤上辰未二字決之○假令乙丑日前將酉時迷路只月將加時辰加巳爲東南方就往東南

上逢百步為止此時辰在巽未在坤又從東南轉向西南往三百步乃見天盤上未字加在申上再逢入十步方有路也

渡河涉水第二十八

天河覆井渡河驚水用尋罡水道通支傷水澐前難渡支吉不逢龍日亭

其法月將加時專看天盤辰未卯子四字為天河若天盤四字加臨地盤子卯辰未名曰天河覆井此時渡河主沉溺前又法水主過酉天罡加處為水道如罡加孟勿前行加仲勿中行加季勿後行　又法六壬以日干為蹉路日支為水路若支不受克宜水路行又看丙子癸丑癸未二日為水尤日不可行船渡河　假令丁亥日巳將寅時天盤未字為天河臨地盤辰上名天河覆井不宜出兵渡河余倣此

覓水求糧第二十九

丑為糧草未為泉卯禾之間水道間飢渴有時難共飲將軍且算莫愁顏

此論月將加時專看天盤上未卯酉三字為水泉以丑為糧草以卯為水道若天盤丑字落處就從起算往丑處進三百步即見糧草　假令甲子日戌將卯時未加子上往北行三百步有井泉卯上加申酉南三百步有水道丑加午上正南三百步有糧草

藏形遁跡第三十

紫房華蓋可藏兵卯木從魁莫自驚月將加時投此處自然遁跡却成功

此論月將加時專看天盤上子丑卯酉四處如有事或藏兵於山林溝壑自然掩襲必得全勝　假令丙寅日午將辰時子加戌宜西北藏百人加丑東北藏千人酉加未西南藏萬人此法不拘多少可隱藏也

六壬直指

十課所宜

甲課在寅乙課辰丙戊在巳不須論丁己在未庚申位辛戊壬亥定其眞癸課由來丑上坐分明不用四正辰

十二月將

正月登明亟訾亥二月河魁降婁戌三月從魁大梁酉四月傳送實沈申五月小吉鶉首未六月勝光鶉火午七月太乙鶉尾巳八月天罡壽星辰九月太衝大火卯十月功曹析木寅十一月太吉星紀丑十二月神后玄枵子

十二月將起例

天罡辰起順行流正月從猪逆數周月建合辰為月將六壬從此是根由

貴神順逆

貴神在亥子為先戌上神行鷄引前天乙在辰蛇復位神居巳上在龍前○月將加時順究只尋天神等候從戌至巳逆行以辰到刻順就貴騰朱六勾青空白常玄陰后

貴神起例

甲戊庚牛羊乙己鼠猴鄉丙丁猪鷄位壬癸兎蛇藏六辛逢馬虎此是貴人方

貴神治旦暮

甲戊日旦治大吉暮治小吉乙己日旦治神后暮治傳送丙丁

日旦治登明暮治從魁壬癸日旦治太乙暮治太衝庚辛日旦治河魁暮治勝光

宗門九課入式起例歌

一賊克凡上克下日克下克上日賊

取課先從下克呼若無下克上爲初初傳本位明中次中上因加是末局

二比用

下克或三二四侵不然上克亦同論常將天日陰陽比陽日用陽陰用陰

三涉害剛日以日上神爲用柔日以辰上神爲用

涉害原來是本家路途多克最堪詮孟深仲淺季無取復尋柔辰剛日查

四遙克

四課無克號爲遙日與辰分遞互招先取神遙克其日無神却與日相支或有日克無兩神復有兩神來賊日看其比者用爲辰依此課之情不失

五昂星

無遙當以昂星窮陽仰陰俯伏陰神剛日先辰而後日柔日先日而後辰

六伏吟

六甲伏吟寅巳申六丙六戊巳申寅六乙便尋辰戌未六庚申寅巳三刑六巳丁辛臨亥酉辰先日次未取刑丑卯巳未更無克以上俱爲六辛辰刑衝處三傳神六癸便尋丑戌未壬辰壬午亥巳申更有四壬別立法日先辰次未刑填巳上七八伏吟法剛日柔辰中末分

七返吟

返吟有克克初生理取先衝而後行次傳若在自刑上須求破法是原因

井欄射返吟无克

惟有六箇无克神丑未配干丁巳辛丑用登明未太乙辰中日末論其因

八別責

三課無克別責名剛日先傳　合神柔日支前三合取中末都

求日上行

九八專

兩課無克號八專陽順陰逆復陰傳各家數至三辰位中末都來日上宣

釋賊克

一上克下名元首凡取課先取下克上如無下克上即取上克下爲中傳初傳本位爲中傳中傳本位爲末傳其斷法以日干

爲己身爲外主動爲尊長爲君父爲夫以支辰爲宅爲內主靜爲卑幼爲臣子爲妻却以五行生克旺相死休因論之假令丙日屬火初傳卯卯屬木木能生干火然干最喜傳生而惡其來克生我者爲父母父中傳申屬金丙火克之爲財父末傳丑屬土丙火生之爲子孫若正月占春令木旺火相土死金囚水休卯木在春正爲有氣丙火爲相氣又得助故爲吉課余倣此

一下克上爲重審假令甲辰日午時酉將占以地盤午上起酉將次第排完十二支甲辰日干甲課在寅寅上見巳即以巳甲爲日之陽神第一課巳上見申以申巳爲日之陰神第二課再取支上辰字見未即以未辰爲辰之陽神第三課未上見戌乃取戌未爲第四課四課之中取三傳一課巳甲不克二課申巳有克爲下克上名重審其三四皆無克不論取申受克爲初傳巾本位見亥亥爲中傳亥本位見寅寅爲末傳

安貴神法

其日甲辰用甲戌兼牛羊於天盤丑上起日貴逆行所謂戌上神行雞引前是也若用夜貴於天盤未上順行蓋未在辰前所謂天乙在辰蛇復位是也

其斷以日干爲己身爲外主動爲尊長爲君父支辰爲宅爲內主靜爲妻爲卑幼却以五行旺相死休因論之○假令三月主木旺有氣初傳申屬金能克木乃囚金克甲木爲官鬼又有氣金無氣中傳亥屬水水能生木爲父母父末傳寅屬木本見木爲比肩爲兄弟又三月上占木旺火相土死金囚水休但爲初傳雖是囚金來克甲木木被傷終不吉

二比用

所謂比用者陽日以陽神爲比陰日以陰神爲比何謂陽日甲丙戊庚壬是也何謂陽神子寅辰午申戌是也餘五干六支爲陰與日爲比者用之或有三下克上二下克上或四下克上皆以比爲用上克下亦然○假令四月辛酉日卯時申將占以地盤卯上起申將辰上坐酉排至寅上坐未爲止辛酉日辛課在戌戌上見卯以戌辛爲日陽神第一課卯到本位上見申以申卯爲日之陰神第二課申上見寅以寅酉爲辰之陽神第三課寅到本位上見未以未寅爲辰之陰神第四課於內取三傳以涉害爲用蓋三下克上以涉害論然卯見辛辛克卯卯本位又受二克寅見酉酉克寅至本位路上見戌爲辛亦受二克未見寅寅克未到本位路上又遇卯爲二克辰上又遇乙木爲三克乃未受克爲多取爲初傳未上見子爲中傳子上見巳爲末傳

安貴神法

其日辛酉乃用庚辛逢馬虎於天盤午上起日貴順行未上蛇以次排去至巳上天后爲止所謂以辰到亥順就是也若用夜

貴逆行丑上是蛇子上是朱雀以次排去至卯上爲神后是也
所謂從戌到巳逆行是也

釋比用

假令正月丁卯日丑時亥將占以地盤丑時起亥將寅上坐子
以次推至子上坐戌爲止丁卯日丁巳在未上見巳以巳未
爲日之陽神第一課巳之本位上見卯以卯巳爲日之陰神第
二課支辰是卯卯上見丑以丑卯爲辰之陽神第三課又以丑
上見亥以亥丑爲辰之陰神第四課內取三傳然辰之二課俱
受下神所克何以爲用蓋丁陰日也陰以陰辰比爲用第一課
已加未無克不取第二課卯加巳無克亦不取第三課丑卯加
亥亥爲中傳卯上見酉酉爲末傳如用上克下亦如此取用

木克丑土丑爲用乃陰神與支辰爲比故取丑爲初傳丑上見
子取子爲初傳子之本位見申申爲中傳申之本位見辰辰爲末
傳若日與辰上皆平等方取剛日柔辰之例

釋遙克

所謂遙克者四課之中既無上克下又無下克上乃先取神遙
克日神即子丑寅之類如無神遙克日即取日遙克神○假令
正月甲戌日寅時亥將占以寅時起亥卯上坐子次第排至丑
上坐戌爲止甲戌日甲課在寅寅丁見害取亥甲爲日之陽神
第一課亥本位上見申取申亥爲日之陰神第二課支辰戌上
見未未戌爲辰之陽神第三課未之本位見辰辰未爲辰之陰
神第四課然四課之中上下俱無克但看日課上亥字被日支

上戌土神來遙克乃以亥上申爲初傳申之本位見巳巳爲中
傳巳之本位見寅寅爲末傳此爲神遙克日名蒿矢卦

彈射

假令正月庚戌日申時亥將占庚課在申以申爲日干申時又
在此起亥將酉上坐子排至未上見戌止庚上見亥取亥申爲
日以辰上神爲用假令正月甲辰日卯時亥將占日上河魁臨
寅下克上蓋河魁戌也戌到本位歷有八路涉卯爲一重害乙
木即辰爲二重害連寅甲其四重害支上子加辰亦是下克上
前頭地下到本位亦是八路但辰土一重巳上有戌土二重未
上有巳土三重連未上四重戌土五重比日上多一重爲深故
取日上庚金日遙克日神上寅木爲初傳寅之本位上見巳
巳爲中傳巳之本位上見申申爲末傳此爲彈射卦

釋昴星

四課之中既無神遊克日又無日
也陽日仰起酉上所得神爲初傳陰日俯視酉字落處爲發用
陽日以支辰爲中傳日爲末傳陰日以日爲中傳支辰爲末傳
假令六月戊寅日寅時午將以寅上起午時卯上坐未以次排
至丑上坐巳止戊寅日戊課在巳巳上見酉以酉戊爲一課酉
上見丑以丑酉爲二課支辰寅上見午以午寅爲三課午上見
戌以戌午爲四課陽日昴星仰視酉上是丑以丑爲初傳取支
上寅字上午爲中傳日上酉爲末傳此爲剛日昴星課之例○
假令正月乙未日子時亥將占以子上起亥丑子坐子次第排
到亥上坐戌止乙未日乙課在辰辰上見卯以卯乙爲一課卯

本位見寅以寅卯爲二課支辰未上見午以午未爲三課午上
見巳以巳午爲四課其三傳以彔日昴星取俯視酉落在戌上
即以戌爲初傳日上卯爲中傳辰上午爲末傳此爲彔日昴星
之例

釋伏吟

所謂伏吟者天盤神與地盤神俱會于一處故取伏藏之意也
假令六月甲午日午時午將天地二盤皆一樣不在四課中取
三傳只以前歌一句爲主甲午用六甲伏吟寅巳申爲三傳何
以用寅巳申蓋甲乃剛日只日爲初傳中傳用刑蓋寅刑巳也
又要與日相衝蓋寅申相衝也此爲剛日伏吟之例

所謂返吟者天盤神俱坐地盤神之衝處天地反覆之謂也何
以爲衝如子坐在午是也其例有二有克有無克假令正月丁
卯日巳時亥將午上坐子以次排至辰上坐戌爲止丁卯日丁
課在未未上見丑以丑丁爲一課丑上見酉以酉戊爲二課支
辰卯上見酉以酉卯爲三課酉上見卯以卯酉爲四課卯酉爲
下克上以卯爲初傳卯本位見酉爲中傳酉本位還是卯以卯
爲末傳○所謂井欄射者丁丑丁未己丑己未辛丑辛未六日
也餘皆有克丑日用登明以亥爲初傳未日用太乙以巳爲初
傳中在於支未在於日假令正月辛丑日巳時亥將日辰陰陽
二課俱無克故以亥爲登明作用爲初傳辰上未爲中傳日上
辰爲末傳

釋別責

所謂別責者主倚杖別物借徑而行事當考於初傳然四課止
有三課內伏藏一課陽日先傳日干上合神爲用陰日先傳支
前三合爲用中末皆在日神所落處
假令八月戊午日卯時辰將戊課在巳以卯爲時上起辰將辰
上坐巳以次排至寅上坐卯爲止日上干坐午即午戊爲一課
午上見未以未午爲二課支辰午上見未以未午爲三課未上
見申以申未爲四課四課之中伏藏一課止有三課故取戊爲

剛日以干合爲用盡戌與癸合癸課在丑丑上見功曹以寅爲初傳中末皆在日上

假令正月辛丑日申時亥將以申上起亥酉上坐子以次排去至未上坐戌止日干辛辛坐戌上見丑以丑辛爲一課丑上見辰以辰丑爲二課支辰又是丑丑上見辰以辰丑爲三課辰上見未以未辰爲四課四課之中內伏藏一課止有三課故取辛之柔日爲用柔日以支前三合取巳酉丑爲三合巳加寅爲丙戌三十一到申爲丙申四十一丙午五十一丙辰六十一丙寅逆行如女命甲子旬一歲起壬申十一壬戌二十一到本旬爲壬子三十一壬寅四十一壬辰五十一壬午六十一壬申如男是甲子旬生人一歲起丙寅十一到本旬爲丙子二十一

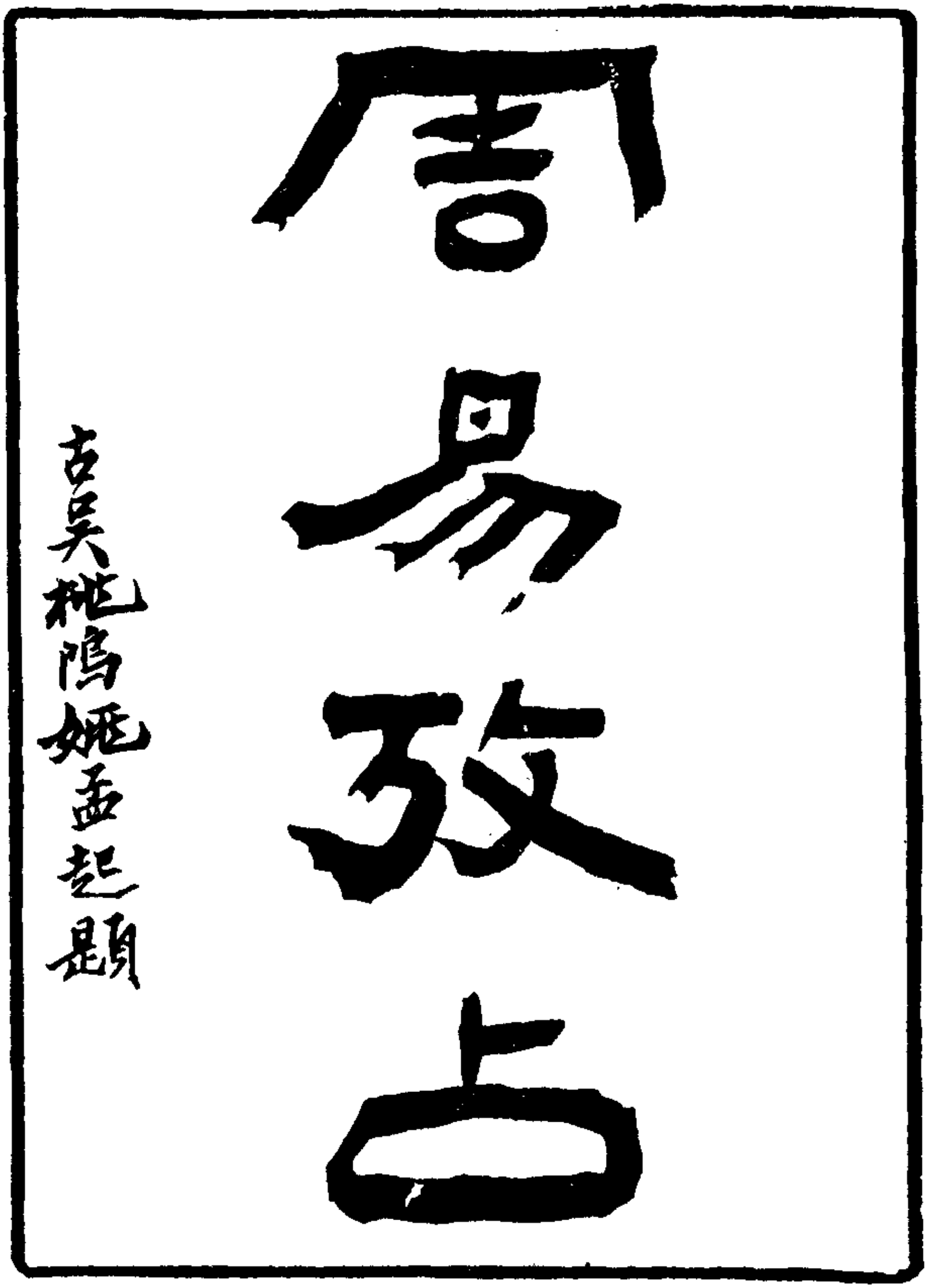
歲起丙午十一到本旬爲丙辰女一歲起壬子十一壬寅二十一到本旬爲壬辰

甲寅旬男一歲起丙辰十一到本旬爲丙寅女一歲起壬戌十一壬子二十到本旬爲壬寅

五行生旺死絕法長生 沐浴 冠帶 臨官 帝旺
衰 病 死 墓 絕 胎 養

凡占六壬以六處決斷日與辰二處三傳共五處年命共六處年命係二處貴是七處看類神爲要就於七處取來問何事各於類神上決斷如問走失奴婢亦有二等河魁天罡爲男太陰從魁是女此神落在何宮遇何神兼取刑冲破害旺相死休囚斷之又看當令不當令有氣與無氣空亡不空亡然六處之說

不同心鏡中黃二出及畢法主此直啓遁神集與斷經大要有八處之說天上時正時日與辰三傳本命共八處比前六處無年多正時天上時斷徑了了歌亦主六處則日與辰歲支月建來人方位用神比前六處無年命無中末傳大抵六處要緊其太歲月建正時天上時來人方位亦不可不留心但方位難定故卜卦者於此忽略作亦兼而用之


周
易
攷文
古吳桃鴻姚孟起題

清涼山志

徐昂發 纂

周官占法掌之占人其例不著於經載在左氏春秋及國語者惟六爻不變六爻盡變一爻變五爻變凡四者有占耳六爻不變以彖占昭七年孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯國語公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八卦因曰臣筮之得泰之八是也一爻變以爻占莊二十二年周史有以周易見陳侯使筮之遇觀之否僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽二十五年晉侯使卜偃筮之遇大有之睽襄二十五年崔武子筮之遇困之大過昭五年穆子之遇明夷之謙七年孔成子

又曰余尚立嫡尚克嘉之遇屯之比十二年南蒯枚筮之遇坤之比哀九年陽虎以周易筮之遇泰之需是也五爻變以不變爻占襄九年穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨是也爻無占之卦例六爻盡變乾占用九坤占用六餘則占之卦象昭二十九年蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也兩爻或四三爻變無占周官大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易左氏春秋國語亦有雜用連山歸藏者今皆不著著其占周易者如是後世凡遇數爻變者悉有占失其傳也聖人繫爻以斷吉凶若雜占諸爻是吉凶雜揉逆從罔據孰從而斷之哉蒙嘗於曲禮卜筮不過三左氏春秋昭七年孔成子筮遇屯又遇豫傳記言再筮三遇屯之比國語晉公子筮遇屯之豫左氏春秋國語略其無筮者衆矣則無占者宜改筮歟左氏春秋國語略其無占者其所占蓋有筮至再三者矣

國語公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八也

筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無爲也司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉韋注內曰貞外曰悔震下坎上屯坤下震上豫得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔八謂震兩

陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無爲也胡氏渭洪範正論曰八卦成列因而重之皆一貞而八悔貞屯悔豫朱子以本卦屯爲貞之卦豫爲悔故其筮法三爻變則占本卦及之卦象辭據司空季子之占兩建侯以立法也此猶可通獨皆八二字則其義有不可通者蓋惟純坤六爻不變乃可謂皆八若屯之豫則本卦初四五皆變有九有六之卦四亦是七安得云貞屯悔豫皆八乎春秋傳凡言筮所得卦必曰遇某之某如遇觀之否則占觀六四爻辭遇大有之睽則占大有九三爻辭是也此獨曰得貞屯悔豫故韋注以爲得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔解甚明

確或云本卦屯爲貞之卦豫爲悔非也信如所釋則當曰遇屯之豫矣其專言震者何也長子主器有侯象公子筮得國志在建侯故獨有取乎震也其曰貞屯悔豫皆八者韋注八謂震雨陰爻在貞在悔皆不動然所得無之卦筮史概云爻無爲司空季子亦占二象則似兩卦六爻皆不變而此獨言震二陰者欲成乎其爲君喜震體之不變也案震之陰陽爻皆不變言八不言七省文如蓍因得泰之八亦以八該七也省文之體古人如此類者甚多韋氏言八謂震兩陰爻及胡氏所推意尚滯古者占大事不嫌再三金縢連卜三龜易有初筮原筮原再也猶原蠶之原得國大事公子用原筮故既遇屯又遇豫也昭七年衛人筮立君亦用原筮其占亦皆主震初筮元遇屯其象曰利建侯再筮孟縶遇屯之比曰盤桓利居貞利建侯縶足不良弱行史朝以利居貞當之曰弱足者居而以利建侯屬元遂立靈公由是觀之貞屯悔豫其爲筮得兩卦而非遇屯之豫益明

左氏春秋襄九年穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎陸氏粲左傳附注曰筮法以少爲卦主若定者五畢中和云七八爲定位變者一則宜曰之某卦如觀之否師之臨是占變爻也今變者五定者一則反從不變爻占故曰遇八艮之六二艮其腓不拯其隨我心不快史以遇此爲不利故從變占曰是謂艮之隨苟以悅於姜耳杜注謂雜用三易故有遇八之云非也今按艮之六二正爲穆姜薨於東宮之兆朱子謂宜占隨之六二則是遇隨之八非遇艮矣其得占隨象者占法六爻盡變占之卦象今五爻變假借占之觀其占隨象而不占隨六二則知爻無占之卦例

周易占法凡卦一體變者象爻兩無占也國語單襄公曰成公之歸也吾聞晉之筮之也遇乾之否曰配而不終君三出焉此乾之貞一體變而有占蓋用連山歸藏之法下云其卦曰必三取君於周則兩語疑

周易考占終

墨書卷第廿三終

課用法第三

經曰始之与終傳自相窮進退輕重何惠何恐始吉終吉自窮於吉始凶終凶自窮於凶始吉終凶先吉後凶始終吉先凶後吉神將俱和如子歸安為大吉相生不和為大凶

假令六月癸未日時加子小吉臨癸為用小吉王將得太常為始吉還終太常為終吉雖應未雖終始有吉此為自窮於吉

假令正月甲子日時加未勝先臨甲不相尅天罡臨子上尅下為用將得玄武為始凶終凶日辰比位合為一神陰陽不相尅鬼賊囚日從旬陽順戴策日從辰上陰神逢戴及三神為用若當以日辰上神重已不得傳終以此占人內亂淫泆法或不正甲寅庚申丁未己未癸丑此五日應用此占

假令正月甲寅日時加未謂甲与寅共得勝先甲為陽寅為陰勝先臨已為二神陰陽共得勝先臨未為用將得太一將得太常終於天罡將得六合以為後吉此為先凶後吉

假令用青太衝為青龍而臨王終或徵明行

假令正月甲子日時加午神右臨未為用將得太一將得太常終於天罡將得六合以為後吉此為先凶後吉

騰蛇為先凶次見太一將得太常終於天罡將得六合以為後吉此為先吉後凶

日勝先順數三神得傳送為用將得青龍甲
与酉共得白獸以此占人內交財色淺憂死亡
假令三月丁未日時加午魁加未大吉為魁除
而臨戌並不相剋丁為業日德大吉逢數三
神得徵明為用將得天一丁与未共得騰蛇
以此占人法憂訐雜後鬼驚恐所謂天地之
道備於三才天為一地為二人為三陽道順
行求陰之遁逆行求陽天動西迴日月東趣
地氣西行水向東流男起壬申逆
順相求其道自然他放此

假令甲子旬戊寅日辰加酉神言之

假令夫年五十九年立甲子甲德日辰妻年
四年立己亥己德在甲亡月甲子日時加
巳功曹為用將得天后水見青龍還終天
功曹功曹為水受氣於傳之為火受氣於
主水受氣於傳之送之主脯時法當以正月壬
日脯時受孕氣放此

太一臨年正月壬日脯時受孕
勝先臨年二月癸日之時受孕
小吉臨年三月己日黃昏時受孕
傳送臨年四月甲日人定時受孕
從魁臨年五月丁日夜半時受孕
河魁臨年六月戊日鷄鳴時受孕
徵明臨年七月景日午旦時受孕
神后臨年八月丁日之出時受孕
大吉臨年九月己日食時受孕
功曹臨年十月庚日巳時受孕
大衝臨年十一月辛日午時受孕
天罡臨年十二月戊日未時受孕

占生日時

徵明臨年正月景日時生脯
神后臨年二月丁日之時生
大吉臨年三月己日黃昏時生
功曹臨年四月庚日人定時生
大衝臨年五月辛日夜半時生

天間臨年六月戊日鵄鳴時生
太一臨年七月壬日平旦時生
朕先臨年八月癸日出時生
小吉臨年九月己日食時生
傳送臨年十月甲日巳時生
從魁臨年十一月乙日平時生
河魁臨年十二月戊日昳時生
經曰夫妻之年五年五千其寅午戌
三辰同為火類夫在東方妻處南方三辰相
伍時俱受孕咸中為年五王相同
假令春占人夫年五貴妻年五千其寅午戌
人者妻武盜人者見太陰為白虎
太常坐陰私衣物者見天空為欺詐他人者
見朱雀為陽火文書口舌人見騰蛇
咸怨傷人者見天一區責人者
經曰四上乾下法曰無祿空室無人老死孤獨
臣子受若從者離散六畜死失當此之時宅
婦天右者後宮婦女之位六合者私門葬器
万物獨出獨入莫有禁止者用起天右然於六
合神將相生夫妻之道相稱日友既從私門出
入無有制約故曰失戈

假令六月戊民日鵄鳴時生得天右事起女婦傳於六合為產
人若妄逃亡當有主婦親屬舉發度私門以此占
假令正月庚午日時加卯天罡武臨民河
魁曹為天右而臨寅為用此為家有逃
為六合而臨寅為用此為家有逃
時天右在陰三傳六合故也欲知逃婦逃子
何人以將決之得白獸煞人者逃婦逃子此
人者妻武盜人者見太陰為白虎逃罪人者見
太常坐陰私衣物者見天空為欺詐他人者
見朱雀為陽火文書口舌人見騰蛇
咸怨傷人者見天一區責人者
經曰四上乾下法曰無祿空室無人老死孤獨
臣子受若從者離散六畜死失當此之時宅
婦天右者後宮婦女之位六合者私門葬器
万物獨出獨入莫有禁止者用起天右然於六
合神將相生夫妻之道相稱日友既從私門出
入無有制約故曰失戈

假令正月己巳日時加辰此時四上乾下為
無下以此古人孤獨無子餘放此
紅日四下乾上法日發用起胜事若父為祖
祀宜為妻人利為後起胜事若父為祖祀宜為妻人利為後起胜事若父為祖祀宜為妻人利為後起胜事若父為祖

解離不可復合言二月建卯出万物之門令
建百内万物之户又曰出於卯生於百此皆
日月所由万物所從故曰卯百之辰為二八
之門人年五卯以卯日占事故用起卯上百
日占事用起百上建為用倶起以像刑德
倶合於門故出者勿南入者勿北以此占人
動靜不出大妻年五之室家分離兄弟年五
之爭財異居以應於德不應久合之者将離
後者将秒

假令正月丁卯時加辰乃年廿六行年五卯
河魁臨卯下賊上為用建謂二八之門与用
倶起建欲行不得行欲止不得止謂二室家分離
兄弟異居将得天右事起婦女傳得天空起
相欺始終於騰蛇後過驚恐他放此
求其刑德出入之法以乾坤有七支其乾坤有
六而言七者蒼天之上将加一支故言七也以
十四基為乾七支重於五方復以十四基為
坤七支別之於右方初為室二為壁三為

之月陽氣未損万物漸消為德在行陰氣稍
雪吾施行為刑在堂建申之月歲為刑在建
酉之月陽氣北入万物受育陰氣南出以
斷其獄為刑与德俱合於門建氏之月陽氣
稍微万物摧剥為德在建陰氣隆盛鉞音轉
大為刑在卷建夾之月陽氣伏藏不復施行
為德在堂純陰用事以奪陽位為刑在街
德出則物生德入則物死刑出則物立刑入
則物存故曰刑德集聚俱會於門天地解離
不可復合放此

經曰日辰臨魁罡而傳及刃害其人若不逃之
當趍關梁魁罡為天關刃害為天梁後入天
任前將神光奈玉女乘青龍
假令正月乙巳日時加午河魁臨巳為臨天
關刃害為用為登天梁將得大陰為入地戶
次見青龍為乘青龍繞於天一為入天任主
居璇璣之中為將神光在輦蓋之下六丁為
天乙使玉女左右臨天關者遠不可及登天
梁者高不可極入地戶者隱要欲
雪吾施行為刑在堂建申之月歲為刑在建
酉之月陽氣北入万物受育陰氣南出以
斷其獄為刑与德俱合於門建氏之月陽氣
稍微万物摧剥為德在建陰氣隆盛鉞音轉
大為刑在卷建夾之月陽氣伏藏不復施行
為德在堂純陰用事以奪陽位為刑在街
德出則物生德入則物死刑出則物立刑入
則物存故曰刑德集聚俱會於門天地解離
不可復合放此

經曰日辰臨魁罡而傳及刃害其人若不逃之
當趍關梁魁罡為天關刃害為天梁後入天
任前將神光奈玉女乘青龍
假令正月乙巳日時加午河魁臨巳為臨天
關刃害為用為登天梁將得大陰為入地戶
次見青龍為乘青龍繞於天一為入天任主
居璇璣之中為將神光在輦蓋之下六丁為
天乙使玉女左右臨天關者遠不可及登天
梁者高不可極入地戶者隱要欲
雪吾施行為刑在堂建申之月歲為刑在建
酉之月陽氣北入万物受育陰氣南出以
斷其獄為刑与德俱合於門建氏之月陽氣
稍微万物摧剥為德在建陰氣隆盛鉞音轉
大為刑在卷建夾之月陽氣伏藏不復施行
為德在堂純陰用事以奪陽位為刑在街
德出則物生德入則物死刑出則物立刑入
則物存故曰刑德集聚俱會於門天地解離

經曰日辰臨魁罡而傳及刃害其人若不逃之
當趍關梁魁罡為天關刃害為天梁後入天
任前將神光奈玉女乘青龍
假令正月乙巳日時加午河魁臨巳為臨天
關刃害為用為登天梁將得大陰為入地戶
次見青龍為乘青龍繞於天一為入天任主
居璇璣之中為將神光在輦蓋之下六丁為
天乙使玉女左右臨天關者遠不可及登天
梁者高不可極入地戶者隱要欲
雪吾施行為刑在堂建申之月歲為刑在建
酉之月陽氣北入万物受育陰氣南出以
斷其獄為刑与德俱合於門建氏之月陽氣
稍微万物摧剥為德在建陰氣隆盛鉞音轉
大為刑在卷建夾之月陽氣伏藏不復施行
為德在堂純陰用事以奪陽位為刑在街
德出則物生德入則物死刑出則物立刑入
則物存故曰刑德集聚俱會於門天地解離

經曰日辰臨魁罡而傳及刃害其人若不逃之
當趍關梁魁罡為天關刃害為天梁後入天
任前將神光奈玉女乘青龍
假令正月乙巳日時加午河魁臨巳為臨天
關刃害為用為登天梁將得大陰為入地戶
次見青龍為乘青龍繞於天一為入天任主
居璇璣之中為將神光在輦蓋之下六丁為
天乙使玉女左右臨天關者遠不可及登天

經曰三交相回家逃罪人謂太衝從魁為六
合大陰為門戶之神門逃万物并加日辰用
裁其中又四仲為用而臨四仲傳復得四仲
亦逃罪人
假令正月巳未日時加卯太衝為六合并加
未上魁下為神得大衝為一交將得六合為

二文用癸其中為三文以此占人家逼罪人
救此
假令正月丁酉日時加寅勝光臨酉上乾下
為用傳見火衝終於神后走四仲神為用後
臨四仲亦逼罪人門戶出入必私所由一神為
用而浮三門太陰蔽逼六合為私門故逼罪
人卯酉之伍日月所從子午乙辰陰陽所起
或明或幽或公或私出入徹審故言也欲知
何人以傳終決之傳終白獸為煞人者傳終
玄武為盜者傳終句陳為鬬傷人者傳終朱
雀為湯火文書傷盜人者傳終天后坐婦女
鬬訟者傳終太陰坐財私者傳終天空為欺
詐破械人者好惡皆以神將決之救此
經曰形德之道法主日辰德重其日刑主其
辰所謂法式逃亡德逼在天為法在地為式
好生責德惡殺責刑賢者德以德使奴責以
刑鬬不鬬刑相逼言天地之道陽為德陰為
刑德主日刑主辰故曰德在庚景
德自慶乙德在甲庚德
自慶辛德在癸壬德自慶庚德在戊癸德在戊是為德
主其日刑主其辰者金固火殖自慶其卿水
浩歸本水流眾水故寅午戌為火刑在南方
巳酉丑為金刑在西方申子辰為水刑在東
方亥卯未刑在北方是為土其辰日主其德
刑德者主人所伏賢者進主責德所在徒奴
進主責刑所居辰主人以刑德為命民德者
吉戌刑者凶德勝刑主人必可得刑勝德主
人不可得申子辰日刑德俱在東方木乙日
乙日刑德俱合於西方金景寅乙日刑德俱
合於南方火丁卯乙日刑德俱合於北方水
代辰乙日刑德俱合於四季主此五行刑德
俱合之日即賢者徒奴皆同一卿刑德異位
賢者徒奴若從其類刑在木土人民水卿刑
在火乙刑若直其方辛巳乙日刑在金德在
火為勝刑主人必可得主民乙日刑在土德
在水為刑勝德主人不可得

假令正月景寅日時加申地盤為陰德太一為陽德地寅為陰刑功曹為陽刑太一臨百功曹陰陽德刑俱臨午課德自處寅主於刑此時從奴責午賢者青首唯主人用陽他事不用也太衝為勾陳而臨未為不可刑并為不闘他放此

假令正月甲子時加辰功曹臨未為用將得天后求起姊妹傳見從鬼將得勾陳刑在未方而勾陳從鬼并臨甲上為刑相遇而勾陳為土上下相剋為即鬪若勾陳上下相和又不与刑并為不相遇不相遇為不鬪放此

假令五月八日為甲子時加寅以此占人天罡擊丑行常氣之中而持制死生雖甲乙日奇所生為孟所生為仲所死為季甲乙日奇所生為孟所生為仲所死為季夫為所生卯為所生未為所死孟為本并月臨之為憂二親仲為次并月臨之為憂妻子并月為收其患故日并死月之憂日主收之為大凶日廢在東并而簡於甲日為福德以制并月為收其患故日并死月之憂日主收之為大凶日廢在東并而簡於甲日為福德以制并月

假令日上之神及今日本上之神能制并月吉即無咎

假令甲子日并擊甲為憂不出旬時擊子為憂在咸內放此

假令甲子日并擊甲為憂不出十一月若太歲在午并擊午為憂在期歲為一歲三者不傷歲中各殊三者盡傷

舊日天一五二八之門陽五於後陰五於前中愛其映謂并擊今日辰及歲辰謂日月星

貴者丹遷應人居宅不安天一前為陽位後為陰位

假令正月辛亥日時加寅小吉臨辛天岡為陰而臨未傳送臨亥太一為陰而臨申為用天一治胠先立在酉小吉傳送為日辰陽神在天一後天岡太一為日辰陰神在酉亥年在酉亥年在子一法月一日八白中宮為陽位而陰神居巳宿臨四仲白与九醜同以舉百事為陽位而陽神居巳故日陽並於後陰並於前陰陽銷位非其本位為陽位今當進上陰陽銷位非其本位為陰位今當進上陰陽居故日陰動陽不安陽居陰位今當點下以此占人貴者將遷小吏等為用陰陽銷位小吏住位無人有行事兩俱不安放此

假令八月甲子日時加子胠先臨甲天岡臨酉為秋冬天煩月宿臨卯午以為春夏天煩臨酉子以為秋冬地煩四煩已葉不可愼以舉百事兌致死亡

假令二月朔日辛卯時加卯天魁臨卯下賊上為用將得勾陳鬪訟刑傷次傳天空耗敗破滅此時日宿月宿俱女婦然得天空耗敗破滅此時日宿月宿俱不擊刃未名日杜傳月宿臨四仲并擊刃未名天煩不擊刃未名日杜傳月宿臨四仲并擊刃未名日地煩先不仁德氣在內刑氣在外以舉家不可遠行男子民日女子民月以舉百事稱便

重霞却及子孫喜者反招辭者更結男葉天煩及以四丘以舉百事刑獄大驚女葉地煩無民四年以此陰謀血流見星四者殘望勝訟已日七四年者子年在卯已年在酉已年在酉已年在子一法月一日八白中宮五日臨日月宿臨四仲白与九醜同以舉百事稱便一法日宿臨子午卯酉為天煩月宿臨子午卯酉為地

故破城刑戒大驚疾流子救此
經曰五行十離其位興方万物存焉不可不
明或得以吉或得以凶或得以出或得以長
約之聚事其應不同各懷其子以救其母憂
与不憂轉自相
救所謂康方甲乙木南方景丁火宮代巳土
西方庚辛金非方壬癸水木剋土之剋火之剋金之剋木之剋水之為五行更迭相剋甲
乙木興庚辛金故甲以女婿乙往嫁庚為妻
故乙中有雞金五春木王申往召乙之懷金
氣以何以知之還應甲故仲春榆莢白以像
金色景丁火興壬癸水故景以女婿丁配壬
為妻走以丁中有雞水五夏火王景往召丁
之懷水氣以歸應景故仲夏推熟黑以像水
色代巳土興甲乙木故以女婿巳往嫁甲為
妻走以巳中有雞木季夏土王代往召巳之懷
木氣以歸應代故夏草青青以像木色庚辛
金興景丁火庚以女婿辛往嫁景為妻故辛
中有雞火五秋金王庚往召巳之懷火氣以
歸應庚故仲秋秉赤以像火色壬癸水興方万物存焉不可不
明或得以吉或得以凶或得以出或得以長
約之聚事其應不同各懷其子以救其母憂
与不憂轉自相
救所謂康方甲乙木南方景丁火宮代巳土
西方庚辛金非方壬癸水木剋土之剋火之剋金之剋木之剋水之為五行更迭相剋甲
乙木興庚辛金故甲以女婿乙往嫁庚為妻
故乙中有雞金五春木王申往召乙之懷金
氣以何以知之還應甲故仲春榆莢白以像
金色景丁火興壬癸水故景以女婿丁配壬
為妻走以丁中有雞水五夏火王景往召丁
之懷水氣以歸應景故仲夏推熟黑以像水
色代巳土興甲乙木故以女婿巳往嫁甲為
妻走以巳中有雞木季夏土王代往召巳之懷
木氣以歸應代故夏草青青以像木色庚辛
金興景丁火庚以女婿辛往嫁景為妻故辛
中有雞火五秋金王庚往召巳之懷火氣以
歸應庚故仲秋秉赤以像火色壬癸水興
木未中有餘火代中有餘金日中有餘水咎
十二日木死於未火死於代金死於日水与
生氣之所

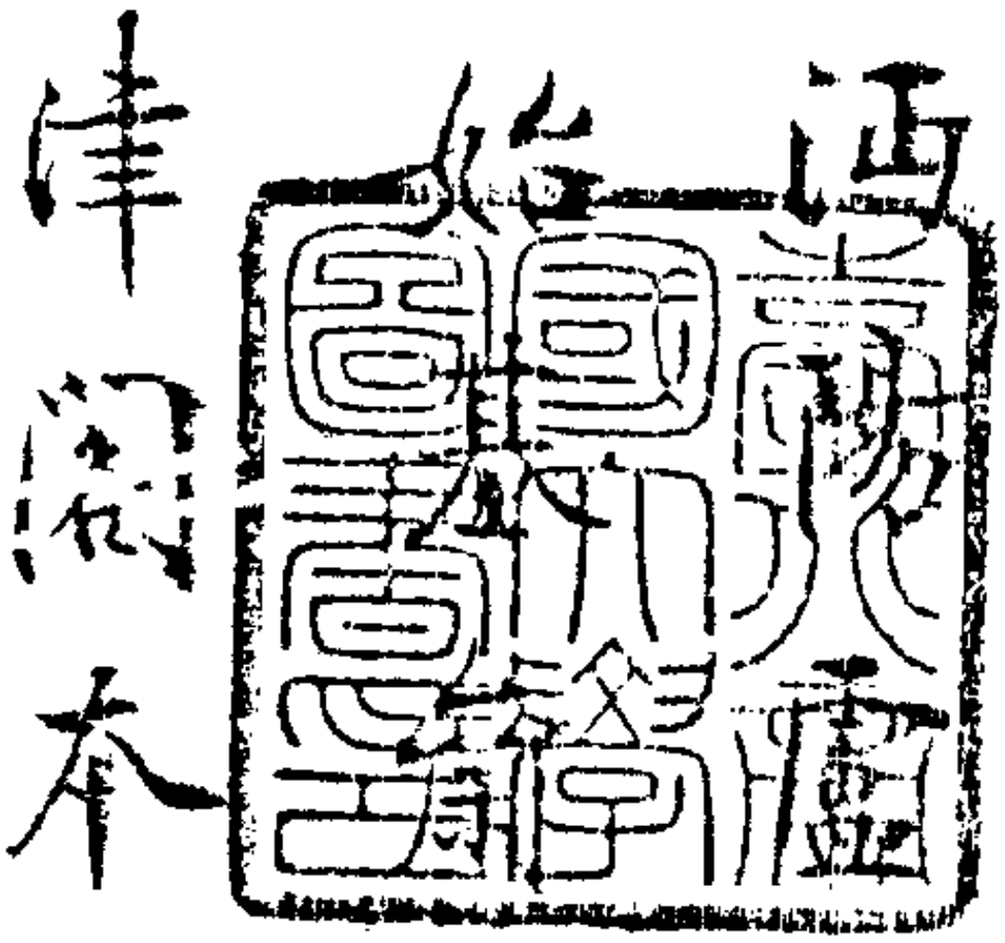
卜筮醫藥卷存三百餘行前題吳春五
卜筮書卷第廿三前注武三思行書課
用法第三段題不
唐譜志圖家目錄皆無
之此書之佚張已久矣卷中引楊雪書
多与六相牌說合凡兩丁之形皆作景
白虎作白獸而隆
本之證據者不可
太清唐以前無疑此
書之法傳可知不
間古手唐末非既
可得也前半卷乃
卷首有元慶五年
戒俗有政官印
乾符四年則此卷
千餘手大快之
庫中者可知也不
心納好水之士而
人用指去書手東山
初卿敬衣

雲臺

秋色

肆拾伍冊96片

湖北省文物考古研究所藏



津
泰
景
印
民
儆
慎
文

靈臺秘苑

提要

臣等謹案靈臺秘苑十五卷北周太史中大夫新野庾季才原撰而宋人所重修也季才之書見於隋志者一百十五卷周書本傳又作一百十卷此為北宋時奉勅刪訂之本祇存十五卷錢曾讀書敏求記載有是書之目

稱其考核精確非聊爾成書者朱彝尊跋則謂季才完書必多與義諸人芟削僅摘十一若作酒醴去其糟而糟醨在矣今觀所輯首以步天歌及圖次釋星驗次分野土圭次風雷雲氣之占次取日月五星三垣列宿逐次詳注大抵頗涉占驗之說不盡可憑又篤信分野次舍以州郡強為分析亦失之穿鑿附會然其所條列首尾詳明亦尚能成一家之言宋世司天臺所修各書如乾象新書大宋天文書天經星史等類見於文獻通考者今俱佚弗傳惟蘇頌儀象法要與此本僅存一則詳渾儀測驗之製一則誌日官占候之方雖禨祥小術不足言觀文察變之道顧隋志所載天象諸書今無一存此書既據季才所撰為藍本則周以前之古帙尚藉此以略見大凡存為考證之資亦無不可也乾隆四十九年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

靈臺秘苑卷一

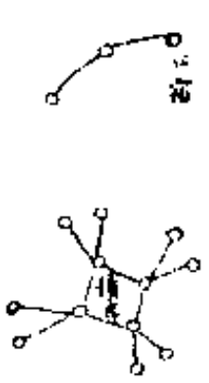
北周 庾季才 原撰
宋 王安禮等 重修

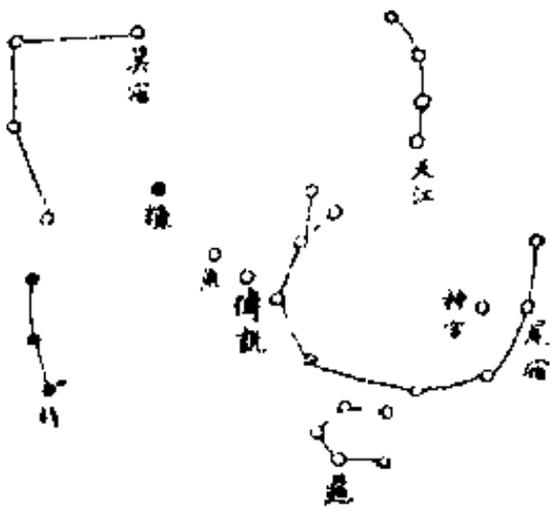
步天歌星圖

東方七宿

角兩星南北正直著中有平道上天田躔是黒星兩相連別有一烏名進賢平道右畔獨淵然最上三星周鬥形角下天門左平星雙雙橫于庫牆上庫牆十星原曲名樓中立柱十五星三三相似如鬥形其中四星別名衙南門樓外兩星横

亢四星恰似彎弓狀大角
子亢下橫大角左右攝提
星三三相似如鬥形折威
下左頓頑星兩箇斜安黃
色精頑下二星號陽門色
若頓頑直下有一星直上明折威亢
氐四星似丹倒置米天氐下黒一星世人不識稱
河之西亢池六星近攝提
氐下衆星騎官出騎官之
無名一箇招搖梗河上梗
河橫列三星狀帝庫三黒
周鬥形角下天門左平星
雙雙橫于庫牆上庫牆十
星原曲名樓中立柱十五
星三三相似如鬥形其中
一陣車氐下三星騎位天龜兩星立
陣將軍陣裏根蔵蜀

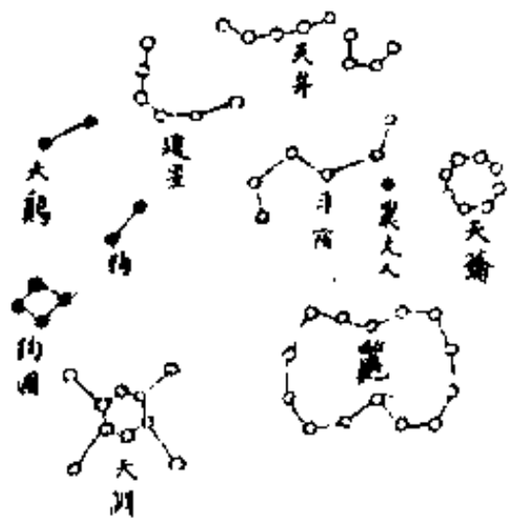


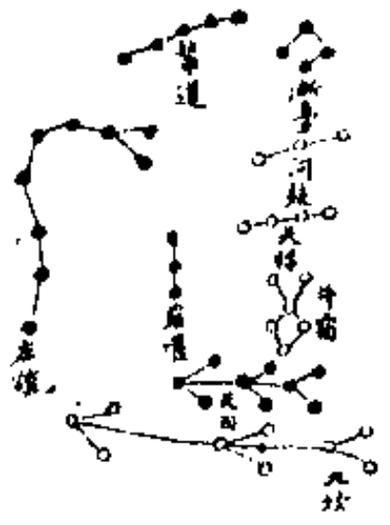


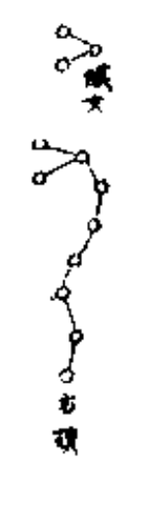
序四星直下主明堂鍵閉一黃斜向上鉤鈐兩關近其傍翻有三星直鍵上兩戚夫罰似庶狀庶西一星疏為日從官兩星日下出心三星中央色最深下頭精卒北十二三三相聚心下是

尾九星如勾蒼龍尾下頭五然從尾星尾上天江四橫是尾東一箇名傳說傳說東北一点子尾西一室是神宮所以列在后妃中

箕四星形狀似簸箕下三星名水抒箕前一黑是雜皮

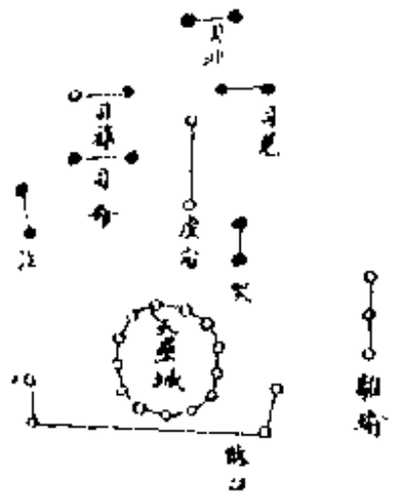




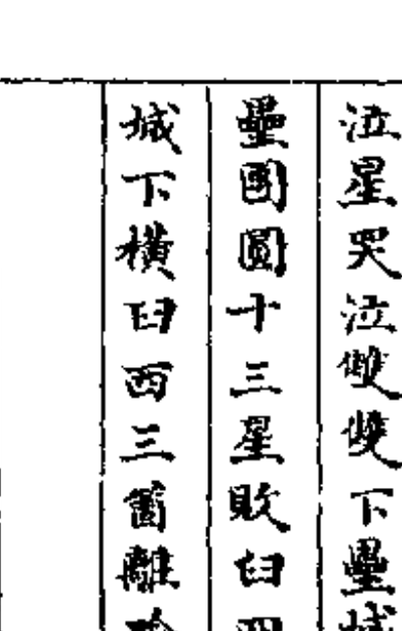


斗六星其狀似北斗雖上建星三相對天弁建上三九斗下圖然名雖實天弁形天雖建皆雙黑星天蒼柄前八黃精猶圍四方鵝下注天淵十星雖東連更有兩狗斗魁前農家丈人斗下瞰天淵十黃狗色青

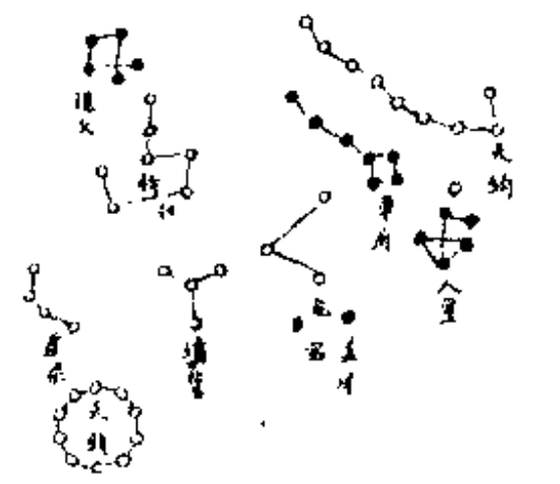
牛六星近河岸頭上頭上雖然有兩角頭下從來久一脚牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓鼓上三星覇織女左旗右旗各九星河鼓兩畔右邊明更有四黃名天材河鼓直下如連珠羅堤道漸臺在何許欲得見時三烏牛東口形擎道東足連五丁擎居漸臺四星似

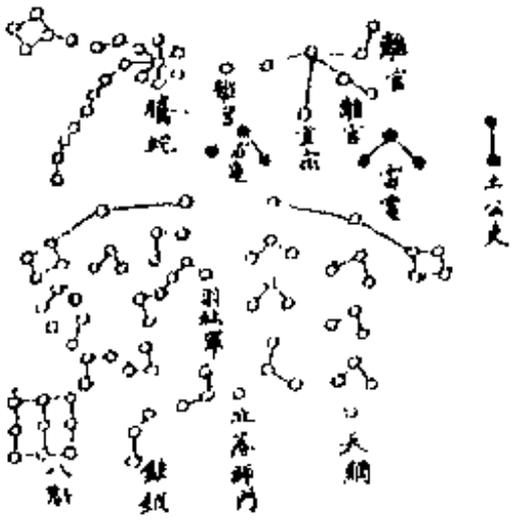


女四星如箕主嫁娶十二諸國在下隙先從越國向東轉東西兩周次二秦南南下雙雁門代國向西一譽伸韓魏各一晉北轉楚之一國魏西北楚城南岬揭燕軍燕西一郡是郡隣鄰北兩邑平原軍欽知鄰在越下存十六黃星相匿分五箇離珠女上星賊氏珠上弧瓜明天津九箇繩弓形兩星八中河中橫四箇異仲天津上七箇仲側扶匡星



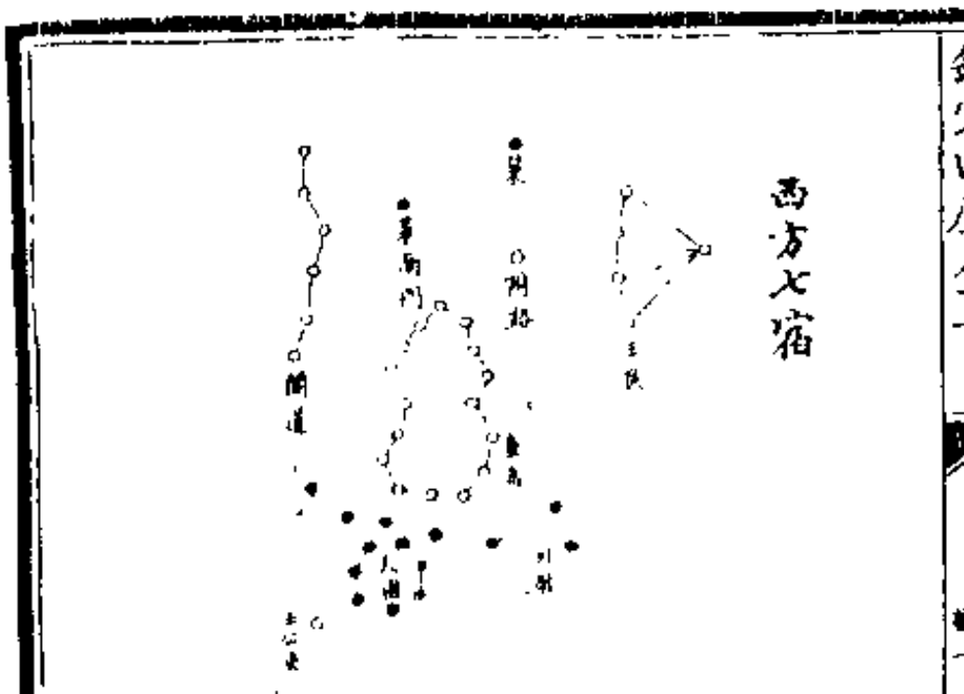
虛上下各一如連珠命祿危非虛上星虛危之下哭泣星哭泣雙雙下壘城天壘圍圓十三星敗臼四星城下橫臼西三箇離瑜明





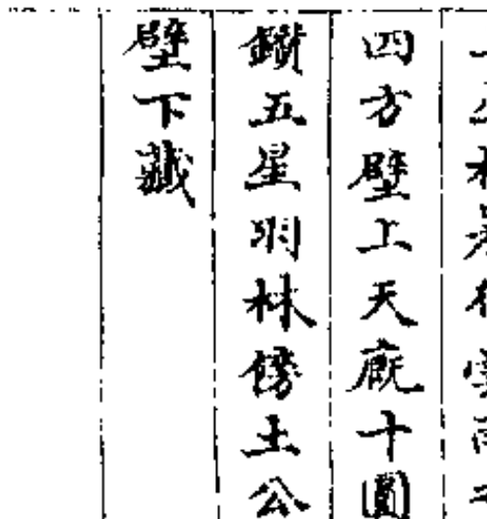
危三星不直舊先知危上五黑號人星人畔三四杆上天鉤九黃晶鉤下五鷄臼形人上七烏號車府府墓下四星號墳墓字連父危下四星斜虛課十箇天錢梁下橫黃墓傍兩星能蓋屋身着黑衣危下宿

室兩星上有離宮出號室三雙有六星下頭六箇雷電形並壁陣次十二星十二兩頭大似井陳下分布羽林軍四十五辛三為羣軍西西下多難論仔細思扈衛區分三柱黃金為鉞一翔珍珠北落門門東八魁九籌子門西一宿天鋼是電繞兩黑王公吏勝虛上二十二



西方七宿

壁兩星下頭是霹靂霹靂五星橫着行雲雨之次曰四方壁上天廐十圓黃缺鎖五星羽林傍土公兩黑壁下藏



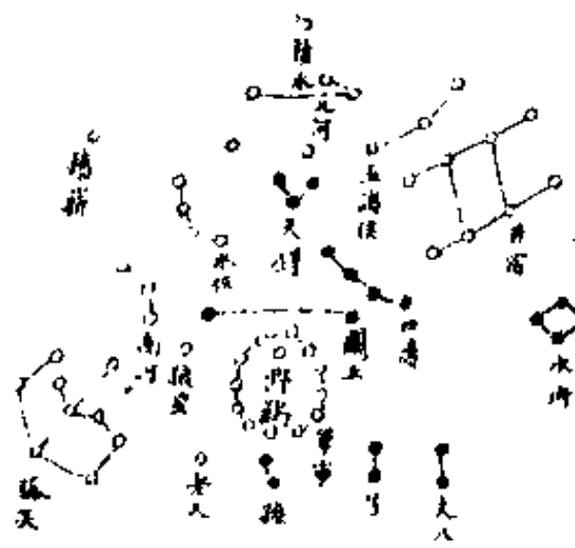
奎三星不勻近一頭在更右更爲庾婁天倉六箇婁下頭天廋三星倉東脚婁上十一將軍侯

奎腰細頭尖似破鞋一十六星繞鞋生外屏七鳥奎下橫屏下七星天溷明司空左畔土之精奎上一宿軍南門河中六箇圈道行附路一星道傍明五箇吐花王良星良星近在一策明

胃三星胃足河之次天廩胃下斜四星天囷十三如乙形河中八星名大陵陵北九箇天船名陵中積尸一箇星積水船中一黑精

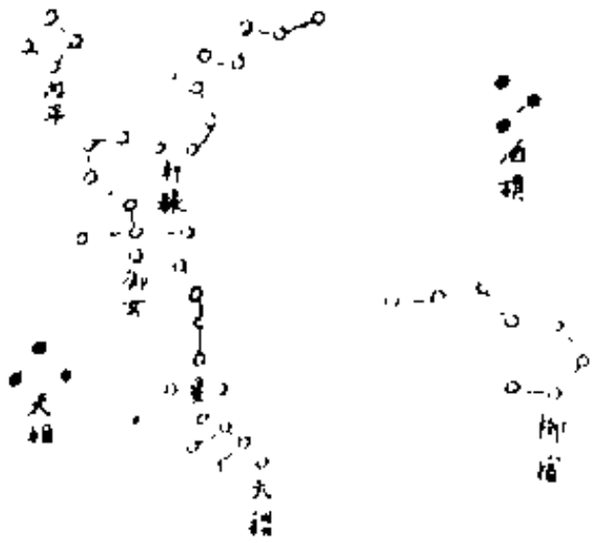
昴七星一聚實不少阿西月東各一星阿下五黃天陰名陰下六烏鵲巢營營南十六天苑形河中六星名卷舌舌中黑點天讒星殲石舌傾斜四丁

單恰似瓜又八星出附耳單股一星光天街兩星單斜傾天師耳下八烏樓單上橫列六諸王王下四鬼天高星節下圈圈九州城單口斜對五車口車有三柱住縱橫車中五諸天潢精滿畔成池三黑星天關一星車腳連參旗九箇參車閒旗下直建九游連游下十三烏天園九游天園參卿連



南方七宿

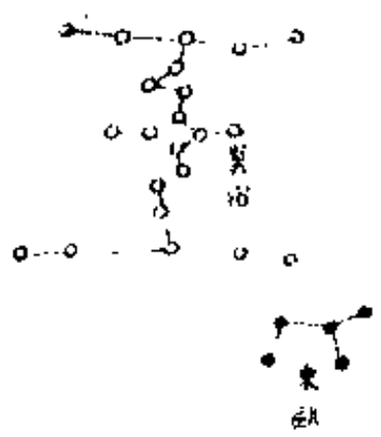
井八星橫列河中靜一星名鉞井邊垂兩河各三南北正天樽三星井上頭傾傾上橫列五諸侯上鉞河中四星名水府水位東西積水欽下四星名水廁水位東

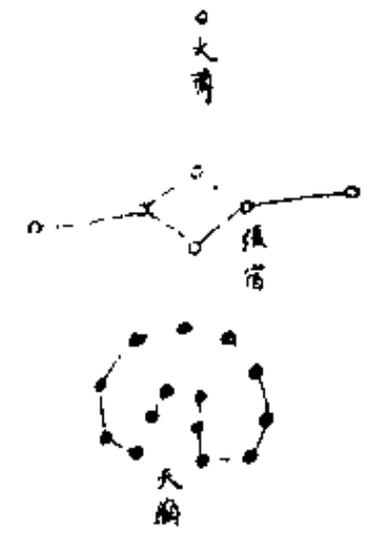


鬼四星柵方似木櫃中央白者積尸氣鬼上四星是雄仕天狗七星鬼下是外廚六間柳星次天社六星弧東倚社東一星名天紀

柳八星曲頭垂似柳近上三星號爲酒享宴大酺五星守

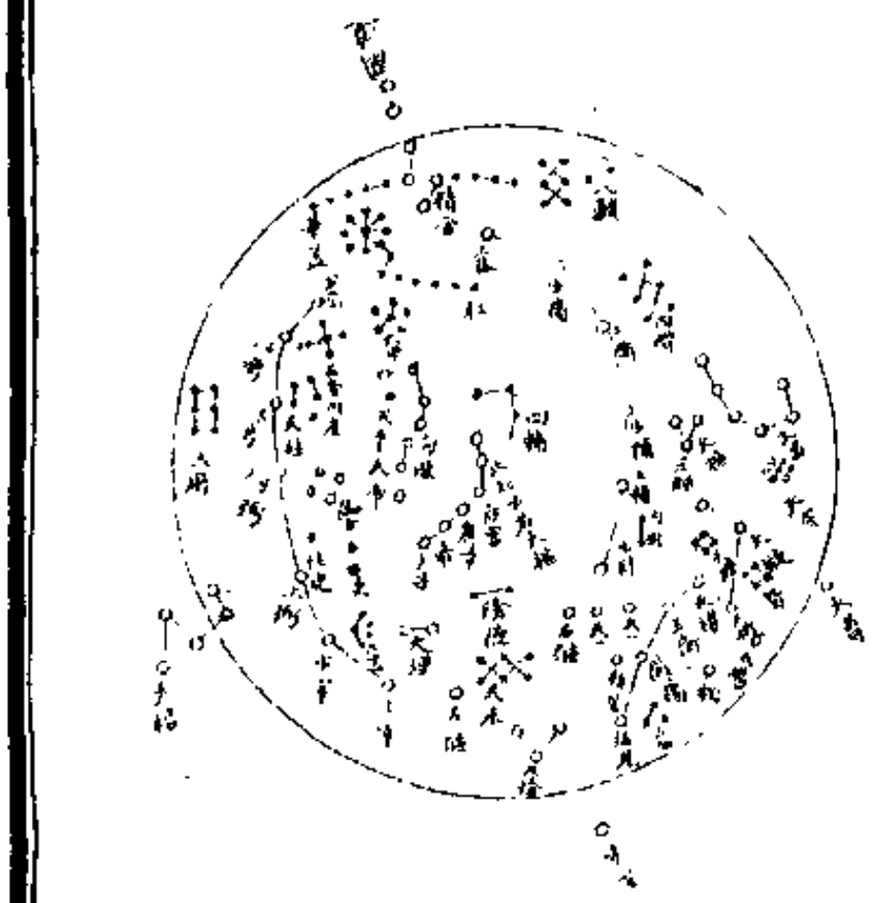
星七星如鈎柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內平平下三箇名天相相下稷星橫五靈





張六星似軫在星旁張下四方長垣少微鄙向上星數數在太微旁太尊一星直上黃

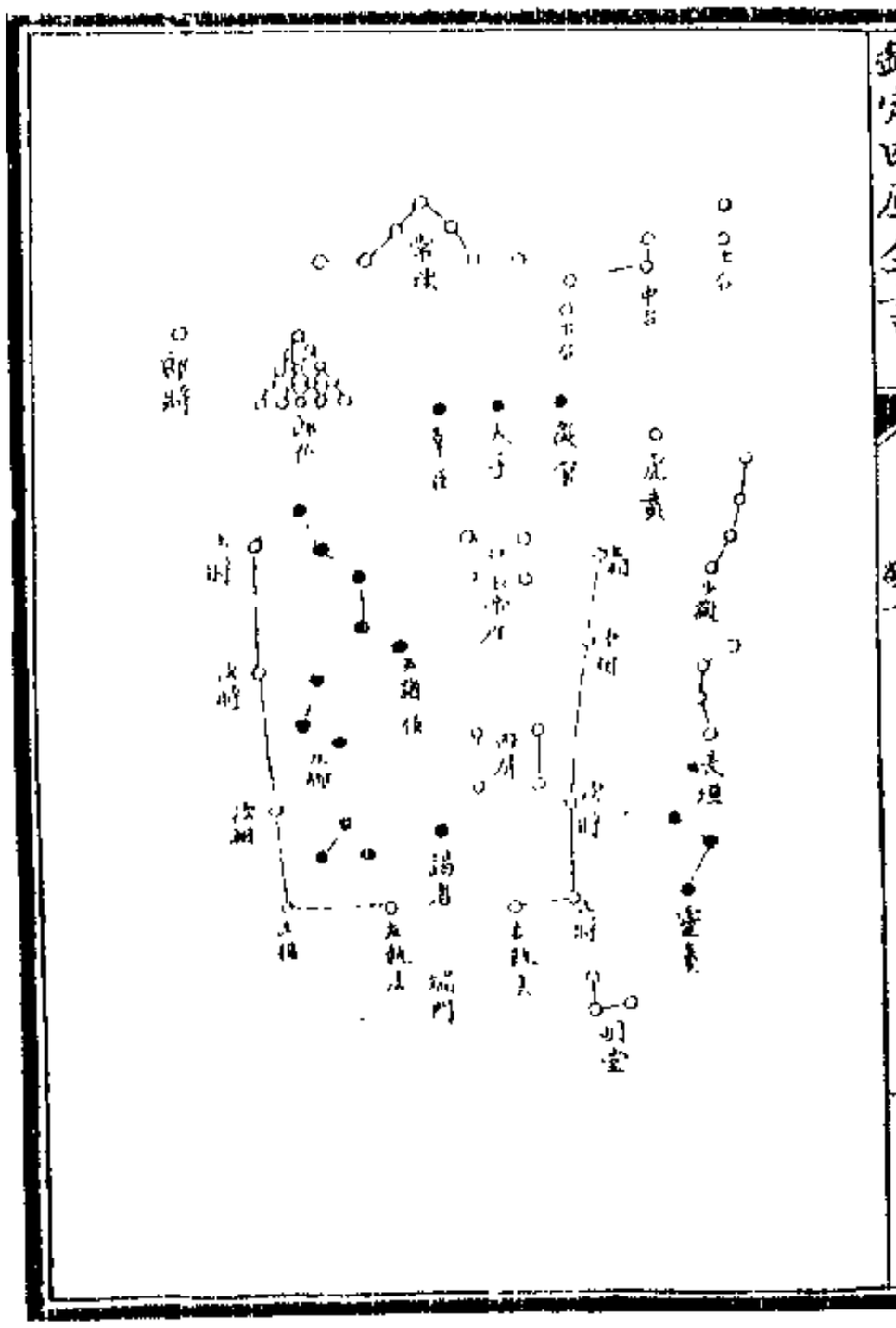
翼二十二星太難識上五下五橫着行中心六箇恰如張更有六星在何處三星連張畔附必若不能分處所更請尚前看野取五箇黑星翼下頭欲知名字是東甌



紫微垣

中元北極紫微宮北極五星在其中大帝之座第二珠第三之星庶子居第一號曰為太子四為後宮五天樞左右四星是四輔天一太一當門戶左樞右樞夾南門兩面營衛一十五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上衛少衛次上丞後門東邊大贊府門東喚作一少丞以次郎向前門數陰德門裏兩黃聚尚書以次其位五妾史柱史各一戶御女四星五天柱大理兩黃陰德邊衆府之星三十二已上便為太微宮黃道向上看取

句陳尾指北極巔句陳六星六甲前天皇獨在句陳裏五帝內座後門是華蓋并杠十六星杠作柄象華蓋形蓋上連連九箇星名曰傳舍如連丁垣外左右各六珠右是內階左天厨附前八星名八穀厨下五箇天梯宿天床六星左樞右內厨兩星右樞對文昌斗上半月形稍踈分明六箇星文昌之下曰三師太尊只向三公明更有三公向西偏即是玄戈一星圖天理四星斗裏暗


常陳
端門
天槍
天棓
天桴
天鉞
天鋒
天矛
天弧
天狗
天狗弧
天社
天田
天淵
天讁
天理
天市垣
帝座
帝席
帝坐
帝庶子
帝左樞
帝右樞
帝相
帝星
帝符
帝妃
帝車
帝車傍星
帝車中星
帝車北星
帝車南星
帝車增星
帝車增星
帝車增

天市垣

下元一宮名天市兩扇垣墻二十二當門六箇黑市樓門左兩星是車肆兩箇宗正四宗人宗星一雙亦依次第度兩星爲肆前候星還在帝座邊帝座一星常光明四箇微茫宦者星以肆兩星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛是四垣北九箇賈索星索口橫著七公成天紀恰似七公形數著分明多兩星紀北三星名女牀此坐還依織女象三元之象無相侵二十八宿隨其陰陽水火木土并與金以次別有五行吟

占例

動者光體搖動　芒者生耀生鋒芒刺　角者頭角長大芒　喜者光色潤澤　怒者光芒威大大潤澤　疏者相離失其常體　就聚者相近而聚　存者守常得正　大者大于本體　吉星則吉凶星則凶　小者小于本體　吉星則凶凶星則吉　亡者失其所在　出者未當去而去　入者不應來而來　又曰同形爲入二星相近其狹大相遠無傷七寸以內必之矣若其常行初至其分一曰同體共色爲入過其座位離其宿分者雖同在宿分不相停待又以相近爲就聚相離爲離徙　盈者趣舍太進過其所常　縮者退舍太遲不及其常　舍者經其宿度而行舍其宿而行遲　宿者經其舍而過往去不遲也　居者福德之星在其宿位光色潤澤而遲　留者住而不移　出中者東西相當中過

無犯　思者以次相及而過　貫者經其中過　刺者在旁過光芒刺之　磨者傍過而相切　逼者旁過逼而有間　掩者蔽而滅之　關者二體往過而複合同二星同處不辨其形　環者星行遶之　繞者繞星而過　凌者直往及其體　句者一往迴問如鉤　已者往返重復再鉤如已　犯者在陰在陽相近七寸光相接犯與合同類犯則為殃大者離而合合而離或相凌　觸者兩體俱動而直來抵者一動一靜直相至　侵者越理而進以大迫小自上而下　凍者兩體相著居之不去曰守一曰相近也邊仗掩而不見其體曰食亦曰襲

以上乃五星妖容彗孛通用

遲者不及常度　疾者過之　逆者當東反西　衝者依常度與數同　順者向東也　逆者西行也　會者一逆一順同臨一宿又云光耀相逮　聚者自三星以上　從者遲疾次第相及於一處

以上五星之專用也

月中見星為星食月　月掩星而不見為月食星相近盛明為同光　自下而侵食之而為噬

以上乃五星太陰之變異也

靈臺秘苑卷二　北周　庾季才　原撰

宋　王安禮等　重修

星總

中宮紫微北極五星其末曰紐星天之樞所謂北辰者也古者以為三光列象隨天而轉而紐星不移自混祖景燦以儀測定不動處猶在紐星之末一度餘今曰去極者距不動處也以東一星曰太子二星赤明曰帝太乙之座也三曰庶子五行又主後宮之屬四曰后宮之路從紫宮至河其神所來亦所以捍難滅咎又曰王良斜亦曰紫宮旗所以旌

輔所以出度授政而佐萬幾也　北六星曰鈎陳正妃太帝之所居又為大司馬護軍又為三公三師勾陳口中一星曰天皇大帝王御屏蔽藩衛執鈐神關所謂耀魄寶是也　上十六星華蓋其九曰杠所以覆蔽大帝之座　上九星曰傳舍近河賓客之館亦為驛亭之路從紫宮至河其神所

敵帝座也蓋下五星曰五帝座集議之所宸居之杠東六星曰六甲所以出入省察布政教而敘授民時分陰陽而紀節候　陳東四星曰女御又妻之象北座東南五星曰天柱象綠也太子東五星曰尚書主詔謀出納故有尚書之象太子南二星曰陰德主施惠賑濟又東南二星曰天理刑獄之官　近尚書一星曰杜下史　以北一星曰女史主記禁傳淑婦人之徵者漢之侍史也　其外十五星垣墻也一曰天營一曰旗星又曰長垣東八西七東西布列環衛之臣主出命度中間南向如門者閶闔也東蕃近門一星曰左驂樞次上宰少宰次上弼次上衛又少衛又少丞其門西近一星曰右驂樞次少尉次上輔少輔次上衛少衛次上丞南門六星曰天牀解息休之寢舍也門外右樞西一星曰天乙大帝之臣也承天運化治十二將司戰鬬之吉凶　以西一星曰太乙天帝之神主承天運化使十六神知風雨水旱兵革飢饉疾疫災害　少尉南二星曰

內廚主宮中飲膳之事　少輔東北六星曰天廚主盛饌　近少尉九星如鉤星主輿輦車飾　天廚東南七星曰扶筐盛桑之器為后妃桑蚕之事　北斗并輔八星在太微北主政之樞機陰陽之元本運乎天中臨制四方枚有常準車之象建四時均五行為號令之主枚有人君之象一至四為魁曰璇璣五至七為柄曰玉衡初一天樞正星陽德天子之象天主曰為秦次天旋法星陰刑女主之象主月為楚次天機金星為人主禍害玉衡斗南一星曰天相乃宰相之象　次西一星太陽守大丞相之象主戒不虞設武備也　杓南三星曰三公太尉司空司徒象也奉宣德化變理陰陽佐樞機也　杓東三星曰天捨在紫宮又天之武備所以禦難也　次東五星曰天棓天子先驅也主忽爭刑罰藏兵呂舖星附于閻陽佐斗以成功有成相之象玉衡魁中文昌為中央音助四旁殺有罪主上為趙次閻陽危星為律主天倉五谷主上為燕次接光部星亦曰應星為主火為梁次天權曰伐無道主水為吳次玉衡殺星為四星曰天理貴人之牢執法之官　魁上三星曰三師三公太師等象主宣政化而和陰陽　魁前六星曰文昌主集計天下事務天之六府也近階一星曰上將大將軍建威武次曰尚書正左右丞次曰貴相太常卿理丈

緒次曰司祿司中司祿賞功進士次曰司命司怪太史主滅咎次曰司空大理佐寶北六星曰內屏車騎　天廚東南七星在太微北大政之樞機陰陽之元本運乎天中臨制四方枚有常準車之象建四時均五行為號令之主枚有人君之象一至四為魁曰璇璣五至七為柄曰玉衡繼橫紫宮人之牢也魁西南一星曰勢內侍之官助宣玉命　斗南一星曰天相乃宰相之象　次西一星太陽守大丞相之象主戒不虞設武備也　杓南三星曰三公太尉司空司徒象也奉宣德化變理陰陽佐樞機也　杓東三星曰天捨在紫宮又天之武備所以禦難也　次東五星曰天棓天子先驅也主忽爭刑罰藏兵呂舖星附于閻陽佐斗以成功有成相之象玉衡魁中文昌為中央音助四旁殺有罪主上為趙次閻陽危星為律主天倉五谷主上為燕次接光部星亦曰應星為主火為梁次天權曰伐無道主水為吳次玉衡殺星為四星曰天理貴人之牢執法之官　魁上三星曰三師三公太師等象主宣政化而和陰陽　魁前六星曰文昌主集計天下事務天之六府也近階一星曰上將大將軍建威武次曰尚書正左右丞次曰貴相太常卿理丈

十星曰太微在翼北天子之庭五帝座十二諸侯之府　右紫微垣

王于衡衡平也又為天庭理法辭監計授德列爵受符

諸神考節舒情稽疑也其外蕃九卿也東西蕃各五星

南蕃中三門曰端門東曰左執法廷尉之象西曰右執法御史大夫之象執法所以刺舉凶奸也左執法門東曰左掖門右執法西曰右掖門東蕃東近執法曰上相其北東太陰門也次曰次相中華乘門次曰次將其北東太陽門也次曰上將所謂四輔也西蕃近右執法曰上將其北西太陰門也次曰次將其北中華西門次曰次相其北西太陰門也次曰上相四輔也內屏四星在右執法旁在端門內所以擁蔽內帝庭主刺舉也五帝座五星中曰黃帝含樞紐東曰蒼帝靈威仰南曰赤帝赤熛怒西曰白帝白招炬北曰黑帝叶光紀北一星曰太子帝儲也一曰幸臣見親愛之臣侍太子也

欽定四庫全書

一曰從官侍臣也　中一星曰謁者主贊賓客釋疑惑　次云公三星內附朝會之所居也為輔弼之臣東三星曰九卿內座弼天子而治萬事其在官九寺卿又五星曰五諸侯內侍天子之國主刺奸邪　郎位十五星在帝座東北守衛之司依烏郎府也漢光祿三署是其職也　又東北七星曰常陳齊整之象及太史博士之官一曰主衛掖門第一星虞士二星議士次博士次大夫長垣元本在少微酒旗下

右太微垣

天市垣東西各十一星西列于氐東入于斗在房心東北國市也民衆交易之所東垣南第一星宋南海燕東海徐吳越齊中山九河趙魏西南第一星曰韓楚梁巴蜀秦周鄭晉河間河中　垣南門近東六星曰市樓也市有也主市賣交易律令制度　市樓西二星曰車肆百貨貿易之肆帝座一星在天市中北天之庶也神農之所居　帝座西南四星曰宦者侍上之近臣也帝座東南一星曰候星輔弼之臣也主伺候陰陽　又東南二星曰宗正司宗族之官也　其正東四星曰宗人主錄親疏享祭祀　其北二星曰宗星主宗支遠近也北二星曰帛度主度量貿賣貿易　西四星曰斛主度量分斛之數　北五星曰斗主斗量也　斛西二星曰列肆主貨金玉璇璣　天紀九星在天市上主理冤訴為萬物之紀綱九卿之象　上三星曰女牀御女侍從也天紀女牀元本在宿下　梗河東九星曰賛索一曰連營一曰天牢賊人牢也横列七星曰天廟公王議政化以見善惡三公之象賛索七公元本在兩咸下

右天市垣

角二星左為天田右為天津主刑理其南為太陽道右為天門為將主兵其北為大陰道為天關其內為天庭七曜之所行黄道經其中蓋天之三門猶房之四表也日月之行黄道黄道所經為天關或曰天階三光之庭房與東井天街天關南北河其說略同然黄道歲次遷變占天者當察其所在而詳審焉　角南為壽星蒼龍角也主造化飛龍之所星明盛布東方蒼龍角元也其間二星名曰平道主除道路平道路之官也又曰平道主也　西一星曰進賢主卿相舉賢能　右角北二星曰天田議內之田亦為籍田主雨雹　天田北三星曰右攝提說見元宿又北三星曰周鼎主流亡國之神器也秦無道周鼎淪于泗水其精應于上　左角南二星曰天門朝聘待士之所入南二星曰平星主執法平刑以興獄　陽門二星說見元宿下　南二十九星曰庫樓藏兵之府也旁

曲者為庫四南四星方斜考為樓其十五星三者相聚柱也中四小星衛也又中大者陳兵 南二星曰南門天子之外門主守兵禁 亢四星總理天下卿大夫之法治猶尚書又主病又為疏廣 六星亢池說見氐宿下 上一星大角在攝提間為天之紀綱棟梁天王座也 天田北三星曰右攝提主建時節門樞祥左亦如之攝提元在天田下 兩攝提各三星夾大角直斗柄之南 上三星曰帝席北三星曰梗河又西北一星曰招搖北一星曰天戈並說見氐宿下 亢南七星曰折威主斬殺以斷軍獄其南二星曰頓頑主考察因情治獄官也 陽門二星陽門元在平星下 氐四星休解之所后妃之府也前二星曰適後二星曰妾又為天根主宮室主執兵器以戒邊 房北星東南二小星曰鈐鍵附于房天之正妃 東北二星曰天乳主飴饋之事 六星亢池主舟濟渡亢池元在宿下 上三星曰帝席宴樂獻酬之所亦主狄兵又為喪事 其南十二星曰積卒說見心宿下 又西北一星曰招搖主矛鋒亦名天槍主矛鋒以備不測 北三星曰梗河一名天鋒亦名天槍主矛鋒以備不測 又西北一星曰招搖主矛鋒及兵 北一星曰天戈主夷狄以上元並在亢宿下 氐南三星 又南二十七星曰騎官 南三星曰車騎主部列行陣車騎之事 房四星為明堂布政之宮亦四輔也上將次次將次次相所以理陰陽正教化南二星君位北二星夫人位又為四表中間黃道所以行為天衢又為大關南間曰陽環其南曰太陽北間曰陰環其北曰太陰亦曰天廐又曰天馬主車駕南一星曰左驂次左股次右股次右驂主開閉蓄藏之所 房北星東南二小星曰鈐鍵附于房天之管鑰開閉之事 北四星曰西咸以防淫決房之戶也 梗河東九星曰貫索橫列七星曰七公貫索七公說見天市垣道前一星曰日所以昭明令德太陽之精也 其西南二星曰天輻主輦駕乘輿之事 房下二星曰從官主贊玉病疾禱祝之事 其南十二星曰積卒說見心宿下 又西北一星曰招搖主矛鋒及兵 心北四星曰東咸占如西咸 又北二星曰罰主罰

之事　心三星天王之正位為大辰主賞罰中央曰明堂天子也前星曰太子後星曰庶子　東咸罰說見房宿下

從宿南十二星曰積卒埽除不祥軍卒衛士之象此在沇宮下　尾九星曰九子星所謂昇龍之尾蓋陰陽之交泰風雨之衆興上第一星后也次三星夫人也其次嬪妾為后妃之宮府又主君臣　神宮一星在尾西第二星傳為附應解衣之內室也　其南五星曰龜上贊神明定吉凶龜卜也　天紀女牀說見天市垣　南四星曰天津亦曰天雞后宮之府嬪妃之象又主八風又主口舌瓌奧將動先表箕焉　箕舌前一星曰糠批以結舂養　天箭說見斗宿　箕南三星曰杵主舂以給庖厨

右東方七宿

南斗六星元龜之首亦為天廟宰相之位主褒賢進士稟授爵祿故斗為量器所以斟酌而授爵也又曰兵亦

江主太陰　後一星曰傳說傳說巫祝之官主祝神靈以祈繼嗣　求一星曰魚主雲雨風氣　箕四星亦曰天津亦曰天雞后宮之府嬪妃之象又主八風又主口舌瓌奧將動先表箕焉　箕舌前一星曰糠批以結舂養　天箭說見斗宿　箕南三星曰杵主舂以給庖厨

右東方七宿

南斗六星元龜之首亦為天廟宰相之位主褒賢進士稟授爵祿故斗為量器所以斟酌而授爵也又曰兵亦

事　上三星曰河鼓主軍鼓鉞一曰三武中央大星大將軍左右星左將軍右北星右將軍皆以守險拒難也　東北九星曰左旗西南九星曰右旗皆天之旗鼓為經表主音聲設險以知敵謀　織女三星一曰在河北天紀東織女東北一曰在漸臺織女北　人君嬉遊之道暴漏律呂考五星同筆道一曰在漸臺女東北　九坎九星在諸國南主溝渠之事以主水旱　須女四星賤妾之稱婦職之卑者又為天之府

欽定四庫全書　卷二

藏掌璎佩帛布列后妃御服婦功之域　其北曰離珠后宮之府藏主天下后妃璎佩之飾　敗瓜五星主瓜果　瓠瓜五星天子之果園亦主瓜果又主后宮陰謀之事　天津九星一曰天江主四瀆津梁所以度神道四方也　羣東道四星曰奚仲主車正元在羣道下　諸國宗廟宮室又主營造受職之事　墳墓四星為附座主兆域死喪哭泣之事北宮真武　虛危東南四星虛梁主靈廟祀禱之事　天津旁近河七星曰車府近車輿之府亦其官為客館舍　南五星曰人星一曰三

卦星主萬民亦主處夜漏決　又四星曰內上三星曰
牡脅主泰軍糧　危南二星曰蓋屋主治屋之官也
又南二星曰注　說見虛宿　諸用東北十星曰天錢錢帛所
聚軍之府藏也　元見天苑城下　離宮其北六星曰造父主御
馬亦其官也　元在離宮下　營室二星天子之宮也一曰直
宮一曰清廟為軍梁之府又主土工　離宮六星兩兩
而居在室上為附座天子別宮也主假臧休息澤草之
所　其北六星曰造父　說見危宿　次二十二星曰騰蛇北
方水蟲主風雨　又南六星曰雷電主雷電　西南二
星曰土公吏訣備過失主土之官　又南五星曰霹靂
西南四星曰雲雨　並說見壘壁宿　壘壁陣西抵虛宿東近壁
宿下天軍營也　元在下　羽林軍四十五星在室南
三三而居市在壘壁陣南主天軍羽衛之象　其南四
星曰敗臼　說見虛宿上一星　曰師門主師門候兵天庫之蕃
落八魁在師門東主收獵講武事　鉞鉞在師門南
主行誅非義斬伐姦謀　天綱一星主武帳戈綱壁東

八星曰八魁主設機穽張羅禽獸之官也　元在土公下　東
壁三星圖書之官又主土功　其北十星天廄主馬廄
亦其官今之驛遞也　北五星曰王良　說見奎宿　南二星
曰土公主營造及稼穡起土之官　又東八星曰造父主御
馬之官　說見奎宿　又奎南五星曰霹靂主陽氣大盛擊萬物　西
南四星曰雲雨主雲澤　北二者元在土公史下　又奎南五星曰
鉞鉞乃斧鉞之具斬殺以種也　元在上司空下
天倉　詳見婁宿　次一星曰土司空主水土功利之官　又
右北方七宿

官五星曰鈇鉞（拔見屋宿）　又東曰天廐（說見婁宿）　婁三星爲天獄主牧養犧牲以給郊祀亦爲興兵聚衆　東西各五曰左右更左主仁智陂澤林藪小廣之官右主禮儀牧養爲牧師之官　北一星曰軍南門（說見奎宿）　北十一星曰天大將軍用武兵之官中大星將其小星吏左右星爲旗　又天淵南六星曰天廐積穀之所（二者元亦在天淵鈇鉞亦倉官　又鈇鉞東三星曰天庾積谷之所（說見胃宿）　昴七星爲旄頭胡星也昴畢之間爲街　北六星曰卷舌主言語掘撓諸殺之事　北八星曰太陵主陵墓喪死積哀也中一星曰積屍陵中墓也亦曰積哀　昴北與大陵分勢九星曰天船主舟楫水旱之事中一星曰積水候水史（此元在觜下）　天阿天陰（說見昴宿）　遠胃十三星曰天囷主給御廩之穀咸百庫之儲蓄　昴蒙（說見昴宿）　畢柄西星四曰天廩御廩也主蓄九谷養犧牲以給祭祀養膳之事（元在月星下）　昴七星天子再月主西方主獄事又主喪旄頭胡星也昴畢之間爲街　北六星曰卷舌主言語掘撓之事讒佞之候　中一星曰天讁主讒佞及賢亟　東南四星曰礪石主磨礪鋒刃亦主阿候明兵律蓋百工之事　天船積水（說見胃宿）　昴東一星曰月太陰蠃嫁女后大臣之衆主刑及死喪事　昴西北一星曰天陰私濶謀之天高主察候山林妖變　西南五星曰天苑（一曰在畢南）　蓄禽獸之所亦其官也　天園十六星曰天苑（此二者元在大陵下）　天廩（說見胃宿）　又事從天子亦爲弋獵臣也　天淵西六星曰芻稿以給牛馬之用（元在天園下）　畢八星爲捍車主弋獵邊兵所以備夷狄　附耳一星在畢左股下爲附庭主聽得失伺愆邪察不祥　又二星曰天街主道路天門之外街爲國界陰陽之所分三光之正道街南爲華夏街北爲夷狄　南八星曰天節主邊境使也　南九星曰九州之殊口主遠方通俗傳驛之官　東五星曰九卿柱各三星一曰天泉一曰天林一曰天廚主食五帝座也主庶羞五穀以候豐儉西大星爲天廁神又曰含厨主太白泰旌旄也一東

北星曰天獄神曰風伯主辰星幽燕趙稻也東南六星曰天倉神曰雨師主歲星徐魯衛麻桑也東南星曰司空神主填星主荆楚黍禾也西南星曰卿神曰農隆主樊鄧韓魏麥也　東中五星曰天潢又曰潢天池也主河梁津渡之事　北三星曰咸池魚囿主陂澤池沿魚鼈龜雁之事　五車南六星曰諸王主宗廟所以蕃屏王室審察諸侯　又南四星曰天高主望八方雲氣觀臺之象　參西北九星曰參旗天子之兵旗所以尊君之進退也　又南九星曰九斿一曰天旗天號也司弓弩矢候之候以滅不虞　觜北一星曰天關日月之行為天門主關閉防道路之事　觜北一星曰天苑之南九星曰天園園也掌蔬菜之官　觜三星三軍之候行軍之府藏主裹旅收斂萬物　天關說見畢宿　井西四星曰司怪主諸災變而候祥異　東九星曰廁主溷藩　東北五星曰五諸侯一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博士五曰大史次斷疑獄戒不虞理陰陽察得失　井東三星曰天樽樽器也主盛鑊粥以給賓客　北三星曰北河與南河理又主邊城九譯參為白獸之體中橫列三星三將也其肩東北左肩西北右肩為左右將足左為後將軍右為偏將軍故占參以應七將中三小星曰伐天之部御也主戎狄之國　右足旁四星曰玉井主水泉給廚用也　又南四星曰軍井營之井給師徒也　南二星曰屏以蔽天廁　屏東星曰天廁主閒溷疫病之事　南一星曰天屎主糞穢　大人子孫說見井宿

右西方七宿

井八星天之南門為亭候之所黃道之所經三光之正道主水衡法令中平之事　鉞一星附井前為附座主伺候奢淫而斬之　南四星曰水府水官也主隄防溝瀆之事　又南四星曰四瀆江河淮濟之精西司怪詳見觜宿　東北五星曰五諸侯一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博士五曰大史次斷疑獄戒不虞理陰陽察得失　參十星一曰參伐一曰大辰又曰天市又曰鉄鉞又曰天獄主殺伐權衡所以平

河夾東井為南北孤戍亦曰陰門　又曰胡門為除戶北戍自首陽臺而北負微垣而東抵濊貊鮮以為北紀為陰國自戍北主攻伐之政　北一星曰積水供酒用之官也所以給酒食政　東南一星曰積薪主外廚烹飪之事　東北四星曰爟（說見鬼宿）南三星曰南河與北河為相戍南河為戍也一曰陽門一曰鉞自弘農函谷絕江漢南達五嶺循障而東西抵越為東甌兩戍之間得山河分陝之限是為帝闕七曜之常道亦為天街南北紀為陽國主禮樂之政　西南二星曰關丘兩觀也所以布衆緯列尊卑也　軍市十三星在邱西如天錢天軍貿易之市也市中一星曰野雞精主之變怪野外之郊政以虞伏奸也　東南九星曰弧矢外矢弓也一星矢也常屬天狗狼星陰謀備盜賊　又東南曰天社（說見鬼宿）天稷（說見星宿）西南一星曰老人主壽考常主壽考哀孤獨人之象　東二星曰孫占如子（以上三者元在天尿下）奸天目也中一星曰積尸又曰鈇鑕主喪門祀誅斬鬼東南星主積馬東北星積兵西南星積布絹西北星積金玉　井東北四星曰爟主四時變入降燧之官也（元在狼下）又弧矢東南六星曰天社土地之主社神也勾龍之精上為此星又主禱祀之官（元在弧下）次狼東北

七星曰天狗主守禦吠則應之（元在狼下）柳南六星曰外厨天子之外厨主烹宰以給宗廟　又東南一星曰天紀（並說見鬼宿）軒轅右角太民紀主知禽獸齒醫獸也（此二者在柳星下）柳八星亦曰天相又為鳥啄又為天庫天之厨官主庖厨烹祀燕飲之事亦主酒兩主功　外厨天（並說見鬼宿）軒轅右角太民西南三星曰酒旗主饗宴酒食之事亦為酒官之旗幟也（元在角下）星七星天都也為朱雀頭丈明之羽儀之所主衣裳文繡又主急兵盜賊　又北十七星軒轅

一曰東陵一曰權主雷雨之神黃帝之神黃龍之體后宮之像后妃之宮主內政以弼太微其南大星少后也南小星女御也左一星少民少后之宗次北一星夫人也屏也上將也北一星妃也次將也餘皆次妃之屬軒轅為權太微為衡南宮朱雀權衡也 洒旗說見御覽 長垣說見太垣 東三星曰天相大臣之象亦御府官也 中台東南曰平星執法平罪之官也 元在中台下 中台東南曰司祿司危司命 元在天台下 中社東南五星曰天稷之神也又曰農正 元在天拘下 張六星主朝服之制又曰六星主珠寶宗廟服用及衣服飲食賞賚之事中四星又主輔臣也

欽定四庫全書 卷二

張南十四星曰天廚主祭祀天子之廚 東甌說見翼宿 三台太尊 並說見太微垣 翼二十二星天之樂府亦主夷狄賓客淮海之賓 明堂靈臺 並說見太微垣 次天廟東南五星曰東甌南越蠻夷之星也 元在天廟下 軫四星輔相之臣也軫主車騎又主任載及風雨死喪之事出入皆占之左右轄二星左轄為同姓右轄為異姓主侯王長沙

靈臺秘苑卷三

北周　庾季才　原撰

宋　王安禮等　重修

十二分野

二十八宿天之列舍象分于其間地有九州分布列舍
衆星分布于其間如地有九州而萬物居其內故古者
以列舍紀天之度而國別為十二次乃氣接于其間典
籍所載又時見于書而初末于某宿之某度應其野之
某州皆不詳著周禮則九國土皆有分星而不列宿次
之丈其地所載又復不一班固始備載十二次于篇說
者曰光祿劉向之言也以配十二分野而後世用焉考天
官之學傳自巫咸石申甘德李淳風一行其
說皆不同一行作大衍歷考古以十道州郡配以泰之
然非牛之分主吳越星辰西南之星而配在周邦縣亘
萬里至兗州皆鄭分而桐柏正在禹貢之豫州為宋分
而淮泗又在書之揚州占之而應驗如有深義大抵古
今事殊州郡數易九分之中故以角亢鄭分為首焉

壽星之次

角亢壽星之次初軫十二度外來氐四度內于分在鄭
于辰在辰于野為兗州自原武管城波河濟之南東至
封邱陳留盡陳蔡汝南之地逾淮源至于弋陽西涉南
陽至于桐柏東北抵嵩山之陽東涉壽星之次當雒邑衆
山之東次南直潁之間太昊之墟為亢分南抵淮氣連
翼尾在周之東陽並無角分今乃開封陳留封邱以內
大河以南並潁陳蔡光黃壽州之西界皆鄭分也

大火之次

氐房心大火之次初氐四度末尾九度內于分為宋于
辰在卯于野為豫自雍邱而東循濟陰分于齊魯右四
水達于呂梁東南抵淮西接太昊之墟自商亳負北河
為心分自豐沛以直河南為房分故其下流皆為尾分
同占西接陳鄭為氐分今開封之東亳壽之東界徐濟

析木之次

尾箕析木之次初尾九度末斗十一度内于分為燕于辰在寅于野為幽自漢渤海九河之北皆析木之次尾星得雲漢之末派海物鼈魚係焉故當九河之下流濱為渤海碣皆北絶之所窮與南相近故其分自遼水之陽盡朝鮮三韓之地在吳越之東北平廣信安乾永靜保定順安保雄莫霸大遼之東偏與高麗皆燕分也

星紀之次

南斗牽牛星紀之次初斗十一度外末女七度内于分為吳越于辰在丑于野在揚自廬江九江貢淮水之南盡臨淮廣陵至于東海又遍南河西濱彭蠡南至南海南斗在雲漢之下流當淮海之間為吳分牽牛去南河漸遠故其分野自古豫章遠古之會稽南遍嶺徼為越分島夷蠻貊之人聲教之所不暨其係之分淮南之廬舒濠和滁其揚楚泰通無為兩浙蘇秀湖常潤明越處温備婺江南之西寧饒信共撫筠袁吉宣歙江池廣信南康興國臨江建昌福建漳泉福湖興化南循梅嶺廣東梧桐惠雷海南瓊崖丹萬皆吳越也

玄枵之次

須女虛危玄枵之次初女七度外末危十六度内于分為齊于辰在子于野為青漢濟北郡東遍濟水涉平陰至于山罡循岱嶽衆山之陰東南及高密東盡萊夷之北復盡九河故道之南濱于碣石今登萊濟陰濱棣德博皆齊分

娵訾之次

營室東壁娵訾之次初危十六度外末奎四度内于分為衛于辰在亥於野為并自王屋太行東盡黄河内之地北鄴東及館陶聊城盡漢東郡域今開封之白馬及大名衛濮曹皆衛之分

降婁之次

奎婁降婁之次初奎四度外末胃六度内于分為魯於辰在戌于野為徐自蛇邱南廟鉅野東達梁父循徂徠

之陽以負東海又濱泗水之東又東南抵淮並淮水而東盡徐州之地奎為大澤在焉皆之下流其地直距東陽濱于淮泗東北負山為婁胃之墟乃中國膏腴之地百谷之所阜也胃星得牧愚之氣與冀之地土同占今兗沂海淮泗陽利國故皆為魯

大梁之次

胃昴畢大梁之次初胃六度外末畢十一度內于分為趙于辰在酉于野為冀自古魏郡濁漳東及清河信北及中山真定又北衆山盡代郡雁門雲中定襄之地北紀之東陽表裏山河之蕃房中國為畢星之分猶河之西盡塞垣皆古旄頭之國為昴之分冀北之土馬牧之蕃庶故天苑之象存焉皆趙之分

實沈之次

觜觿參伐實沈之次初畢十一度外末井十度內于分為晉于辰在申于野為益自太行以西盡河西之地其地上直天關其南曲之陰在晉地衆山之陽在秦地衆山之陰陽在秦分川之西盡西南夷之地雲滇南皆秦分

鶉火之次

鶉首之次

東井與鬼鶉首之次初井十五度外末柳八度內于分為秦于辰在未于野為雍自漢之三輔及北地上郡安定西自隴抵自河盡巴蜀漢中之地乃西南夷犍為越巂相接為鶉分

鶉尾之次

柳七星八度內于分為周于辰在午于野為三河自武勝大山保鶉火相接為鶉分

柳七星張鶉火之次初柳八度外末張十六度內于分為周于辰在午于野為三河周分自河之西南及函關逾南紀達武當漢水之陰盡弘農郡柳在輿鬼之東又接漢原故當商雒之陽接南河上流七星上係軒轅得士行之正故為河東之分張直河南許汝唐鄧光陜信陽新鄭皆周分也

鶉尾之次

翼軫鶉尾之次初張十六度外末軫十二度內于分為楚于辰在巳于野為荊自房陵白帝而東盡漢之南郡江夏南達廬江南諸郡濱彭蠡之西又逾南盡衡林令浦翼星與味張同象故當南河之北皆在天關之外故當南河之南軫中一星長沙逾嶺而西南皆東甌青邱之野今襄陽鄳黃澧潭岳鄂辰沅柳道柳連歸峽柳象融潯黃賓欽廉洞夷終駱皆楚分也

天干地支一

乙為東夷甲為齊南丙楚丁江淮海岱戊為中州凡韓

魏已方西夷之國庚為秦辛為華山壬為幽燕癸為恒山以北子為周丑為翟魏亦為遼東寅為楚卯為鄭辰為晉邯鄲趙地巳為衛午為秦未為中山梁宋甲為齊及魯魏西為魯戌為楚及吳越亥為燕歲月日時灾祥應地皆同係焉

土圭影

九州之大必有所中前古法制無聞惟周禮大司徒以土圭之法測土深淺正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日之景尺有五寸謂之地中四時之所交風雨之所會也陰陽之所和也然則萬物阜安建王國焉匠人建國水地以平四直繫繩以景為規識日出之景與日入之景晝考日中之景夜考中星以正朝夕梁祖景爍錯綜經法先驗昏旦定刻漏乃立儀表于淮平之地名曰南表中更立一表于南表景末名曰中表夜依中表以望北樞樞而立北表令參相直皆以繩準定若表直者

乃立表之地即當子午之正每看中表以知所偏中表在東則立表之處在地中之東其西亦如之取三表相直者為地中之正又于二分之日候日始東方半體見時乃立表于中表之東名曰東表待日入西方半體乃立表于中表之西名曰西表皆令中表與日參直東西二表朝夕皆要與日相直若三表影直即是南北之中也若中表差南則直表處在卯酉之南差北則卯酉之北進退南北求三表直東西則地居卯酉之中正也測景一寸即地之一千里也影尺有五寸者南戴日下萬五千里也以潁川之陽城為地之中所謂土圭之表尺有五寸立八尺之表夏至影適與土圭等謂之地中漢儒人日表盡測影冬至長一丈且三尺一寸四分夏至一尺五寸八分春秋二分著七尺三寸六分始著于書而餘氣並未有論

靈臺秋苑卷三

北周 庾季才 原撰
宋 王安禮等 重修

靈臺秘苑卷四

氣

帝王氣

帝王氣　內赤外黃或赤雲如龍若有遊幸處其地先見此雲霧　或如城門隱或如千石倉皆常常發氣森森然如華蓋　或加五色多在晨昏見則如山鎮或如高樓　又如青衣人垂手在日兩　又如龜鳳大人有五色　又營上氣如龍馬　或雜色鬱鬱沖天其氣多上達于天以旺相日見

猛將氣

猛將氣　凡用兵皆占其氣兩軍相當氣發其上如龍如虎在殺氣中將欲行動亦先發此氣若無行動亦有暴兵動　或白如粉沸　或如大烟　或如火光狀夜照人　或白而赤氣統之　或如山林竹木　或紫黑氣如城門上樓　或上黑下赤狀如旌旗　又如張弩或如塵埃頭銳而卑後大而高　又如囷倉正白見愈明　或青白如膏將勇大戰　前白後青而膏將弱士勇　前大後小將怯不明又黑氣中赤氣在前者將悍勇不可當若青疎散者將怯弱　或氣發漸變如作山形者其謀深　又如蛟蛇向人其將勇不可當　若上我軍上戰必大勝　凡氣上與天連軍中有名將

軍勝氣

軍勝氣　凡兩軍相當營之上雲如三尺布帛前廣後大軍行氣也　或如索牛或如關雞赤白相隨在軍中或如日月而赤氣統之如日月暈狀　若雲或氣又在中天及軍上常有此氣不變　或如華蓋如飛鳥去如旌旗如槍向人　如馬頭低尾仰如狗　如山引索如陣前鈴或一或三四黑色有陰謀青色兵有反赤如大蓋如布匹如旌旗如粉沸樓臺　赤氣或氣如覆

舟或發黃氣或赤黃上達于天或五色上與天連　其氣上小下大士卒向如提如覆舟　前赤後白氣鈐色黃白圍而澤或黃白重厚潤澤如埃塵　前下後高或如乳虎豹伏如飛鳥徘徊其上或來而高者應有黑氣出上有赤氣臨我軍上敵強我弱弱能破強小能擊大大戰勝小戰不勝　望四方有氣如赤鳥在鳥人在赤氣中如杵在烏雲中如人牛五如旌旗在烏雲中有赤氣在前者　凡雲氣似虎在敵上若有此氣將卒精悍不可攻戰若在我軍急擊大勝　或如人持釜或如蛇舉首皆向敵或如塵埃粉沸其色黃白如旌旗無風飄而揮向敵我軍大勝

軍敗氣

軍敗氣　凡氣上黃下白名喜氣所臨之軍欲求和退若氣在地求退在北其衆死散向東則不可信則為害向南將死　敵上氣因廢枯散或如馬肝或如死灰或類偃魚乍見乍沒乍聚乍散如霧起上大下小士卒自滅　或十日無氣發其上或赤白氣乍出即滅外聲欲戰其實欲退　黑氣如壞山墮軍上名營頭或如牛馬從霧氣中漸入軍名天狗下倉人血或如樓臺中有黑雲如牛如豬如羣猪在氣中欲發氣連夜照人軍士散亂出而作絕欲敗漸進者走一絕一敗三絕三敗在東發白氣者灾深　氣如雙蛇或守日氣如粉如塵勃如烟或五色雜亂或東西南北不定　或蒼氣須臾散如羣鳥亂飛或如乘衣如人相逐紛如轉蓬如揚灰如楷如庳死城降城上有雲如人頭赤色下多流血　或赤氣如飛鳥如敗軍及無雲氣或赤黑氣若狸雜班及正赤或氣上赤而下白或氣聚如樓出見如灰氣而北北城可克其氣出復入城中人散逃亡其氣東城可攻其氣西城可降其氣出而復其軍必病氣出而高無所止上日月久長有從城入兵欲益攻　又攻城黑雲臨城者積兵固險之象有白氣如蛇來指敵可急攻小勝白氣從其來指我營宜急固守白氣來繞城而入攻者

隨所急攻之小進緩則失之從其城來入我營者宜急
固守　攻城日色無光為日死若雨濛霧風至兵勝如
雄雉臨城其下必有降者　濛氣圍城而入城者外兵
勝　圍城而有蛟形頭向內降城可攻　有屈虹從外
入城中三日內城可屠者　重暈而白虹貫日圍城客勝

伏兵氣

伏兵氣　凡軍上有氣渾圓長而黑也有赤氣在其中
或烏氣後有白氣或如山岳在外並為伏兵　白氣粉

沸起如樓臺其兵有伏萬人者　氣紛綿相絞或如蒿
草蓬轉乃車騎為伏　又如布席及似蒿草乃步兵為
伏　如幢節在烏雲中或如烏人在赤雲中黑氣帶赤
在營南賊逃我後有伏兵謹候視之覆之無餘　兩軍
相當赤氣所在處其下有伏兵

暴兵氣

暴兵氣　如瓜蔓連結步隊相逐須臾罷而復出來而
不斷如仙人衣千萬連結步隊相逐須臾罷而復起如是
八九者常有千里兵來　黑雲從敵上來之我軍上者
欲襲我也敵人告發宜散不宜戰天色蒼蒼而有此氣
依日支干數內無風雨則所發之方必有暴兵日克時
則以時起日自消散此氣所發之方當有使人有如亂
旗　兩軍相去十里以內三里以外望軍上氣前向後
青散雲如覆舡車蓋如人頭或蓋頭蒙蔽盡暝暮昏飯
不及熟兵須急出如雞兎如人臥如敗軍如擊斗如死
蛇飛鳥決如堤垣如壞屋如人相拮如人無頭如驚鹿
隨天流下入軍亂將死　凡降人之氣十五人手低頭
又如人人手相向又如羣鳥趨入七營連結百餘里不
絕而作徊須臾不見如黑衣以黃為緣氣青而高漸黑
者將欲死　敗軍之氣如燔生草烟前雖銳後必退
黑氣臨營或聚或散如烏將宿敵人是我心不定終必
逃遁追之大勝若在我軍宜善撫士卒　軍上凡白虹
或蜺鬼或入營或見日傍犯如道之直或屈皆為敗氣

城勝氣

城勝氣　青氣臨城有兩喜塵黃則尤甚　凡青雲白氣從城中南北起或黃氣東出白氣從中出青氣比入反還回我甲乙日平旦有白雲丙丁日有烏雲餘皆然或白氣如旌旗若赤界或有雲分為雙彗狀或氣不見于外或青氣如牛觸人或城上氣出無極如烟火或如雙蛇或後高前卑不及皆可攻　凡攻城有諸氣城中出入吉軍上者有敵家氣也　滃氣統城不入者外兵不得入若過旬雷兩連去之勿攻　日暈白虹貫日及將散出戰　日暈有青赤氣從中起四出者圍城中勝　赤氣出如杵向外或中有雲青色如星暈精皆為氣前高後卑其城可立拔　城上氣出外如大烟者人內兵突出

屠城氣

屠城氣　赤氣在城上黃氣四面統之城中大將來告急氣一條則一使氣散滿一方則有衆來依日支干數內有風雨則止　四方清淨獨有赤雲赫然及壬子日候四方無雲獨見赤雲如旌旗其下有兵若過四方有大兵起　若四望無雲獨有黑雲極天兵未起半天者兵半起名曰天溝三日內有雨則解　若敵欲來時其氣上有雲下有霧零中天而下敵之必至　如旌旗如行人如虎文或如人持刀盾如人赤色所臨之處有兵至　驚怖雲疾如赤雲似人持節兵未息　雨虹出長晝雲如方虹或赤虹或如人形皆為暴兵　赤雲如火所向兵至　白虹如尺布絓丑未天下兵及赤氣尤甚　白氣廣六尺東西一亘大兵大起青者有喪白雲氣如帶如道路有暴兵　雲氣如胡人引陣天下兵起　雲氣如虎豹三五相聚國兵起

戰陣氣

戰陣氣　青白如脂膏如人無頭如死人臥如舟船赤氣隨之如畊隴四望無雲獨有赤雲如狗入營或如立蛇或如覆舟其下大戰　初出軍日天氣昏漢雲氣陰沉

寒克者必戰天氣清朗溫和風塵不動者不見敵無戰有青氣見軍之王相上者當城交戰不見者不戰赤氣如傘蓋覆軍上當有戰千里內吉外則憂　赤氣屈旋停住或白氣如車入北斗轉移者下有血流將死日暈有白氣若虹交見者從上擊下勝無暈而見兩軍相當大戰白虹五四六十一者占亦如之　日傍有缺萬人死於其下

圖謀氣

圖謀氣　白氣犀行或如羣羊徘徊結陣來者敵使來有謀隨其所往擊之勝可得日月濛濛無光士卒內亂及內兵發將軍循法度察有功止嚴刑而同奸人謀議

天氣陰沉不雨晝不見日夜不見星二日以上將軍慎左右察敵使陰沉五日至七日以上奪其權又謀救事陰沉十日不見日月亂風四起欲雨不雨名曰濛臣有謀陰沉日月俱無光不見日月星如雲障之不雨君臣相謀晝暝夜昏臣有謀夜暝晝昏君有謀　星氣如幢十出如營中上黑下黃敵欲求戰而有深謀九日之內必覺宜備之　黑氣如車轉行敵有謀亂臣與外人私通也　黑氣游行中含五色臨我軍上敵與諸侯合謀必然自敗

軍中雲氣雜占

凡兩軍相當軍上雲氣高勝低厚勝薄澤勝枯實勝虛徐勝疾長勝短軍上氣安則軍亦安氣不安則軍亦不安氣二則軍亦二氣三則軍亦三他同氣散則軍破凡欲知我軍之氣以甲乙及庚子辰戌丑未庚日八月十八日去軍十里高高望之可見依此占之　百人之上皆有氣對敵有雲來甚畢不甚勝陰覆人上掩溝叢道而來是大敵將至食不待起炊不及熟宜急起備之不可少緩敵在東日出候之在南日中候之在北夜半候之在西日夕候之　赤氣狀如疋帛廣長數十丈其下色黃白軍必叛昏見在庭則兵和解白則青氣入營兵弱驚赤乃兵暴驚黃則

兵強黑則疾病及兵自相殘宜急移營　如蛟龍所見之處將軍失魄　氣如死人頭在營上敵人有所見且降許之不許必戰功雖成士卒多死　黑氣如積土在我軍上敵來襲我我軍堅守經月敵心離離而後戰必大勝　黑氣中行中含黃氣在吾軍者急舉兵不則士卒懼有逃心罷軍則吉　白雲如雞兒臨軍中軍亡死

黃氣臨營兩向若戰並出北向吉　凡遇四方盛氣所向之戰甲乙青氣在東方之類　凡旺氣所臨將盛圖且負　欲戰占賊得本赤氣遊行黑氣隨之未氣滅救至無救有雲有鵲尾被圍三日亡赤氣圍上東西陣平旦視圍上有氣鬱鬱如火光芒勢翕然者其方有兵強宜防察相氣所臨者勝死氣所臨疾病飢饉防敗因氣所臨被圍降賊休氣所臨兵敗無功士卒亡散

赤氣如火赭其軍赤氣加兩客勝北方客敗東則和解南則兵迴天下安無兵他亦如之　若對敵在東方白氣來去而又有雲東來相從逆須臾過者若雲已去有風隨之所望龍虎之狀若在我軍皆大勝雖從而風逆者不可戰　有雲氣橫來截者兩軍不合關急先伏此不則有逋將　凡未見五色雲氣往東西南北至子午卯酉百步千步一丈十丈一尺數百尺如車道長百十丈日辰相觸者大鬬不相克者其軍憂除　雜出軍師者白雲從後者向道而轉之勝　若有赤雲來逆軍者敵軍行有白氣如虹軍大驚　若赤氣隨日出行軍有憂隨日後外有告急者或撤天下兵不行也　凡破圍而不可得若無黑雲賊不可得

吉凶雲氣

凡雲赤紫色若烟非烟若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂慶雲亦曰景雲皆喜氣也太平之應見則國有慶又曰舍五色潤澤和緩見于我城上者為景雲非氣非烟五色氛氳為慶雲一曰卿雲又五色若雲內赤外青亦為卿雲　視四方常有大雲五色具而不雨者其下有賢人隱　青雲潤澤敵曰在西北當

舉賢良　黑氣大道條至四五尺明不見頭尾東西亘天不過三朔大赦天下　赤氣浸浸血光流血之象　赤氣如火影見者臣叛不過三朔　赤氣如龍蛇在山頭住又如夜光者臣離其君國不安民流亡也　赤氣復日如血色大旱民飢千里　氣如牛頭龍虎蛇變化多疾疫民流亡不宜乳婦夷兵欲侵中國先遣使候讒言為害　若黑雲為陣南北列者國將有憂或大水為害　白雲氣極天南北陣者軍憂　黑雲氣東西陣者主有憂　天氣蒼芒東西極天移日不動為災深北氣以戌巳為災　日入有青氣東西極天干支數內無風雨不出三年必有大喪　雲如一疋布而行西南當羣邑者其下君長憂　雲如亂穰大風將至視所從來避之　雲甚潤而厚大雨將暴至　四始日有黑雲如陣厚重大者多雨　若霧非霧衣冠不濡見則其城帶甲而趨　日出沒時有雲橫截之白為喪烏者驚三日雨者解　有雲如日月暈色赤其下山青白色有大水

雲如龍行國大水人流亡　雲色赤黃四塞者連夜照地者大臣縱恣　雲如氣味濁者賢人去也

候氣

凡候氣之法氣初出時若雲非雲若霧非霧髣髴若可見初出森然在桑榆之上高五六尺者是千五百里平視則千里舉目而望則五百里仰望在中天則百里間也平望桑榆間二千里登高而望下燭地者三千里

凡占災異先推九宮分野六壬日不應陰霧而陰霧異常驚人耳目經時則占　凡氣在王相色吉休囚死色凶　凡氣初出似甑上氣勃勃然上昇氣積為霧霧積而陰陰氣結為虹蜺暈珥之屬　凡氣不積不結散漫一方不能為災必須和雜森森然起方可論占候　氣常以平旦下晡日出沒時氣處一見之如占期內有風雨久陰則不成故氣以散之陰以諜之雨以厭之　雲者山川之氣古今占候故以雲氣為一類焉

霧

霧者衆邪之氣陰來胃陽奸人有謀擅權立威在天為
濛在地為霧日月不見為濛前後不見為霧衆志氣也
晝霧夜明臣志得伸　夜霧晝明臣志不伸　從夜
半至日中不解君不慎臣行奸　過日中以內臣強無
所避　衆日者邪臣欺君當明政令察邪枉審取舍則
可救　終日終時君憂　色黃小雨白為兵喪青疾病
黑為水災赤有兵喪旱黃土工興或大風　凡霧不順
四時逆風交錯微風小雨為陰陽氣亂之象　從寅至
辰以上周而復始為逆者不成　積日不解晝夜皆暗
天下欲分離凡霧四合有虹谷見其方隨時色為吉非
時之色為凶　凡霧氣若晝夜其色青黃更相掩覆作
合作散臣有逆不成　凡霧氣四方俱暗百步不見人
名曰晝昏國不昌成大凶　凡天地昏濛若下塵土十
日五日以上或一日時雨不沾衣而有土名曰霾故曰
天地霾君臣乖不大早外人來　山中冬霧十日不解
欲崩之象　凡游氣蔽天日月失色皆風雨之候若天
氣清淨無游氣日月不明方為失色天氣下降地氣未
升厚其日赤若于夜則月白皆將雨也　或天氣未降
地氣已升厚則日黃薄則日白若于夜則赤月將暈且
風亦為日月暈之候雨少而多陰　或天氣已降地氣
又升上下未交則色碧于夜則月色綠將寒候也或天
地雜氣交而未密則日黑在夜則月青將雨不雨變為
雲霧皆為虹蜺之象

虹蜺占

凡陰陽之氣和則為雨露怒則為風雷散則為虹蜺雄
曰虹雌曰蜺雙出也鮮盛者為虹暗者為蜺又曰虹者
攻也陽攻陰也蜺者噬也夫氣傷害于物如有所噬也
一曰填星之氣散為虹蜺人曰斗之亂精斗失度則為
之一曰極星散而為之蓋陰陽不和交錯之氣也參也
三日內風雨則無咎　凡虹蜺直指者隨所指擊之勝
不出一年其下軍喪政亂　若數見后當勝　凡虹直

冲天或橫截于天左右不見日月者為風雨氣　虹直而不冲日月或對日月並為風雨之候不為災　凡虹穿過日月依四時之色吉不依時色為災　虹有尾至地流血曲虹夜穿星多雨水谷不成　虹如暈大水雨　虹夾日月黑白為兵喪青黃為瑞　白虹者百殃之本衆亂起　虹若出其下流血或藏中有兵若暮出大凶　晝霧白虹若有霽夜霧白虹陰有憂　夜穿景有陰謀　四五六並見者有大戰　貫日月秋為雨水餘為兵喪　赤虹如杵其下君長凶萬人死若攻城有虹自城外入飲城中水者從外順虹攻之勝　若從井中或飲井水虹繞之不合從其缺處攻之勝　若出紫微宮太微文昌其分有謀兵起國憂　日赤黑而虹貫之君憂若入兵起國憂若出地中其地大飢　若出紫微宮太微文昌其分有謀兵起國憂　日赤黑而虹貫之君憂若入人家妊婦多憂　若出四方有雲覆之以其色占春秋青黑大水多寒赤則大旱白則大風多疾其應在下黃則小旱五谷半收冬夏赤則多寒民病黑則多水應在秋黃則豐　四時見南方不過三年民流見北方陰陽不調風雨不時當旱反雨　立秋後見西方禾不收秋羅貴　十月出東方或出東北方其色淡小西方物貴出南方歲飢　秋冬東西方色白天下小旱傷　若城上有黃虹城中喜黑白赤白城限大戰流血　五虹俱出兵起連年　青赤白黑及屈虹為五虹入城其城可屠　屈虹在日傍有流血二虹屈冬出大戰士城破軍死將　虹彎曲名絳者虵轅之精見多避于曰忽夜見皆為風雨氣又曰陽日見旱陰日見雨冬見為陰失常來年多澇　虹有四項白虹貫之后妃有謀　在日上者近臣為亂　圓日者后妃失德或九重者天下亂　虹蜺見五日內有大風雨失散

靈臺秘苑卷五　北周　庾季才　原撰

宋　王安禮等　重修

風

序略

夫風者所以鼓動萬物焉天之號令在卦為巽五行為木三十八宿屬箕祥風應則和悅昏風應則慘惡吉凶之占皆可以占前世風角自為一家有二說先儒以風從四方四方隅來故謂之角世傳以巽為風于五行在本術凡風之類清和明淨天氣温涼塵埃不起人馬歡悅為祥也瑞也景風也和風也若人君德政平和聖治寬舒則春無淒風夏無苦雨若天氣陰昧昏濁寒克塵埃蓬勃為災為霾也其勢紛錯交横作生作止深藏難測其聲刮耳者為不仁颶風若逛小人疏君子任不材則其風暴起南北不定雜合紛埃此名上下不寧風也其勢冥冥白日沉沉黄霧充塞夫陰陽瞀亂為明風其聲啾啾令人慘切為大喪風炎如火奔作起作止為大旱風發屋折木者為怒風揚沙走石者為猛風向建止而外立一足係下而內轉回首向烏一啣花旋即占之雖羽取其屬巽有號令之象雖有知時之効羽以其可吹而動不必拘五八之數但輕則易舉皆可瞻事理而度之用烏象日中之精烏乃巢居而知風巢居者風動而先翔或急疾立旗于平地以占候唯雞羽得本在八音為角學者宜參之

凡候風必辨之于日辰八卦四維形德音聲六情之別發止來向迴後方所時刻之殊早晚遲速上下高卑之異其法于高迥平坦之地立五丈竿象五音竿首繫雞羽八兩夾以繒長四尺許以象八風使風至則鼓動而四轉因得而占之古法于巽方立三丈五尺之竿繫羽五兩吹平則占亦可于竿有作盤盤上作三足烏兩足從四方四方隅來故謂之角世傳以巽為風于五行在

埃蓬勃為霾也其勢紛錯交横作生作止深藏難測其聲刮耳者為不仁颶風若逛小人疏君子任不材則其風暴起南北不定雜合紛埃此名上下不寧風也其勢冥冥白日沉沉黄霧充塞夫陰陽瞀亂為明風其聲啾啾令人慘切為大喪風炎如火奔作起作止為大旱風發屋折木者為怒風揚沙走石者為猛風向建止而外立一足係下而內轉回首向烏一啣花旋即占之雖羽取其屬巽有號令之象雖有知時之効羽以其可吹而動不必拘五八之數但輕則易舉皆可瞻事理而度之用烏象日中之精烏乃巢居而知風巢居者風動而先翔或急疾立旗于平地以占候唯雞羽得本術凡風之類清和明淨天氣温涼塵埃不起人馬歡悅為祥也瑞也景風也和風也若人君德政平和聖治寬舒則春無淒風夏無苦雨若天氣陰昧昏濁寒克塵埃蓬勃為災為霾也其勢紛錯交横作生作止深藏難測其聲刮耳者為不仁颶風若逛小人疏君子任不材則其風暴起南北不定雜合紛埃此名上下不寧風也其勢冥冥白日沉沉黄霧充塞夫陰陽瞀亂為明風其聲啾啾令人慘切為大喪風炎如火奔作起作止為大旱風發屋折木者為怒風揚沙走石者為猛風向建止而外立一足係下而內轉回首向烏一啣花旋即占之雖羽取其屬巽有號令之象雖有知時之効羽以其可吹而動不必拘五八之數但輕則易舉皆可瞻事理而度之用烏象日中之精烏乃巢居而知風巢居者風動而先翔或急疾立旗于平地以占候唯雞羽得本在八音為角學者宜參之

凡候風必辨之于日辰八卦四維形德音聲六情之別發止來向迴後方所時刻之殊早晚遲速上下高卑之異其法于高迥平坦之地立五丈竿象五音竿首繫雞羽八兩夾以繒長四尺許以象八風使風至則鼓動而四轉因得而占之古法于巽方立三丈五尺之竿繫羽五兩吹平則占亦可于竿有作盤盤上作三足烏兩足

凡推風之遠近觀其勢力初遲後疾者其來遠初急後緩者其來近若動葉為十里鳴條百里搖枝二百里傷枝三百里折小枝四百里折大枝五百里飛沙走石一千里折大木一千五百里以日時則半日半夜不止五百里一日一夜不止一千里三日三夜不止三千里七日七夜不止遍天下　凡占各一日一夜事及二千里四日兩夜事及三千里六時以上事及一千里三時以上事及二百里二時以上事及百里其勢遲動作起止緩急無常事及二百里即時雷响者不占以音五者宮風近十里中百里遠千里商風近九里中九十里遠九百里角風近八里中八十里遠八百里微風近七里中七十里遠七百里羽風近六里中六十里遠六百里天下有多風處若近川澤水濱異常則占近風大以發時即占

八卦八風

八節各有王相于本卦上來者為王風其冲處為逆風以時至則陰陽變化政令寬明是謂仁風德度聖人在位則風應時而至以為瑞慶王者當順八風而行八政立春東北艮卦用事赦小罪出稽留則其卦氣至而條風應若從冲來則為逆兵起其日天氣黑冥少雲則歲喜而熟陰則旱重傷禾頭風從乾來暴霜殺物粟貴坎來冬天寒北寒侵掠艮來歲豐谷收震來風洗物不成巽來多風足蟲為害離來旱傷物坤來春風六月水人多愁土功興兵來兵起霜早為災　春分之節正東震卦用事正封疆修田疇則卦氣應明庶風至從冲上來則為逆上者起防左右省刑罰容寒者坎來飢疫秔菽不成艮來憂不熟米貴一倍震來五穀有青雲歲熟若晴明則物不成從乾來歲多寒金鉄貴天下有多風處若近川澤水濱異常則占近風大以發成而歲康矣巽來重生四月多暴雖來五月先水後旱坤來人瘡疫兌來多風春風有兵八月國憂　立夏之節東南方巽卦用事出幣帛使諸侯省刑罰決小罪捷重囚出繫斷獄則卦氣應清明風至從冲來為逆小

山其日南方有赤雲則歲豐若晴明則旱風從乾來其年早霜零不熟坎來多雨魚行人道艮來崩地震疫震來雷動非時擊物巽來年豐離來夏旱坤來人多不寧萬物大傷兌來蝗虫大動　夏至之節正南離卦用事爵有功祿有德賛俊傑遂賢良則卦氣應景風至從冲來為逆臣子為亂南方有赤雲則歲豐無則旱風從乾來寒傷萬物坎來四時不節夏多寒艮來山水暴漲震來人多疫巽來九月風霜落物離來五穀成熟坤來從冲上來為逆其日若有白雲及小雨則吉晴明不成乾來苦寒多雨坎來多霜而冬又多寒雪艮來秋風不和震來秋多雨　立秋之節西南坤卦用事專任有功以伐不義誅暴慢明善惡則卦氣應涼風至從冲上來為逆其日若有白雲及小雨則吉晴明不成乾來苦寒多雨坎來多霜而冬又多寒雪艮來秋風不和震來秋多雨雹人不榮草木再萊巽來卒兵內起離來旱而兵戒不利坤來五穀成熟兌來兵起將行　秋分之節正西兌卦用事嚴刑察飾倉廩誅殺得當罪無冤滯則卦氣應閶闔風至如從冲上來為逆帶甲兵人市其日四方有白氣則年歲豐若晴明則旱風從乾來其方來人多相掠坎來多大寒艮來十二月內大多露寒來大疫木再萊花不實巽來十月多風離來兵動國不安坤來土功大作兌來歲必豐登　立冬之節西北方乾卦用事恤孤寡察阿黨築城郭修宮室理園林則卦氣應不周風至從冲上來為逆人去其鄉是日晴明小寒人君告天下咸熙從乾方來王道坎來冬雪救畜艮來地氣洩人多疫震來人不安居而多雪寒巽來冬温夏旱離來五月大疫皆來年必應坤來水出食物鹽倍多兌來山澤有兵人多妖言　冬至之節正北方坎卦用事誅有罪斷大刑去聲色禁嗜慾安刑獄休甲兵不興事以待陰陽之定則其卦氣應廣莫風至實從冲來為逆人民散其日有雲雪寒則歲豐晴明物不成風從乾方來強圄夏年多寒坎來歲豐民樂艮來正月多露震來雷不發大雨連行巽來蟲傷生物離來冬温乳婦多亡水旱不時人多瘟疫坤來蝗虫傷稼兌來秋雨

大兵起

五行用事內八風候乾為苦甘草坎為菜韭艮為葱蘆震為林器巽為棺木離為果木坤為芻藁兌為箔席

立春木旺內甲寅日候乾為苦甘草坎為菜韭艮為葱蘆震為林器巽為棺木離為果木坤為芻藁兌為箔席立夏火旺內丙寅日候乾為棗栗坎為纑縷艮為蘇布震為綿絹巽為絲泉離為錦坤為綃帛兌為絮四季土旺內戊寅日候乾為麻坎為小豆艮為大豆震為大麦巽為禾離為公坤為稷兌為黍立秋金旺內庚寅日候乾為膠漆坎為漆膠艮為珠璣震為玉器巽為鉛錫離為金銀坤為銅鉄兌為田宅立冬水旺內壬寅日候乾為玫瑰坎為雞犬艮為猪豕震為牛馬巽為海魚離為鮮魚坤為鷹隼兌為羔羊凡占候皆以風來處其下物皆賤風之中處物色皆貴假令立春禾旺甲寅日候風從艮來皆以為蒜其物賤艮沖坤乃翥黃貴其他倣此

正朔八風

風起于八方吹揚沙石謂暴風占其來方三日內則不占乾則大風民飢流多盜疫死喪坎則兵盜興動人病濕瘤帶下艮則水旱歲疫天氣多陰人多病泄交易形容震則荒旱多霜人病四肢不能搖動巽則民多泄痢孕婦不安多暴也天下多水離則火災來年大旱人多暴熱生瘡目盲坤則兵大動月失色令人腰膝背脅股皆腫兌則磁動秋旱多霜人曰人多瘡與前令候

五音候風

五音者五行之音也亦曰五聲宮風屬土君之象占

以宮日有風聲隆隆如雷鼓聲如牛吼穿中發屋折木土功興君不安當有急令上下相疑來年兵起其日有風從宮上來人君出行衆出地裂商來水泉湧暴風雨角來蝗虫生害物微來狼虫為害土功興羽來大雨陰寒大臣出 商風屬金臣之象占以商日有風聲如離羣羊如叩鐘磬如飛鳥之集羽發屋折木主宮宅自相傷及有關兵急令關梁不通其日風從宮來國有憂令且行將在外兵不戰商來白衣聚關梁塞入將退外敵兵在外解 角風屬木民之象占以角日風聲如千人來角來喪在國兵且行徵來君令行兵且出羽來大雨語鬧鬧無令人悲哀或啾啾如人叫如千人呼嘯如雞登木聲發屋折木不出九日或急鬬戰或有疫其日有風從宮來貴人疾及土功興商來有暴兵軍令起角來急兵入城邑徵來夏火綿續貴羽來歲飢 徵風屬火事之象占以徵日有風如奔馬搖炎火如縛觀聲發屋折木在三日內火災更憂自外有急事妖言入屋其日有

風從宮來寺舍有哭泣煙火商來兵急人君出輔相災邊兵關角來大災土工起將有大旱炎徵來煬火起人君憂羽來賓物出多震雷有使命 羽風屬水物之象占以羽日有風如擊濕鼓如激水揚沙發屋折木在五十日內雜大貴兵起關梁不通城邑固守其日有風從宮來暴風雨寒氣傷物商來有鬬兵國不安角來邊城圍不解徵來國兵受命臣民有憂羽來大雨水霜雹災

六情候風

申子為貪狼亥卯為陰賊寅午為廉貞己酉為寬大辰未為奸邪丑戌為公正 北方之情貪水也好行貪狼中子主之水生于申盛于子其性觸而潤多所好則貪而無厭故為貪狼其日風從本方來不出七日關梁驚不則自攻他界若將加 奸邪風從陰賊上來有盜傷 貪狼風從貪狼上來有賊欲害人禍起北方從 將加貪狼風從貪狼上來有賊欲害人禍起北方從 奸邪上來 公正上來有報怨人來揚兵相擊年凶風從奸邪上來 怨人持物風從廉貞上來他人相賂風從寬大上來得

禮相侯欲行人則風從陰賊上來家人相牽引不則出行為禽獸所傷　東方之情怒未也怒行陰賊亥卯主之木生于亥盛于卯其性受水氣而生貫地而出故為怒以陰為害故為陰賊其日風從本方來不出七日有陰賊入界偷營塞風從奸邪上來時加申子有盜賊風從亥卯上來有賊鬬在部界必傷人風從貪狼上來告狂行賊與人風從廉貞上來巢次事惡人所傷　南方之情惡火也火行廉貞庚午主之火生于寅盛于午火炎猛無所容受故為君惡其氣精整故曰廉貞其日風從本方上來相辨覓事風從寬大上來時加己酉為貴客賞賜

農以酒宴樂遊官詔命風從奸邪上來妖人為惟婦凌夫風從公正上來貴人有事相問風從貪狼上來妖人為怪婦凌夫風從陰賊上來有所危害人　西方之情喜金也金行寬大已酉上之金生于己盛于酉金之為物喜以利刃加萬物故喜為利也刃所加無不寬大風從本方上來有酒食會喜慶事風從廉貞上來時加巳酉上方之金生于己盛于酉金之為物喜以利刃加萬物故喜為利也刃所加無不寬大風從貪狼上來有盜藏某物時有風從公正上來時加寅午將來降不出七日他兵自敗風從奸邪上來欲告吏藏某物時有風從公正吏人相爭仇人報怨風從陰賊上來下凌上風從貪狼上來亡

失逐蹤風從應貞上來君事欲遷風從寬大上來出逢酒食

天干風

甲日大風海中兵起　乙日粟貴夷兵侵　丙日邊兵圍急　丁日旱疫　戊已日土工興食貴或遷邑　庚辛日聲如叫怒者宜備邊　壬癸日飛沙折木北人侵邊三日有雨可解

十二辰風

欽定四庫全書　卷五

子日大風日光沉沉兵起水中　丑日埽地揚沙粟暴貴　寅日大風赤氣四塞有火災　卯日黃埃沖天大風起蝗虫生　辰日大時虫行　巳日蓬勃無常大旱午日作蓬作疾人民不安移堡居集　未日無光影土工大興　申日聲如磐粟貴盜暴起　酉日風簫蕭順大水河瀆橫流　戌日塵霧橫天揚埃十里邊兵四起　亥日揚沙折木賊兵相攻人民不安　叅以五音究以六情推之皆順風勢異常則占

觀風察將

兩軍相當因五音之風以察其將　其聲殷殷如雷如車如擊鼓名宮風其將寬和而音信　如鐘聲雜佩和鸞調名商風其將威猛而好敵聲肅肅習習名角風其將仁恕不可欺詐　如奔馬災火製裂為徵風其將猛烈難與爭鋒　若流水揚波激氣相雜名羽風其將貪暴奸邪

主客勝負風

欽定四庫全書　卷五

兩軍相當未明勝負以所占時與來方為主其日納音為客若時與來方能制納音者主勝反之者客兵勝若相生者為比和不勝　子午為宮屬土丑未寅申為徵屬火卯酉為羽屬水而已亥為角屬木上來先舉為客勝震巽離上來後應為主勝坤上來有謀不成雨不利兌上來客有伏兵主不設備必大敗

兵勝風

初出軍日風從後來沖霧突雲人雄壯馬嘶逸旌旗如

舉勢揣敵方鼓角清而響者全勝　從傍來而向前者得天人助獲得敵糧　未戰風從地上五音相生位上來生我者為母助子扶我生者為子扶我天色晴明人馬奔逸士卒歡心風勢和緩者軍勝天氣昏濁風勢寒克塵土蓬勃者即不利　若敵人境經要害過城壘三日內有風雨雷霆從軍上去為龍虎之助天與之共伐戰必大勝　若安平之時風雲相交即急戰風為主雲為客若風勢緊大雲客薄小主勝若雲色濃厚勢急風弱不能震怒者客勝

兵負氣

初出軍三日內風勢蓬勃逆來冲我旌旗不揚人聲怯馬不嘶或從後或從旁起吹沙揚塵人馬行過步或無跡此名鬼風　或出日或交戰有急風甚雨軍馬不能振者皆為敗軍　若天氣昏沉風聲錯亂或久陰不雨或下有謀宜設沉機以順天意　又曰出軍而聽風驟雨習旗推斾旗旛繞竿或下垂者交戰將死　若營陣既成而有暴風卒來相掩軍幕旌旗折林木摧為惡兆主將失位其軍叛散

攻城風

若敵城相近攻擊未克風從敵來射我軍上而復起數日者城有強兵欲來襲我我則援兵將至當嚴兵以待使克當按城而獲財寶　若軍他境下營纔定有急風來射我雲勢奔速乍東乍西速防賊兵過掠　若旋風入營帳塵蔽天干戈帳幕傾倒者急防不虞　或雲氣旋風從入敵城者從入處攻之勝　角日風從子午上來時加日中夜半其勢迅急寒克者敵城必隔　若風從角上來號怒發屋折木者敵兵將至宜避之　若從奕子上來夜發晝止大寒不解夜所必有敗攻其城寨　凡羽日大風寒克日光沉冥有兵圍城客勝

營寨驚急風

城寨相守勝負未決風從歲月日時刑上來者勢遲緩者宜防賊至必大戰其勢急速乍起乍止當有狂賊逆

小戰　若貪狼幻邪日風從陰賊上來或角商日天氣昏沉寒克與歲月日時刑相會者急戰止　若兩軍相守未戰忽有風從賊方來初起塵埃蓬勃及至我軍上勢低小高索不等不緊者其賊在十里外不為關戰

占賊知數風

欲知賊數多少視風所來之門為月期所辰來為道里以止起時支干為人數乘王氣十倍相氣五倍休廢如數因死減半

敵兵起退風

凡寬大廣貞之日風從巳時上來天氣温和者敵兵退散四方激上來亦然　寬大受商之日從丑未上來連三日容兵退散　受商之日從酉上來連三日天色晴明大軍欲退　又寬大之日時加寬大巳酉發止即羣賊解散　若寬大日風從巳酉上來夜起晝止者衆賊解兵卒未散反之而天色温和者士卒皆散陰寒即未解

吉城風

商日有風發木從陽徵上來連三日城中主常勝　如有純徵風起于徵日寬大時容軍急敗之象

凶城風

凡軍營火相固守及初下營後擬為攻却未定或有風偏歷八方周旋不定發屋折木吹塵蔽為八難風並須迴避其城可屠其風至則令弱兵先退精兵先進以強馬向敵作陣擬而迴之　若城内忽有角風強起勢惡倒戈恐人須嚴備　或旋風入營天氣昏暗吹帛向空入見之軍不利宜祀天地撫士卒則無咎

伏兵風

若暴風忽起塵埃蔽天堅葉茂條皆落從三刑五墓上來或起或止前後有伏兵掩人不備　若風勢寒克者山清明温和者止

宮庭旋風

凡宮宅有旋風入者當以五音六情占之用五相休囚

刑德以分憂喜若從德鄉來為憂事
如日辰因死勝時為凶事若起于寬大乘王相為酒食
賞賜休因為遲遲 若人屋室中揚衣物當憂財物大
驚 又曰西堂為父母東堂為子孫北堂為祖南堂為
孫中堂為隣里垣墻為小口井竈為婦女碓磑為奴婢
馬廐為僕隸門為賓客廳為諸公若從貪狼陰賊奸邪
上來各防其人有謀皆以五音所屬知其姓名以發時
及日辰知其長幼以剛柔知光少以王相知吉凶 諸

旋風起而止前者皆以時音期之角期九日是也 若
從人年墓上來者為疾病墓在本鄉為征 高隴下林
木所傷火墓有燒灾血光土墓為瘡腫金鄉為格鬬水
鄉為沉弱 厥亡歲刑上來縣官口舌月刑亭部相白
日刑有關爭時刑急速半歲德上來酒食相賞月德上
來喜慶日德時德上來亦然 凡風起坐席若子失言
小人亡財 若十人合行共坐有旋風相沖未知誰為
有喜凡孟為長仲為仲季為小年鷹貞寬大為賓客

為善人公正為吏人貪狠陰賊奸邪為盜人以日辰王
相取尊畢貴賤陽日為男左者同陰日為女右者同
若在公宇苑圃廳宅見旋風分明依道不急不惡漸向
來者即賢人至亦使者至詔命喜慶事

道路旋風

凡行道之次遇旋風者當以行年五姓決之若風突人
從廣貞公正寬大上來與人行年本命相生者皆為吉
則必有喜慶酒食相迎從奸邪陰賊貪狠上來與人行
年五音相克者又為惡逢勃即災至防人侵謀殺害事
宮日忌爭田宅及移徙人年在火者吉在水者凶商日
忌人山林墜下傷人或失財物角日忌疾病哭泣鬬擊
相傷帶刑者宜自防徵日忌爭訟文書或金鉄之事羽
日切忌沒若及失衣物等 凡行道遇旋風者從南方
來必有酒食事若四面覆人宜急迴避之
之夾道隨人行者從吉地不大滅者無咎從凶地來者
山 凡行坐有風從面上來逆向人者忌有伏匿相謀

以時五音刑尅占之忽從後來逐人忽過去者以日之
納音刑尅占之以五音六情為本又以清和為吉昏濁
者為凶　凡傍赴前行或先從旁過上來或橫沖逢勃
過者皆非善也俱以日辰占之

邊夷風

視四季受宮日風從四季上來飛土揚塵伐屋折木而
天地溫和加子午及五日止于子午當有邊夷入貢寒
克則不至　受商受羽受角之日風從四季上來如當
子午風勢叫怒無帶刑殺或申子卖卯上來其勢急速
者當有夷兵犯塞其勢寒濁必拔城而四季受角之日
時加子午風勢緊急從四季上來中國將伐四夷之象
風止之處為所伐也止辰伐東夷未伐南夷戌伐西夷
丑伐北夷若風止有雨景色溫和則不為征伐

水火災風

受羽之日風從卯酉羽方上來天陰雲潤人心悲慘連
三日者必有暴雨大水驟至又有風肅肅調和潤氣濛

靈臺秘苑卷六

北周 庾季才 原撰

宋 王安禮等 重修

天占

夫天地之道運動不息而覆育萬物者也不失厥中則四序應而寒暑時品物用生故聖人法天道而順至理攷有得失則視吉凶之變以告之使其開悟若天忽變色是為異常四夷兵侵當有兵起　天裂是謂陽不足臣民亂而君道失土將分裂　天鳴有聲人主憂驚而百姓勞恐失厥上　天火自焚是謂火不炎上以其信道不篤而尚虛偽修宮室無度則厥災見焚燒宗廟若乃雨血乃天見其殃不屑者不得久處其位其災兵起若雨肉則為臣不得享當有大變　雨土乃為黃眚乃為土失其性而民勞或不肖者祿　雨雹則為陰脇陽盛則為雨陰迫陽則轉而為雹若陰盛而成雪陽薄之乃散而為霰陽脅陰也皆為政有所脇若雨石為信不施詐佞興下居上亡　石墜地近尺餘類雞卵兩頭銳名天敓其分大戰而君怯祿信佞所致是謂火失其性　雨赤草其地民流　雨毛則金失其性邪佞進而賢人去貴人奔　雨羽則君道不通逆施天下　雨鹽則骨肉疏而政暴虐　雨魚螫為兵為兵喪是謂水失其性　雨金鐵是謂刑獄為兵災　雨錢則其下亂　雨骨是謂陽雨政令不行兵起交爭　雷發非時主大臣專政女后擅權　無雲而雨貌之不恭是謂不肅災禍並起　無雲而雷名曰天敓當有暴兵　雨木冰大臣陰氣脇木而雨未降木先寒故木冰雷發不時臣為亂　雨物是水銀此謂水失其性致　雨五谷軍之糧民飢賦斂重之所致　雨續者麻紵之類也其分大飢民流亡兵起妄誅亦謂不法厥災霜夏殺穀秋殺五谷冬殺麥　誅不仁茲者遭害則霜附木不至地　伍人依刑茲謂私賊則霜

在草根降霜土陳閒　不教而誅謂之虐其霜在草木
降霜非時迫近之象　一曰夏雪臣作亂雨木多風五
谷傷而民危雨粟乃不肯者祿　雨冰水失其性其下
大疫降雨羅其下君長凶雨杵臼雨筋並為饑　雨綠
錦並為兵喪　雨藥君有陰　雨土多陰謀　雨釜人
相食物如小錢許大從地中生如麻黍粟名雨穀歲穰
雨膚如虫輔臣貪將帥敗　雨露者物色黃白名曰霸
錫不出三年大凶又曰下霈有變　雨物人莫能識者

時為兵起　天忽晝夜陰晦有陰謀

地占

地本有陰陽而生萬物其形至厚其德亦至靜定而不
動者也若忽震動是謂臣強陽伏而不能出陰之迫而
不能入陰有餘也若外戚擅權后妃專政則為變其小
人用下有謀及民擾勞則地震並為兵飢　又春動歲
不昌夏君憂秋則兵起冬則土功興　若牛馬禽獸奔
驚者天子惡之　若動于宗廟宮庭或動不已國有叛
父兄則不成謂土失其性而為災也

欽定四庫全書

北周 庾季才 原撰

宋 王安禮等 重修

靈臺秘苑卷七

太陽

總叙

日者太陽之精而成象光明盛實布照四方出則天下明入則天下晦萬物不能視其體猶至尊之不可窺踰有人君之象若明王在位奪臣盡職天下太平人民豐樂則日抱珥重光而陽景輝耀人君有瑕必露其象以告示焉其所經行謂之黃道常以一晝一夜東行一度經三百六十五日有奇足謂歲周冬至之日日在赤道外二十四度去北極一百一十五度少強為極疾日行一度強自後積疾經八十九日弱至春分日當赤道之中與黃道相交去北極九十一度少強日行一度半自後益遲經九十四日弱至夏至之日在赤道內二十四度去北極六十七度少強為極遲日弱自後積遲經九十四日弱至秋分日復當赤道之中與黃道相交去北極九十一度少強日行一度半外黃道外其行漸疾經八十九日復會冬至之日為一歲盈縮遲疾而有不及周天之數者歷家為歲差矣

十輝氣

周禮十輝氣曰祲曰象曰監曰鑴曰闇曰瞢曰弥曰序曰隮曰想傳云去祲者陰陽之氣漫漫相侵抱珥背弥之屬如虹而短皆為祲象者雲氣成象如赤烏夾日以飛之類鑴者日旁氣刺日形如童子所佩之觿監者雲氣臨於日上闇者日月食或曰光脫瞢者蕝瞢不光明弥者白虹弥天而貫日序者氣如山在日上及雲氣作鬼珥背弥重疊在日旁如次序隮者暈氣也或曰虹象想者謂氣五色刑想青飢赤兵白喪黑慶黃熟或曰想思也赤氣如人狩之刑可想思而知吉凶推而廣之則曰旁氣象雲物其類既多各隨形色以知吉凶

日旁氣

氣黃曲向日為抱當日子孫喜臣下忠隣國來降黃者土火之子氣橫在日上形直微起為戴戴者德也推戴福祐之象主國有喜人臣德至於天則有之　一珥在日傍者為喜兩軍相當軍須和解所臨者喜所在之方無軍則為拜將　兩珥者氣縮小在日左右主民壽考珥常扶日如民不失天常　三珥黃白女主有喜黃喜白喪赤兵青疾黑水　四珥天子有子之慶　又氣抱在日上為冠氣主冠帶之象當立侯王建封胙國

常有喜　氣小而日下向上曲者為纓為得地之喜氣小半暈在日上日負為得地為喜　在日上為承氣臣承君也又曰日下有黃氣三重若抱名曰承福人主其喜止得地　日未出而上有黃氣如半暈狀白日人君有德令　氣如履在日下為履又曰氣直立在日下為履亦為履氣主內外寧吉喜氣也　氣如赤曲在日傍類珥而長為提見則有兵　青氣赤橫在日上下為格格

中有一枝如山字則為殃君臣不和上下缺傷　形曲向外為背背叛來逆之象其下有叛者　長而直其下有自立者　狀類兩直相交為交沮悖之象　凡氣之異黑如龍在日上下乃風雨候　或來沖日或如人卧背日旁者下有反臣青而守日者臣有謀赤戒飲膳扶日赤如之如虎守日者君好貪色若在四時王日者其色充時令者君有憂　赤如牛守日下有兵色赤扶日赤如之又為失地　如馬守日戰則兵傷如人頭旌旗在日旁者為兵　如人乘依在日下者為天子氣　如人所持如人事日在日下者其下臣叛如蛇貫日青則疫及殺傷人下赤有叛者黃為兵黑各兩赤如死蛇在日下者大飢疫　如交蛇在日旁其下有賊　兩軍相當如布席來擊日其下大戰若色在日旁者將不和　有背者其日長凶　氣如食日臣不忠　相交背日走在日下者下有破軍　青色其上下者吉可以出軍

直立或背日者宮中有鬬　如箭外向日下者不行
三月有君出　赤如冬株在日傍者兵起客勝　赤如
血光覆日大旱民飢千里如釜鉞在日傍者君憂　赤
白青黃色刺日者其分有喪在日旁去疾者無功若停
半日者小勝終日者大勝　比雲之異日中有雲如人
其下有反者如杆長尺餘來冲日其分君長惡之　如
赤青烏在日下賊人有謀　如三青烏相向日下者人
主有憂　如三赤烏啄日兵起　如虎蹲在日下人將
反　日出有雲橫截之白色喪黑白驚三日有雨解之
日始出及日入而背之不出三日有暴雨日始出而
陽之下有兵有雨則解　白雲廣二尺在日兩右其分
國憂　赤雲截之大杆杆軍在外萬人死兩軍相營不
利先舉　赤雲之占日未出而見於日上君側有佞臣
如掃來日或兩頭銳在日旁上下左右不宜先起
兵撞日者大戰亡地扶日或曲如輪在日旁名曰提管
為兵失地　曲向日者不出三年有自立者　如踞鵲

在日上不出三月有兵喪　如烏夾日飛狀君憂　如虹
與日俱出所臨國分有兵喪　青雲夾扶日臣有謀
夫暈氣之數猶多天地之氣將交不容未成風雨當為
暈揮禁之象也其別有抱珥背提虹貫有重有貫有日
有戴有適尤為軍事以先有為軍事以先有為發先
者為敗暈抱所臨或暈相交其下軍勝則客傷　帝德
廣運則隨其時旺色其政頌平則中黃赤隨其所乘之
色　信及豚魚邊境歸附內平外成學德所被則其暈
色黃及抱珥直承履色黃並為吉慶　暈內珥抱所為
謂圍城者內人勝　暈有重抱後有背若戰順抱者勝
得地有暈罷師　暈有抱北為順貫暈內在日西西軍
勝南北東全　有暈而日一抱一背為破走抱者順氣
也　抱且兩珥至日而一虹貫之重抱有璚或抱兩珥
抱而白虹貫之五者皆順抱擊者勝　兩珥虹貫得二
將三虹得三將　重抱有璚兩珥為軍中
不和　黃白潤澤內赤外青天子有喜有和氣氣來降

者戰而敵降軍罷青色將喜赤兵爭白將有喪黑將死
暈而珥宮中多事念爭宜察之在春則天子更令一
曰主有謀軍在外三軍有悔 暈抱珥上將軍易 暈
而珥如井幹國由有大兵 交於日上兩將軍易 相
敵相當而珥平等俱起色同軍勢相等 色厚潤澤所
在之方喜有珥直為破軍 貴至日為殺將 暈有一
背有叛者有叛城在東東軍叛三方同又曰暈而背兵
起其分失城 背在暈內為分離 青外赤內臣受王
命有所之 暈上下有兩背無兵則兵入 四背在暈
名曰不知有內亂 暈而四背琦其背端進盡出暈外
反從內起 暈珥背左右如鉤者兵起其分亡地兵滿
野而城復歸 有氣如人居暈中不出三日寇入城
暈而有銳氣如鋒四出者其下亡地 暈而四方均等
為力停有缺薄微細所臨者敗四缺在外則軍盡散
氣如死蛇屬暈者大將死不利先舉 暈而有赤氣如
戰臨之其下兵起 暈而有青赤氣從中四出者圍中

勝 暈不合而有雲如人在外相逆聚者兵戰不勝
暈而有聚雲在外不去者兵起入曰不出三日圍城
暈而有衆雲如羽臨日不去其下有憂 暈而有青貫
之有圍城 暈而有雲氣之日隨所向擊之勝 暈而
有二珥有雲貫之其分多疫 暈而珥在外聚雲在其
外不出三日城圍出戰 暈而四背如輞及四提其國
有衆在外有叛臣 暈而有赤雲如輪曲向日為內提
內臣叛背日為外提外臣叛 暈而四提有大將出土
之勝貫日敢攻城可拔 暈而二白虹貫之有戰客勝
有戰重暈四有五白虹貫涅內出外圍城主人勝城
不拔 重暈則攻城圍邑不拔 重暈而白虹貫日圍
城客勝 暈而重外清內濁不散軍會聚三重有拔城
如暈或如合背成正直或相貫穿或相背向背為主亂
而中有兩背琦戰不勝 交者偏交兩氣相交色青赤
半暈有一背一琦或兩傍不合背臣謀不成 暈珥

軍內不和人主左右有爭者　日交軍無厚薄交爭勢
力均厚者勝爭者先衰不勝　若入連環為兩軍兵起
爭地至日月則兩軍相向者順以戰勝殺將日在上者
亦勝　若貫日則其下有破軍死將　日有三暈軍分
為三　暈而中有兩背璃叛逆中起不成　暈再重人
君有德天日立侯王色青其下有兵谷貴赤其下堙虫
羊盜作黃則災在公臧不治好起高堂或從傷兵起向
乃共分多風雨民不安兩兵與谷貴黑則其災在日用

事之臣貪財亦為大水民流冬雷夏霜　三重兵起谷
重則中國弱而戎狄盛　八重民亂憂　九重歲荒夷
狄侵　十重天下亂各以宿分日辰占之　暈而半不
暈所在之方軍勝　暈如車輪半暈在外者軍罷　半
暈而向四方則對所向之方夷狄人來入中國　凡半

上如羿蓋有欲和親者　半暈頭銳則先戰及所指擊
之勝方暈若井幹天下和平若上下聚二背將敗人亡
暈如井垣車輪二國背兵赤白有軍暈黃而不鬬兵
來解青黑和解分地色黃土功動人不安又曰風雨時
物賊國安色黑有水陰國賊又曰災在用事之臣　暈
以內為身外為心內赤外青羣臣親外外赤內青羣臣
親內　暈且賊國有喜勝戰從大擊之勝得地　暈外
有一直臣欲自立青外赤內不成三直赤如之兩直有

叛者　凡兩軍相當謹候日月暈氣和其所起相當應
等者其勢均近疾多有實久常大澤厚寨抱者勝遠遲
少無虛薄短少踈背者大破重抱為和親抱多親者益
多背為不合和分閒去為分離相去背於內者離於內
背于外者離於外　凡占分離相去赤內青外以和相
去青內赤外以惡相去　暈而名久若內青外赤或內
黃外青黑或內青外黃或內白外青內人勝內青外赤
或外黃內青內黃外青外人勝　若暈而七日內無風

雨兵大作不可起衆大敗　暈而有兵則兵罷無兵則兵起不勝　暈而周而東北遍厚為兵福在方戰勝暈而周而東北者後戍而勝　暈於日上將軍易日有朝夕暈是謂失地主人必敗　凡暈又以十干占之甲乙為大宛丙丁為臣不賢戊己后族戚庚辛將帥利壬癸臣專政　又以二十八宿占之角大人主憂內有謀以赦除舊亢則大臣憂雨傷稼民疫氐則王者惡之其分兵憂又女后淫房為兵起失位心則王者憂尾女后憂將相災箕則宮后相搆國有妖言斗為宰相憂宗廟不安牛則陰國暴兵起女虛兵始后妃惡之虛又為丞相坐罪民飢危則下有畏室則女后戚其地有災壁則賢者廢邪佞進奎則下有兵大人憂函婁則財物空或大臣有咎胃則倉庫之官函或五穀不登昴則胡越之君憂陰國失地畢則遍兵動其主死或多風雨觜參則為飢井多風雨秦分憂鬼則臣受其分則臣有憂參則為飢星獸疫死周分憂張則實有兵柳則尉官災又歲飢星獸疫死周分憂張則實化大起出其下君長由巢則樂官逐民多疾軫則王者惡之戚兵起　孟日暈之占皆舉以暈言之若二十八宿之暈與五色占相似為日宮當詳而用之

日瑞應

凡日之應主於君而司陽人君德政皆得則日色精明而楊光楊光者光異於常也　五政不失政令必行陰陽和順則光黃而明　君有盛德朝有善政則行中道躔次不差　君德應上天下和平人君王宇日中王宇也　聖人在位羣臣奉職則乘土而王　其政太平則外一重亦謂重光　人福昌有壽則有黃　天下太平則甚芒如舉火　外國入貢則有二黃人守之君聖臣賢天下順心則氣龍鳳龜鶴等形圖抱之　人主宮中有喜則現

日兇變

日變異狀日出三竿亭口無光日月病又曰黃色無光占厥王病　日未入亭無光日月死　朔日色黨為喪為厥王死　日久不明上蔽氛塞臣恣而專刑　日過中時無光德政不明也　天下雲盡赤白色無光一月間有兵　日無光四散陰陽昏昧亂君道有陰謀　日失色或赤而無光所臨之下不昌　又曰臣逆君濁日色青則君弱赤則無智黃則君閒喜不與黑則君惡見於昏　中黑子奪天不順之異也　黑氣者亦為日薄皆陰也臣不犯君惡見乃百姓怨而惡君　若乍三乍五則臣下有謀亦曰臣蔽主明　日赤如火光或光如赭色大將戰死　日赤如血其下有喪臣叛國亂齒足其下叛　日形如虹其下暴師其下必亂　日出如大影照地其宿國亂兩日並出天下有兵無道者亡又曰是謂陽明假主抗衡並起爭其下國亂三日並出不過三旬諸侯爭　象日俱出天下分　若兩軍相當數日並行有戰拔城分營以應之　天有妖孽十日出　象日者似日之形而非日也　日月間者別有假於非常後世始悟惟數可以推算乃云應歷者則不占

日食

日為至陽之精人君之象前世儒者以為若君行緩急則日為之疾遲捐距常度乃為月之所掩即陰侵陽猶君臣同道逼迫其主而掩其明君道有失國無善政男子不修陽事陽事不得成或驕佚自用聰明閉塞親戚干政臣下專恣上德不宣人民懷怨陰氣奪明而陽不克君不覺悟則日食有咎譴見于天不救則有謀亂之萌　凡日食少半災輕大半災重　食既則國憂君咎其非朔望及交而食或近朔望氣淩迫或無光黃赤匿氣薄暑晝謂之薄其災輕於日食日薄食者人君誅罰不以理奸臣謀兵此謂下淩僭迫而侵其權陰侵陽覆而陰氣盛掩日光其下憂近期一年遠期三年大抵薄與食皆是人君失德之變日食占於君或驗在臣此乃

君能德而移其咎也　出軍而日食軍傷將士食既者大人憂其下臣有謀叛兵起所謂前後將大後事又大則食當既宜破陰謀黜邪修邊嚴號令則其災止　若食正旦所謂三朝受朔之辰夏四月而食是謂孟夏純陽之月皆王者惡之　前世得者占於食　又占於分野又占於宿次又占其色又占其所起之方與狀　天氣之差在四時春女喪夏諸侯死秋兵冬相死　以十干占則春庚辛夏壬癸秋丙丁冬戊己皆下謀上　甲乙四海之外不占丙丁江淮海岱戊己為中州河濟庚辛華山以西壬癸常山以北其下君長當之　在十二時占時寅卯辰木域也昭謀者司徒也巳午未火域也昭謀者司徒也申酉戌金域昭謀者司馬也亥子丑水域昭謀者乃太子申酉戌金域昭謀者司馬也亥子丑水域昭謀者司空也　又十二國占在十二時日出生辰為宋鄭辰生巳為楚巳生未為秦未生申為魏申生酉為燕酉生戌為代皆期三年其下畏又以十二月占正月四月大臣主民病二月大夫死或旱丧三月其分叛亦大水五月諸侯死亦為旱兵五月人主有謀其下士夫大臣死六月大水歲惡八月天下有大變兵起期三年九月有自立者不成米大貴十月奸臣在朝十一月其下亡地雜貴牛死十二月天下有兵牛死水災參不成熟　在二十八宿占在角則王惡之司農之官有憂尤則為下有謀氏則卿相讒訐君后惡之房則王者憂疾大臣專政心則法令有失將相相擬尾則后宮不安咸進幸或大風折木而飢疫皆作燕地兵喪箕則怒風發屋后有災而疫癘行斗乃君后不安將相及其分有憂牛其下有叛兵女則后宮咸亟祝后妃憂疫虛則其分有喪危乃有哭泣室則人主遊幸不節外戚擅權壁則為王者教禮不行陰陽不和男女多傷奎乃魯分也宜邊戎婁亦在邊臣或郊祀不謹胃有轉輸之事其分飢疫邊兵作大臣坐罪畢則邊將士亡逢國謀亂獄官有憂觜則臣有謀誅宜察主邊之臣參則大臣相譖陰國多事參為井之分臣謀不成而旱民流鬼為喪或貴臣憂天

下憂疫柳則宮室不安廚官憂星當禁兵大臣黜賢者憂或其下兵亂張乃山澤之官災或掌御膳及財庫之官憂冀則王者失禮宗廟不親法官代太常施德令則無咎軫則在主車駕之臣或將相坐法一日后有喪又占五色青則弱於任善下生怨患赤則君不隆禮不問學之所致黃則掩善之政白則荷於誅罰不生仇讎黑則宗廟鬼神失享其所起則從上失其道君當之赤為失君從旁者失於令相當之又曰失臣從中者內有伏謀　又以色占青則謀者止赤則事成黃則謀者誅白則事覺黑則其謀作泛下者為失民又曰失於事將當之又曰皆於貴不在民大占色青則民相謫後有疫疾亟蝗大旱則民失其君後有土工白則民相殘害後有小兵黑則小民多怨後有水災　有大風四方有雲宰相專權欲叛　地動昧而寒者公侯專恣　大寒則兵　或有二珥四珥而食或有白雲中出以日占甲乙天下有兵丙丁天下疫戊己有兵庚辛下迫上壬癸有土功事　日食之占自十干至於妖氣星經各具占驗驗術者宜參考詳察焉

靈臺秘苑卷七

靈臺秘苑卷八

北周 庾季才 原撰

宋 王安禮等 重修

太陰

總敘

月為至陰之精盈極而闕主夜為陰為臣為晝為水說曰照為光不照為魄棄日之光近日則斂猶臣近君恭而屈也遠日則滿而明其守道循法蒙君榮華而體舒也當日而食猶臣僭君而禍至於覆滅也盈極必缺示其不可久也行有弦望晦朔遲疾陰陽刑政之等不行日道不敢與君同列也臣修禮而奉君則月揚光明天下太平其色光大君乘五德而王其政太平則色如其德而明月望之夕日月相望人居其間盡覩其明故其形圓上弦之夕日照其側人觀其傍半明半晦晦朔之間日日照其表人在裏故形文不見不見常率日平行十三度百分度之三十七初行遲日行一十二度微強自後益遲至十三日大強行十四度大強自後損疾又行十三度大強復行十二度微弱遲極則漸疾疾極漸遲二十七日半強遲疾一終周而復始當合朔加時與日同度以平行之經七日有奇去日九十一度少強光魄分半為弦直為上弦又經七日有奇去日一百八十二度半強光魄圓滿與日對望為望又經八日有奇二十二日向日九十一度少強見魄復半如弦直為下弦又經七日有奇二十九日復與日會日有盈縮月有進退不能盡如其數以多少通率之則皆二十九日萬分其日五千三百有六也所行之道謂之白道斜帶黃道出入內外不過六度出則為表為陽入則為裏為陰又行九道則春行青道二出黃道東夏行赤道二出黃道南秋行白道二出黃道西冬行黑道北自交之宿月當黃道外十三日半強月之宿亦當黃道自後入黃道內又經十三日半復會交初之宿而不及一度半弱乃為退交之度日月交當朔望則日食前史以為几月之行合則

月在日後若晦而月見西方是謂日前為大疾日朏食舒緩臣下驕溫專權之象陽則行遲陰則行疾又曰侯王恣意專事臣不忠急月行疾也行疾則君所緩合朔則與月合而月見東方是在日後太陽陰遲日側匿人君嚴肅臣下危殆恐懼之象急則陽行疾陰行遲又曰縮者王侯縮朒不任事臣下強縱故日月行遲則君行急又曰月順軌道由乎天街中平道是謂安寧人主益壽民和歲豐不利舉兵行出陽道則旱風陰道則陰雨則月多失道而進退不常是故月有變則肆赦宥覽獄聖明在上則行依九道若上不明臣下女后外戚擅權則可免咎

月變異

若君道昌后妃喜則月有黃芒或氣氣　國有喜則正月有偃月者此數古者以為瑞　若變也青為飢為憂赤為亂為旱黃為德為善白為兵喪黑為病為水皆以其宿分占之　一日將有憂凡朝無忠臣小人進用則月行當望而不望主不昌攻人地者有殺　未當望主更令攻他人地者昌　未當缺而不滿賤臣為害　當弦而不弦是謂大奪臣赦勢不赦則小兵起其沖　當出不出有陰謀其下亂　未晦而盡其分亡地望而月中蟠蛛不見其分水城陷民流亦為女后宮中不安　凡初出若盛明者女始持政　無光者其下有死亡　大而無光其下城不降臣下教令不行民亦有死亡　大而無光其下城不降臣下女后外戚擅權奪政為害　明淦國兵強中國飢天下誅譎　若生齒飢小而無光其城降君上二旬米賤　若先出而後沒天下亂　始出而偃有兵罷無兵起　出地若始生見東天下交兵見南方米貴始生而半者女妃強盡見臣有賊臣羣不相殘若生足芒刺昏亂德政不平則生足芒之類也　若色赤有禍后戚擅權若不諸侯謀叛或其下則有軍又曰不四方所指　若有事諸侯強而

羣下附則舉足垂爪為兩段將相有謀三段四段者天下分亂 色赤如豬大將死野 分為三道僧道者亡墜入地大國臣亡國憂 月角各有一黑在軍在外有名賊主 日月相去二寸大亂地陷水湧三月四月及數月皆出其下為異姓爭為破之亡 見日中其下失土 黑入中其下有兵喪亡 凡有異氣若始出時有雲居其中似禽獸牧名白纂 所見之日德王之方受其害 若其下有氣如人相隨是謂惡城其分諸侯王當之 若其中有如人行兩爭容勝 若其傍多雲如人頭其色赤為大戰白為兵黑為水若有雲刺之亦占其色青賊害君長多殃五穀不熟亦為破軍相攻黃則女主憂白則君長亡黑則陰雨踰時 若有赤黑交臨者其分喪軍 若其傍有白雲大如杆抵月斯六十日外有戰破軍死將亡 若有雲一白二黑三蒼其大如厚布抵貫月圍城扶量邑赤雲大如杆戴之其占如日月暈氣

月暈者臣下專權之象國不安七日內欲有風雨 又曰終歲無暈天下有兵隣國有和 重暈大將死野 分為三道僧道者亡墜入地大國臣亡國憂 月角各有一黑在軍在外有名賊主 日月相去二寸大亂地陷水湧三月四月及數月皆出其下為異姓爭為破之亡 見日中其下失土 黑入中其下有兵喪亡 凡有異氣若始出時有雲居其中似禽獸牧名白纂 所見之日德王之方受其害 若其下有氣如人相隨是謂惡城其分諸侯王當之 若其中有如人行兩爭容勝 若其傍多雲如人頭其色赤為大戰白為兵黑為水若有雲刺之亦占其色青賊害君長多殃五穀不熟亦為破軍相攻黃則女主憂白則君長亡黑則陰雨踰時 若有赤黑交臨者其分喪軍 若其傍有白雲大如杆抵月斯六十日外有戰破軍死將亡 若有雲一白二黑三蒼其大如厚布抵貫月圍城扶量邑赤雲大如杆戴之其占如日月暈者臣下專權之象國不安七日內欲有風雨 又曰終歲無暈天下有兵隣國有和 重暈大將死野 分為三道僧道者亡墜入地大國臣亡國憂 月角各有一黑在軍在外有背在外則私戚於內 三重天下受兵 若有赤色雲貫之其下亡地四重六重赤如之 五重女主憂六重其下失政 七重其下五函 九重其下兵起流血亡地 十重有大變 以正月占暈甲乙民多病丙丁旱而金帛貴若戊己歲豐庚辛有赦壬癸多水旱無精光是謂大溢有喪其下 暈有光者主起兵降 軍在外暈師上戰必勝 暈有黃色將軍益祿 有文章赤光其下不出三年遇兵 暈而珥從珥擊之勝又曰期六十日兵起又曰五穀豐登歲序則月有暈珥人主有喜兵大勝於外 月有珥若其傍有白雲大如杆抵月斯六十日兵黃喜白喪黑國凶有期年有兩珥十日有三兩珥國喜四珥女后憂不則人立主侯王又曰國安君喜皆能如是 兩珥有半喜 夜半兩珥遍有恐抱珥在暈外赤者外人勝白珥其下為降 珥且戴不出兩月主有

喜兩珥而白貫之天下大戰　不暈有四璚臣其有誅不成肯璚者臣下殉縱欲自相殘宜備左右吉　暈不外合有臣背璚外其有敗不成　暈有背氣所臨者敗有四提天子無其下憂　暈而多白氣從外入有攻城　暈而有蜺雲來乘之以戰從蜺所擊大勝　暈而虹蜺五指至月破軍殺將　白暈貫之其下有亂　暈如連環有虹指不及月女貴人有陰謀　白虹貫月大兵起將軍戰於野　暈而有雲貫之左右吏死　若虹橫貫之起兵者勝　若暈而有雲如布疋若三若四貫抵月戰者勿當當者破

月暈五星

若春木夏火秋金冬水四季土其下兵亂　五星相近相聚一舍　暈盡及之其下君長惡之　五星色不明主人勝反之各勝　又曰　暈土星所在之分兵起不勝必死不則亡地　又曰　暈金星其野受兵戰不勝　又曰若入　暈中星色不明容敗若有角容勝　暈水星其下有水又曰春夏民有寒熱疾兵起冬其下主憂一日在春大旱在下主死在秋大水在冬大喪　凡月　暈流星出　暈中其舍貴人出又曰國有憂其色赤援地黃益地白冬年熟黑　暈敗入　暈有使入

月食

古人以謂在日之衝其大如日日光不照謂之闇虛逢月則月食值星則星亡當望與交會而闇虛之氣掩之令惡家月望行黃道直闇虛有表裏深淺故食而南北多少又曰烏兎抗衡光盛威重數益理危之災一時頻盡遂使大陽奪其光華闇虛虧其禮體賢小偕則小虧大勝則大臧武臣行刑貳法中怨氣盛溫害及良善或人君行道過專受所制則月食不救則水旱壞　月食雖貴大臣失刑其國有大戰　所宿分貴人死　兵常在內　月食者其分受殃　兵來而食者所當之分戰不勝　又曰食出則軍折傷　又曰脩六宮之職與刑事月食戒在臣下防爽狀察陰謀　一曰食盡女后當

之兵在郊不盡則大官應之　又曰月食損光明
咎女后破軍殺將少破半災輕大半災重　食既大臣
有咎女后退若薄則為女后憂大臣失其所理　凡軍
行遇之宜將軍不出有謀叛　凡月食七日內則有風
雨　解占其所起變色四時與方所掌五星而食或變
異及二十八宿其所起從上謂之失道　又曰君親國
君當之從旁謂之失相當之從下謂之失法將軍當之
又曰從下起謂之

食其陰及起北方女子惡之東方少者惡之西方老者
惡之若未望而食從上食而盡無光天子惡之　月食
而變色人多死殺雜貴赤則君有咎不出一年黃則有
立侯王者白失地或有喪黑有疾病以其下宿分占之
又曰月已食青色禍憂赤兵黃財白喪黑水其在四
時并其方春歲惡夏旱秋兵冬女喪　又曰其於德王
土乃出工興金為兵強若大將有志水則為水喪　其
變異則明食中不出五年國有兵喪
戰無軍兵起隨所食戰利兩月兵起春夏為女后憂大臣失其所理　凡軍
氣出入從入則主憂從中出容憂若從南方者南軍三
方亦如之有彗星入其下有喪　又占二十八宿角大
臣憂獄事法官黜其下不實亢刑法之臣黜其分憂氐
則后妃惡之大臣黜其分疫房乃大臣憂或臣下專政
心則王者公卿憂或曰有賊及喪尾箕樂官黜后惡之

或暴兵作而車騎滿野斗牛乃后夫人妊婦黜或兵起
所起之分飢女則宮中亟視呪詛當有黜者或女后憂
而女工廢及為兵羊虛則為刑及掌金玉之官憂又曰
陰道數傷不能化生或有黜削之罪壁則不用文章大
臣實后憂一曰民聚而乳婦不安奎乃將戰死陳之狼
一曰民聚飲之臣憂民其分兵喪不平大臣黜婁則后
有憂民飢軍罷不戰胃則君后有憂又曰食東方其日中惡風四方主
之方皆為其下君憂又曰食東方其日中惡風四方主
人為客　其掌五星木則天下大戰火則其下破軍

將軍死夷地不安邊兵大起畢乃有還兵或還將有誅不則獄官煞其分君臣憂否人大疫蔣則旱災責臣大將憂或其下有叛者參則臣有諜貴人由或主兵之臣煞其分飢井則大臣煞后有憂穀不登其分兵喪鬼則貴臣后憂宮室不安大臣憂百姓貴臣以語言坐罪星張則大臣皇后暴憂藏飢襲則忠臣被讒皇夫禮北夷兵動軫則后惡之大臣憂

月凌犯雜占

月犯五星木則其分飢荒民流邊兵凌多賊盜刑獄事繁相死其下有拔城　犯火以戰小吏死亦曰貴人煞有兵亦曰勝之國將出關則其師敗　土則其宿下犯上一曰女后后宮憂又有流民　金則強國則難國戰不勝一曰民散　水則兵起上卿死或廷尉天下多水之象一曰用機於宗親　又曰木則其分君長后憂一彗星入月兵大起一日期十二年大飢觸之貴之民臣為叛流星入月主女疾或刑士民若無光將戮星大而為兵喪　彗星在月上兵起將死四夷來侵　流星在月上其分亂　若天無雲過上下其分善　奔星入月其下有謀　流星入月及貫月大臣者其災尤甚赤為天子有谷一曰沖而色白者后憂赤則后疾病或宮中有口舌主者忿怒流星映月光或五色暎天氣而奪其光者皆為大臣出使　如赤光前方後銳大者公卿欲起兵若四方一時入者大臣叛一日四方有使還亟侵若上　月食五星王侯戮其分有逐相或兵喪民流其分飢女后憂　火乃其地亂土以谷又曰民流千里　金居月中無光名曰食金強國君災又曰強國戰　水其分有女憂若水飢一曰以女亂又曰兵未起而食所當之國戰不勝　又曰月食五星其分災或亡地又曰大臣說死　月入土星臣下圖議叛主在金下如頂戴金星有悖逆兵犯　五星入月木則其野有逆相　火則宮中憂賊有亂臣相抗又為兵

喪以戰不勝　入逆行入近七寸以內金惡之說臣用事　土入月臣欲反或土工事興　金則將戰亦為刑禮失中自毀其法一日我臣謀主不成必有內惡戰不勝　水為水刑事

歲星占法　五星占法　北周　庾季才　原撰
宋　王安禮等　重修

歲星者蒼龍之精主福德也色青東方木甲乙皆配之五常曰仁五事曰貌於官曰大司農分主齊主五穀營室曰清廟於卦為震其類風雷而風雷為號令風動雷

震動人君之道也故象主德焉久司人君諸侯之過若人君之行德政貌恭肅星則光益滿大潤澤而降福祥安而四夷服其分豐樂從諫則如度晻亂恣情謏臣競進則失度苟角君道不昌百穀不登庶士不寧天下兵起君明則星明暗則星暗

當春時必順少陽施德令率百官行賞春以及北民順天象授民時修封疆相地置以道民命祀山林葆伐材木命有司發倉廩賑貧窶饑饉絕開

府庫出幣帛周給天下急勵諸侯聘名士禮賢者則星無變異政緩不行急則過分逆則占仁虧貌失逆春令傷木氣罰見歲星　春行夏令則樊惑之氣干之星乃變赤芒角則雨水不時草木旱落國時多恐大旱暖氣早來蟲蝗為害人多疫痢或時雨不降山林不收　若行秋令則太白之氣干之色白無光人多水疫飄風大雨驟至藜莠與蓬蒿並生國有大水灌侵我境征伐大興　若行冬令辰星之氣干之色黑水潦為敗霜雪大

盛百穀不如陽氣不勝麥乃不熟冷氣時發草木皆肅

星之行初與日同度曰合伏光伏日下經十六日八十分行度八十分去日十三度外乃晨見東方而順順二日一十二日行十八度十二分而留二十四日而退退四十六日六十四分行五度一十八分與日對其前行十八度三十分去日十三度乃夕伏于西方經十六日一十八分而留留二十四日然後順順一百一十二日

日八十分行度八十分復與日軌同度而合積三百九十八日十八分為伏見一終之計行十三度六十三分與矩合周而復始若盈縮以其舍命國有德淳五穀成人不可伐可以伐人其對為沖歲乃有殃安靜中度則吉進退失度變色其分憂不可主事用兵又為五穀不登下有逐臣出入不當其所必有天殃見其舍在黃道陰則多雨水初見小而益大所居國利迫之國耗去其舍之他所去之國為饑為兵為凶為失

所居之國為樂為昌為得也未當居而居之當去不去既以去復還居之宿為有福當修其德以應其福則不變為災若當居而不居未當去而去之若居之又左右行搖其國凶臣強盡盡見為臣強去氣長在三丈有喪咸大水若色赤而角其國昌赤黃而沉其野大穰一曰色青嶽訟興赤乃人君暴黃則歲豐黑白為兵喪又曰芒澤色赤有子孫喜其角動下小乍大若色數變人主有憂在春曰王象如參左角大而青有精光仲春之時有芒角在冬曰相其色精明在夏曰休色赤無精明在四季曰因其色青微黑在秋曰死其色細不明如其色則天下和平小王時而有退舍有慈令所守之舍其下有逆德逐臣相時而有五色其宿國主強臣強休色兌因色憂死色相留守之國在中道天下和平當休時而有五色其宿國有兵相色大臣傷因色草木損死五穀復若因時而有五色其宿國政令不行臣下有謀相色下奪六月降霜

休色所謀不成死色公卿憂所居之舍居其喪當死時而有五色果木榮華相色草木枯折休色土工興因色下有喪凡歲星與他星合鬬大合旱為饑戰北軍困合而鬬敗大將為饑為旱子憂父國憂臧土則內亂民饑又曰其國熱若人吏死一曰太子反國辱太白大將死白衣會金南曰嗣來年熱金在北歲偏無一又曰合而過者兵罷與金同光其野有謀兵起若還統乍東乍西有逐相若合而鬬有亂兩大將野有

破軍又為水　與水合為內亂有兵兵不利魁起亦為變異主明察墻燒積蕩除餘氣故星行疾於木而涉禮官緩則不忠急則不仁違道則占禮廢視道失道夏令傷火氣則罰見于熒惑當雷獄情以授罰四方若夏行秋令則太白之氣干之其星色白而昧若雨數來五穀不熟草木早落菜實不成人傷于疫　行春令則歲星之氣干之色青而熒則蝗蟲為災暴兵來格蓏草不實五穀退相犯火則姦臣謀殺大將戰克勝退犯鎮星太子殺北熊參乃時起　行冬令則辰星之氣干之色黑而

怒則草木早降水收城郭凍電傷殺暴兵來至其星之行與日合度合伏于日下經六十九日行四十九度行六十度五十五分而留又三日而退經二十八日九十二度外晨見于東方而順行順二百六十八日中行六分退行八度二十一分乃與日對其前為熒又二十八日九十六分退行八度二十一分而留留三十三日夕伏于西方經六十九日行四十九度復與日軌同度

熒惑占

熒惑者朱雀之精色赤南方火丙丁皆屬之五常曰禮五事曰視於官為執法鴻臚司空司馬分為吳越楚於卦曰離其物之常動而不靜者大者心為明堂則為廟廟也其類為火又羣臣之過及殤亡亂妖孽之成政主察為內關喪死　當熒之時人君修德熒惑之政則若臣父子咸得其序不失禮節道合相贊俊傑遂賢良舉

而合積七百七十九日九十一分為伏見一終之計行四百一十四度六十六分與矩合周而復始失位則下降為兒童歌謠嬉戲及明為水備而雨至夏旺色比心大星而有精明仲夏之時有芒角在春曰相其色精明無芒角在四季曰休其色黑黃在秋曰囚其色清白不明在冬曰死其色黃黑細而不明如其色天下太平當王時而有相色相蔽王應休色政令不行囚殺謹按臣用事死色有相其留守也不可主事用兵其進舍也非國不祥其退舍也其下旱當相時而有王色所居之國受殃休色當王時而有相色其國兵起其進舍也有蝗蟲其進舍臣誅傷其留守也其國兵起其進舍也有蝗蟲其進舍也赤地千里而有五色其國受殃當休時而有相色其邦亂下臣不從囚色有小兵死色賊盜橫行廟堂有火其留守也所居之國受殃其進舍也災傷其退舍也利舌危國當囚而有王色大臣有憂相色臣下毀傷休色死者道路相望死色丁壯從軍其進舍也兵殃其退舍有妖言當死而有五色宋朝有關邊地兵起囚色丁壯多死以兵所留之舍有兵其進舍也多徵戍其退舍也多關與他星相犯歲星則冊太子及有赦填星則大戰又曰女子當之太白則主凶天下憂兵起其守也歲星則太子有憂填星則太子坐法內有賊害太白則主不安辰星則太子憂有獄其觸歲星則有子孫之慶天下受福又有兵主病太白則有暴兵有殺賊偏將死裹及兵起辰星則世亂僭叛其合歲星合內亂臣有謀填星合為憂尊卿會大憂之太白為虎不可舉事則兵戾星合亦地十里又為饑將行事不利行則覆軍殺將冬為喪會為汗用兵受殃或大旱百日相近不可用兵或野有兵不戰若兵在外亦能入填星將軍為亂

鎮星占

鎮星者勾陳之精色黃中央夏季主戊己皆配之五常曰信五事曰思主德厚安危存亡之機南斗為大宗室

廟也於卦有坤民其行最遲象地與山之不可移易女后之象也皇帝之德可天下女主之過四星守失填乃為之動動而益侯王不寧則有軍不復失次而上二三宿曰氛有土命不成不乃 朝大水失次而下曰縮后歲其歲不後不乃天裂若地動緩則不入急則過舍逆則占曰則其所在之分民信物順國安得地軍順而兵女子有其地不可攻去地失地或有女憂若光明潤澤則歲豐微細女后失勢居宿久則福厚易則人若好畋獵出入不時則填星失明人多疾病歲多大風未熟不成大為天子之星若天子性道不施則填星大動大曰動則大德義則罰盜失若女后怒或有憂亦為江河決溢人君當於季夏之月祠宗廟社稷之靈為民祈福行令必信配天成功象地之載以成百穀不入山林斬伐不可興工不可合諸侯不可興兵象若季夏行春令則歲星之氣干之其色青無芒角其歲不登鮮落狄人多逃徙

行秋令則太白之氣干之星乃變白則兵起水潛木稼不熟乃多災行冬令則辰星之氣干之星變黑小風雨不時鷹隼悍鷙四鄙入堡星之行始與日同度合伏日下經十八日三十四分行二度三十四分去日十六度晨見于東方而順順八十四日行四度七十八分而留留三十六日八十八分而退退五十日七十分行三度五十八分而留留二十六日而順順八十四日七十八分去日十六度內乃夕伏于西方經十八日三十八分行二度三十四分復與日軌同度而合積三百七十八日八分為伏見一終之計行十二度八十三分與歲同周而復始失位則下降老人婦女若出角則爭地戍旱色黃而明興土工潤白而芒角有子孫興旺之慶色青黃國有憂色白有喪服天下不安色黑圓多疾病或小災若黃而摧史工失而土工興黃如火光女后淫又為分爭春青夏赤秋白冬黑皆為女后有喜若失色而為憂

出黃道北匯謀動在四李曰王色正黃北極中

央大星而精明有芒角在秋曰休其色無精明在冬曰囚其色黑小細不明在春曰死色青細小不明 當王而有相色則女戚強休色在公卿白色女不昌死色后之戚不祥其留守之舍德厚其進舍也其國得土其退舍也失土 相時而有王色其分主弱女后用事休色土工起囚色不昌死色貴人多喪留守之舍女后憂進舍退舍皆為土工憂休而有王色臣下縱横相色女色媚好行囚色女后宗室有喪死色重有女喪所留之舍其分人流進舍退舍其國受殃 因而有王色國有赦令四時不和多風雨穀不成野多囚人相色臣下謀為謀及司空休色女后與妾謀死囚色國多怪土工作所留之舍及進退其國付子憂其退為喪 死有王色下大盛枯木復生臣下專政相色地淺其藏休色五穀暴貴人死色散亡囚色有霸處留守之舍凡囚進舍也若有地動搖其退也多移徙 其與四星合歲星則謀更代事上勞且弱又曰必收又為饑相合則野有兵相攻

為內亂變惑合為兵亂旱喪其分不可舉事用兵必見其殃大兵則為國亡地 相近數十日閒不去女后有憂又為疾病為內兵白衣之會及水決其分大徹國有兵大懼 入營室天下兵謀相守為兵為疫與辰星合為壅阻其分不可舉事其殃為覆軍殺將出兵亡地入兵得地若兵戰客敗一曰為謀更事為旱饑

太白占

太白者白虎之精主刑戮殺伐威勢斷割色白秋西方金庚辛皆配之五常曰義五事曰言於卦曰乾兌於官為大將軍大司馬至大臣其號上公其行最急緩則不出急則不入速則占是以用兵先占太白太白進退以候兵高卑遲速靜躁見伏用兵皆參之吉得其時色白大而光潤行無錯速其下兵強可以攻守他人國大黃潤以好事 人君於秋時當時順收少陰以行德令乃命將選士勵兵簡徼俊傑專任有功以伐不義詰誅暴慢以明好惡順敬遠方修法制書修圖具律結斷

淖刑決小罪其分數失政教則太白失行經天義辭言失迭秋令傷金氣則罰見太白　秋行冬令辰星之氣干之其星黑色而大有芒角陰氣大勝介蟲爲戎兵乃來其災數近冬雷見先行國多盜賊邊境不寧行春令則歲星之氣干之其星色青而昧陽氣復還五穀不實秋雨不降草木不榮煖風未至人氣懈墜　行夏令則熒惑之氣干之色赤而怒國多水災寒熱不節人多癘疾蟄蟲不藏五穀弗生冬雨映敗人多嗽嚏　星之行與

日同度合伏于日下經三十八日半日行四十九度半日行一十度外則夕見于酉方爲夕順順二百九十九日行二百五十二度爲夕留留八日爲夕退經十日九十五分去日九度退行五度五十八分去日九度退行五度五十分爲晨留留二十八日乃復晨伏又三十八日行四十九度半復與日軌同度積五百八十三日九十分計行五百八十三度九十分名爲矩合周而復始　其失伍則下降爲壯夫處于林麓其變而失行西方則夷狄敗東方則中國敗出卯西南南勝出卯酉北北勝出正卯則東國利在酉則西國勝其出四維東南西南在日月之陽陽國凶在日月之陰陰國吉北則反之東北叛有兵相攻　若當出不出當入不入是謂失舍爲亡軍亡地　當出而出當入而入天下偃兵兵在外地　未當出而出當入而不入始兵亡地　始出大後小兵弱出小後大兵強出高用兵深吉淺凶出半淺吉深凶　若夏至後日方南而居其南冬至後日方北而居其北曰贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南而居其北日方北而居其南曰縮侯王有愛有兵退吉而進凶　出黃道北伏兵起但用兵之所多衆之行疾行進行角敵戰動搖操又圍圍靜又順角所指吉及之凶上復下下復上有反將四方南北皆其

分敗行疾武不行文　出東為東衆事在之迎之吉出
西為刑衆事右之背之吉反之皆凶　若經天則天下
變是謂亂紀人衆流亡　晝見日傍明強國弱弱國強
女主昌　太白少陰不得占行故以已為界不得經天
經天則晝見其占為兵喪為不臣為臣強若天下失位
大臣行毒請謁阿尊則經天　若赤而怒天下有兵雖
勝而不戰　其狀炎然而上有大兵起炎然而不當有
天狗所下其野流血　若光明見影戰勝歲豐　休下

而昧兵收國憂　若一芒兵起不用二芒有攻戰三芒
天下兵起四芒諸侯死五芒更制若迎宿而有角長則
取地短則失地外指得地內指失地期一年　若大而
角搖而不安四向作小如欲驚者其年有喪　在秋曰
王其色比狼星精明而有光仲秋之時有芒角在四李
曰相精明無芒角在春曰因其色青黃而不明在夏曰
死其色細小不明　當王而有相色主弱將強權勢縱
分敗墳星太子不安　入歲星則君有咎　守歲星星
后有憂熒惑太子憂　辰星國有憂　環繞歲星其下
者凶死色大將死不葬所留之舍其分兵起其進舍也
其下之國兵師之其退舍也兵若不用　當相而有王
色主弱將強休色相不用兵凶色將謀不成死色將謀
傷所留之舍其國有兵其進舍也是謂趣兵其退舍也
兵不行　當休而有王色野多藏兵起民亂凶色凶入
縱橫又大暴虐　當凶而有王色其下將有殺者相色
下犯上休色野有兵兵盜賊起死色有妖言所留之舍
不可舉事用兵其進舍也歲多霜雹其退舍也秋無霜
雪死時而有王色流水湯湯相色野火煌煌休色金幣
不行凶色野多狼虎其留守也戰鬬其與四星相犯歲星合
刃銷鑠其退舍也兵不成行　其與四星相犯歲星合
光必戰一云同光殺大將熒惑合光芒相接大亂有兵
則戰一曰白衣會為饑水為疾為亂為凶兵　犯歲星
者有賊或民飢犯熒惑則主病一曰客敗太白所在其
分敗墳星太子不安　入歲星則君有咎　守歲星星
后有憂熒惑太子憂　辰星國有憂　環繞歲星其下

變亂殺將亡地　觸歲星者女后憂病熒惑則有賊臣擾
星則有主憂辰星則宰相惡之　辰星相薄先起兵者
凶

辰星占

辰星者玄武之精宰輔廷尉禍將之象其色黑冬北方
水王癸皆配之五常曰智五事曰聽分為燕趙代之星
為員官則其朝也於卦為坎以其行速于太白緩則不
出急則不入非時則占為盜為陰主殺伐戰鬭刑法得
失亦為蠻戎之星欲其小而明明則占小而憤地大動動
而光明則刑獄繁若光明與日相近其分大水色虛白
有人喪人若當之　冬時宜順冬令盛藏謹備行損賊
無有不歛相城郭戒閭閻修閉閉備邊境謹關梁塞蹊
徑若人若失德非道辰星失度智虧聽失違冬令傷收
氣則剋見辰星　若冬行春令則歲星之氣干之色青
衆不密地氣上泄人多流亡蟲蝗為敗水泉咸竭人多
疫癘瞋夫多傷人多固疾　行夏令則熒惑之氣干之
色赤小而昧則多暴風方冬不寒蟄蟲復出其分乃旱
雷先發聲水潦為敗時雨不降冰氷消釋　行秋令則
太白之氣干之其色大不明霜雪不時小兵時起土地
侵削氷雪雜下瓜瓠不成國有大兵白露早降介蟲為
妖四鄙入保　不收則必逆亂為謀其救也明賞罰審
法度勿放肆求賢良廣思慮則星辰順度春不晨見秋
不夕見此期常也　晨有見則為大勢必然也　其星
行始與日同軌名合伏經一十六日三十分去日一十
四度外夕見于西方而順順三十六日行三十六度而
留留三十日去日二十一度內為夕退復經十三日九
十四分行八度大分復與日同度為順合其前為前變
其後為後變人十二日十四分行八度六分乃晨留去
日二十一度晨見于東方三日乃晨順經二十六日行
三十六度復與日同軌同度而合積一百一十五日八
十八分計行一百一十五度八十八分與始　其行常附于日所在之分有進退用兵革失位則

下降為婦人　當出不出謂之孳辛兵大起　當入不入為災　法律若行失蘭宗廟廢祭祀則不以時當寒反溫當溫反寒　在黃道多水潦　又曰春不見大風秋則不實夏旱又大水十日月食秋不見有兵春則不生冬不見陰雨　六十日有流色夏則不長　長星不出太白為客其出太白為主若出東方太白出西方出西方太白出東方為格野或出而太白不相從野雖兵不戰　其入太白中而上出破軍殺將客軍勝下出客亡也　辰星來抵太白太白不出將死正行上出破軍殺將客勝不出客亡也視其所指以命破軍其環繞太白若與戰大戰客勝繞過太白間可亟斂兵小戰繞居太白前軍罷出太白左小戰庚太白右數萬人戰吏人死去太白右去之三尺軍急約戰　星芒角民多疾隨用所之有殺則不昌若黑三芒天下有喪又曰有兵兵起無兵兵罷若出入依期光明潤澤歲豐民樂不爾則水旱並作獄訟不平　出太南則大潦太北則大旱　當留而去也色白為旱黃為五穀熟赤黑水

東方有兵於外解常在東方其中亦中國勝其外赤外國利無兵於外而出兵起與太白俱出而赤出而用兵若出東方中國勝出西方外國利辰星在冬曰王色比奎大星精明有光冬至之時有芒角在秋曰相色精明無芒角不搖光在春曰休其色蒼黃微小無精光在夏曰囚其色小黑如不明在四季其色青赤小而不明當王而有相色大臣專政令不行休色冬不水囚色冬無霜雪死色下無雨露白不明雷電行其留守也其分野雖兵不戰　其入太白中而上出破軍殺將客軍勝下出客亡也　辰星來抵太白太白不出將死正行上出破軍殺將客勝不出客亡也視其所指以命破軍其環繞太白若與戰大戰客勝繞過太白間可亟斂兵小戰繞居太白前軍罷出太白左小戰庚太白右數萬人戰吏人死去太白右去之三尺軍急約戰　星芒角民多疾隨用所之有殺則不昌若黑三芒天下有喪又曰有兵兵起無兵兵罷若出入依期光明潤澤歲豐民樂不爾則水旱並作獄訟不平　出太南則大潦太北則大旱　當留而去也色白為旱黃為五穀熟赤黑水東方有兵於外解常在東方其中亦中國勝其外赤外國利無兵於外而出兵起與太白俱出而赤出而用兵若出東方中國勝出西方外國利辰星在冬曰王色比奎大星精明有光冬至之時有芒角在秋曰相色精明無芒角不搖光在春曰休其色蒼黃微小無精光在夏曰囚其色小黑如不明在四季其色青赤小而不明當王而有相色大臣專政令不行休色冬不水囚色冬無霜雪死色下無雨露白不明雷電行其留守也其分

其進舍也與五星合天下有水災其退舍也五星及之不可舉事用兵　因而有王色則憂夏雨霜雪蟄蟲咸伏雷電不行相色秋有暴兵休色同之又曰流水涔沈死色暴有狱大臣受其咎其進舍也五星合有德令其退舍也五星及之不可舉事用兵　死而有王色責人病休色庶人疾囚色大旱其退舍也與五星合其年不登其退舍也五星及之國有兵不成行　其與四星相犯其犯歲星后有誅熒惑則上妨太子孛孚下妨太尉司馬填星則憂雨雪妨后太白則相叛敗　其合熒惑則為悖不可舉事用兵必受其殃必破軍殺將不利起為主勝填星則主令不行為壅阻所在之分不可舉事用兵必受其殃必破軍殺將太白則為變謀若起為兵憂則熒惑出入不常太白逆行晝見是謂大凶五音和則五星如度太白不經天熒惑不逆行不及明五星皆順得地若有兵車必賊客敗　四星與辰星鬬皆為戰兵不在外皆為內亂

五星總占

五星者五德之主昔人以謂其行也象人臣以序不敢亂常猶月之弦望晦朔或入黃道裏或出黃道表不失其行則年穀豐若失其行則大臣非其人賢不肖並立臣亂于下其星錯于上過有道之分則順行吉昌民庶豐經無道之分則犯鬬變色逆行咎令或退舍也五星及之不可舉事用兵　死而有王色責人太白環而不周徘徊不去如此者兵之所攻國家凶又有喪故歲星修仁熒惑修禮填星修信太白修義辰星修智從之則喜逆之則怒以斷其形明五色之變以知吉凶　五星並見其年必穰　若王者王歷不正諸氣不和五音不調不明年不登　若王者王歷不正諸氣不和五音不調則熒惑出入不常太白逆行晝見是謂大凶五音和則五星如度太白不經天熒惑不逆行不及明五星皆順度　泰歷始有金火之逆甘石並時有差異漢初測候乃知五星皆有逆行魏末張子信學術精通三十餘年

專以圖儀測候以算步之始悟日月交道有表裏進疾
盈縮五星見伏見伏向背東行曰順西行曰逆順則疾
逆則遲遲通而率之經求行不求西曰留留與日相近
而不復曰復與日同度曰合其留行逆順捲合變犯變
色芒角凡其所言皆依時政五常五官五事之得失而
見其變遲疾皆有常數　五星合是謂同有德者受慶
子孫蕃昌亡德者受殃　五星皆大臭事亦小若四星
合是謂大溢其下兵起並起君子憂小人流　三星合
是謂驚立絕行其分國內外有兵喪民饑改立侯王
又曰歲星熒惑填星陽也太白辰星陰也陽自外邦陰
自內邦陽與陰合中外邦相連以兵陰與陽合兵謀在
內陽與陽合兵謀在外水火土三星以逆行勿以為凶
其進夜半經天其始昏與日合度合順行漸遲迫日不
及晨見于東方行去日稍遠朝時近中則留留隔中則
逆行逆多時近中則凶留而又順先進漸速以至于夕
伏西方乃更與日合太白則以出入不時為凶辰星則

五星雜占

五星有色大小不同各依其行而順時應節　色變者
比參右肩赤比心大星黃比參左肩白比狼黑比奎大
星不大常色而應其臭者害行山所去所宜之辰

其分得位歲星以德焚惑以禮填星有禍太白兵強辰星陰陽合所行所宜之辰順其色而有用者勝其色變者敗居實有德也色勝位行勝色行盡勝之　木火土金水五星守其子則陽氣不足歲多水災民饑守其母有陰謀者必敗或曰陰氣不多水災守所勝賊役弊強凌弱衆暴寡多盜兵起　若圍而色變白喪旱赤則中不平爲兵青爲憂水黑爲疾黃

欽定四庫全書　卷九

角犯我城黃角地之爭白哭泣之聲青兵憂黑角水意窮之所終　五星同色天下偃兵百姓安寧歌舞以行不見災疾五穀豐熟　其主時候以其月色變則所行失矣

占期

五星休時四序不同各于其時配而爲主焉及其見前降祥則大小異其體并殊其色或光潤澤明爭或暗微芒角凌犯有異即可消息之　水火土有吉祥則常明期季月若主色見祥則應在合月福德之祥以王時在乎合月王日王辰若爲不及之祥則應在冲月若王月見祥應在刑月期發者于所勝之日金水二星即以殺月殺日時以期遠近刑亦如之凡災大事大而期遠災小事小而期近近則一日十日遠或一紀十年論其殺論誅殺以刑論德以德生死亦爾

五星期應

五星凶吉期應日數水星應以水日又甲乙日火應火日亦丙丁日化同

五星守犯列舍應期

五星守犯列舍應期守則在春在秋前後冬夏應期法

二十八宿災期

日月星期災應期殺將

日月星期十二辰候其災變吉凶之期殺將甲乙日應在一金餘皆然以制然也

二十八宿災期

二十八宿以十二辰災變期星木應在金以受制言也又日木十二火十三日土十八日金八水九

隨氣所制前後夏冬應其法隨氣所在制前後犯乃前
春後秋左冬右夏應以王處為前其對為後左右縱之
又云災祥發見應在沖月甲乙日有災期百二十日
丙丁八十日戊己六十日庚辛四十日壬癸二十日
凡占候災變期應參詳大小災福淺深四時休王審而
用之

流星犯五星

凡流星犯歲星色蒼黑大司農死赤歲病饑黃白歲榮
食亂　赤光直窮歲星過或曰光而銳刺過害也黃潤
行緩頭尾端直去歲星一　二寸減者其地有福四夷來
犯熒惑則其下有福若光明映熒惑者隣國有大使者
至權威有奸謀　抵則大旱歲饑　沖而無光其分有
憂歲荒民流　入乃國多讒臣天子備災　犯填星則
外奸入或夷狄來色赤有兵黑有水或有喪又為民害
事若其量有大事　色黃主德昌　無光其下主有愛
太白其分軍敗兵兵起強國以戰亡　沖而無光其下
軍憂將死　前後有角光銳而穿太白其下有德令
犯辰星德　令施于西方水官憂又為大水　奪辰星光
者有外邦使者論得失事　入則天下大理御史多死

靈臺秘苑卷九

靈臺秘苑卷十

北周 庾季才 原撰

宋 王安禮等 重修

紫微垣

北極

北極紐星天之極也以紐為不動處候祖景燦以儀測之在不動處一度餘皇祐測一度少强太子去極十五度入心三度 若君得天心則北辰齊列 星明盛則人洪昌不則耗 星暗則各以其所主為災極則君出遊無度 青而微者凶 大則天下有變客星出之有德令安天下人主暴驁宗室亂犯郊廟天散則消災

守之天下更國易政 干犯求守又為喪或叛 中犯求守太子或庶子所至皆凶甚 干犯北極皆凶 流星出之地動又曰有使出及兵起在外罷 抵而過者國改政 觸蓂莢出天不門隨其方外國使來 氣之入中蒼白黃則兵起黑則大人憂 黃白入紫微宮

達極星則立諸侯類烏獸希為諸侯王 赤而近極出紫微宮中兵起抵北極座左右諸侯死

四輔

四去極各四度 星明小則君臣同道而吉昌 暗微不明若動則凶 去則君臣失禮或有誅 客星流星干犯守抵大臣災 流星出入宰相出使若橫賦斂 入紫微宮使 犯則不迎上 氣之入黃白相有喜白乃烟凶

鉤陳

鉤陳距大星去極六度半入壁五度 星明盛則輔臣強 微小則輔臣弱 不見則后忌之使人用不納忠諫則不明 客犯守后宮有謀 彗孛亦然又為近臣憂 客星黃色出其傍有獻女者后宮有喜餘同上 流星出貫之后室妃有慶兩黑入則防變氣之出入青蒼白赤黃入之為大司馬憂蒼白又為喪黑乃大司馬

弱　軍中其出則蒼白軍破將憂亦則大戰將有功黃
則不戰兵在外罷

天皇大帝

天皇大帝去極八度半入室十一度　君聖臣賢則星
光大色度和同天下昇平光芒動搖為急青而有光宜
出邪佞隱而不見吉以為度　容星干犯除舊有新之
意　守之宮中有訣　彗孛干犯大臣以叛而誅之
流星出若使出　入之君心不安察教往賢以救即吉
抵犯閣有憂　雲氣犯掩澤潤吉　黃白氣連求大
帝座臣獻女出其上王者慈之

華蓋

華蓋距中央星去極二十六度入妻四度杠距南第一
星去極一千四度半入妻一千一度　正吉斜惡暗從
則從天子失政　客星干犯王室有兵起大變　彗孛干
犯同　流星出之內使發不過五日　干犯之太子
廢敗即解　黃白氣入之天子有喜

五帝內座

五帝內座距中大星去極十二度半入室一度　星明
正為吉變動為災　容星犯守下犯上又為政改臣臣
受訣　彗孛干犯民饑宗廟使大臣憂兵起宮門流
星出俾臣死　入之為使還　干犯兵起臣叛　黃氣
入之太子有喜

大甲

大甲距南星去極一十五度入奎四度　明則陰陽和
順　暗則寒暑失節　亡則水旱　客星干犯農事廢
寒暑相反或大旱　守之赤旱白疫黑水　彗孛干犯
女后擅政或君感陰史　孛出變滅陰書　流星干犯
風術士函水勞不節　氣之入黃氣術士典　蒼白雲
大史官受賄

女御

女御距西南星去極十三度半入半一度　星明則多
內寵　客彗孛出入犯之皆為后有疾自殘　流星出

之或抵後宮有產出者　入則外國獻美女　氣入蒼
白后宮病　黃白有子孫喜　赤黃后宮受賜
天柱
天柱距東南星去極十三度半入危初度　星明正則
天柱之氣入占在左右史蒼白死黃受賜白乃可遷
女史
女史去極十七度半入斗二度　占與柱史同
陰德
陰德距東星去極一十九度半入虛二度　星微則吉
明則太子女后專政人君忌之　客星守天下發倉廩
賑給　彗孛出之后宮女及太子逮淫干犯大子不軌
流星抵之賞罰不行　入則弼臣主錢穀者出　黃
雲入天子喜諸侯受賜　青黑出太子憂
大理
大理距東星去極二十三度半入心五度　星明則法
律平暗則囚冤酷　客星犯之貴人下獄黃則遇赦亦
黃無罪白受戮　守乃刑獄之官黑　孛干犯大臣
柱下史
客星犯受賜守則黜　彗孛干犯百官多黜御史刑
干犯太子廢流星出史官誅黜　入則君自言其咎
氣之入占在左右史蒼白死黃受賜白乃可遷
女史
女史去極十七度半入斗二度　星明正則史詞直
陰德距東星去極一十九度半入虛二度　星微則吉
明則太子女后專政人君忌之　客星守天下發倉廩
賑給　彗孛出之后宮女及太子逮淫干犯大子不軌
流星抵之賞罰不行　入則弼臣主錢穀者出　黃
雲入天子喜諸侯受賜　青黑出太子憂
大理
大理距東星去極二十三度半入心五度　星明則法
律平暗則囚冤酷　客星犯之貴人下獄黃則遇赦亦
黃無罪白受戮　守乃刑獄之官黑　孛干犯大臣
柱下史
客星犯受賜守則黜　彗孛干犯百官多黜御史刑
干犯太子廢流星出史官誅黜　入則君自言其咎
氣之入占在左右史蒼白死黃受賜白乃可遷
女史
女史去極十七度半入斗二度　星明則史詞直
白后宮病　黃白有子孫喜　赤黃后宮受賜
天柱
天柱距東南星去極十三度半入危初度　星明正則
吉暗及傾側離折西　客星有干犯國中防賊守之主
杼宮室若及大臣有憂　彗孛干犯臣叛又為易政
流星出衛士大使出奉武天下　沖入主憂大使還之
家廟不安又三公當之　氣之入赤天子喜封廟陵之
事　黑則將相死
尚書
尚書距西南星去極一十九度入尾十四度　占與四
輔同　客星干犯僕射災餘皆占在八座　守之有下
獄及誅　彗孛干犯有誅叛者域以家坐罪不則太子
病廢　流星出則出　入則抵有憂之誅臣出　雲氣
入黃則受賜　赤黃有出鎮者　黑則法官坐罪

以衆事坐罪　出則刑獄官坐使　抵死則官憂　氣之入其官受遽　赤為大赦黑災獄不平刑官誅黜

天牀

天牀距西南星去極二十二度半入戌二度半　星明則人君有憂傾側人君不安　客星孛干犯宮中有刺客又為侍臣憂　彗孛則寢御有火災天子憂大臣失位　流星出之謀兵起王者憂　抵則天子易內寢之使也青為憂赤為兵黃土白喪黑水旱以所出命其

欽定四庫全書　卷十

入則宮中不安后妃叛女后強　氣之入天子有女喜

出後宮有子喜

紫微垣

紫微垣與極相去及入星左驂楓二十七度半入房一度　上宰二十六度入尾一度　少宰二十六度入尾四度　上卿三十三度入箕初度　少卿一十八度入斗十二度　左上衛十五度半入女七度　左少衛十五度半入奚四度半　少上輔十五度半入奚四度半　少右輔十六度半入柳四度　右上衛十九度半入柳十八度　右少衛一十八度半入弟九度　少上丞二十度入胃初度半　星宿欲均明大小常則內輔盛不明為憂門開則兵起勢直則天子自將兵　客星入紫微宮人主憂大臣謀或死犯之若喪　入則天子變兵起孛干犯人主惡之孛出而故之世亂　入有奇令守則有挽政者　彗孛雲有陰謀　流星出紫宮天子之使也青為憂赤為兵黃土白喪黑水旱若所出命其地若入紫宮兵起水旱若有奇令　自南門而出入者外國使出則使出入則使入　大流星出入色赤忽白黑或非人君惡之赦令除死　雲氣伏如雞雛出子孫之氣氣之出亦兵起　赤黃連兩旁若有喜　如帝美女受賜　黃白有自立者　白為喪喜黃潤澤諸侯受賜　氣之入赤黃潤天子有喜　黃白如杯椀正天子有璧玉喜或章臣有獻女者　如獸天子以獸賜諸侯如真起紫宮上天子大喜延年益壽　若潤澤如鉤

男子喜如帝姊女喜　黑入兩番國暴兵起

天乙

天乙去極二十度半入亢一度　光明潤澤則陰陽和萬物成入君不明及是　星明則天下亂　他星準此干犯宮門不閉臣叛白衣會　流星祇之兵起民流水旱饑疫　氣之入黃則君臣和萬物成朝多賢士天下太平　黑相出

太乙

太乙去極二十一度入亢半度　星明為大吉微暗為凶　若離徙有水旱之疾饑疫大臣死或出　彗孛干犯占亦然　又曰客星出之大使官熱　干犯祇宰相下獄或出　氣之入黃白百姓受賜　赤旱兵　蒼白疫

內廚

內廚距大星去極十九度半入軫十一度　守帝則吉客孛流雲氣干犯飲食有毒

傳舍

傳舍距西第四星去極二十八度半入胃五度　若移徙於紫宮垣中則狄人客中國　彗孛干犯守之黑雲入邊是侵境　又曰客星出守亦宜備姦使則又為邦有變大使轉衆天下自河之東為兵喪

閣道

閣道南星去極四十八度八奎四度半　星不見則軍道不通　動搖則宮垣有兵　客孛干犯之人若不安國有喪人君居正殿不徙行則吉　氣之入黃病白有急事

策星

策星去極三十三度半入壁五度　若動搖移徙居王良前或處馬後是為策馬守為兵起故曰王良策馬車騎滿野又為北夷制命　流星孛孛干犯大兵起天子將兵

鈎星

鈎星距大星去極二十四度入危初度　星明則服正
若非其故　彗孛干犯五星守之或直皆為地動占
扶筐
扶筐距大星去極二十四度入危初度　星明則吉不
明則女功失業　暗及移徙農蠶不收絲綿大貴客星
彗孛流等干犯同占
北斗
北斗并輔八星北極相距及宿　天樞二十三度入張
十度　天璇二十九度入張十度　天璣三十一度入
翼十一度　天權二十七度入軫初度　玉衡二十八
度入軫十一度　開陽三十度入角二度半　搖光三
十五度入角九度　輔星三十度入角二度半　其星
明變光則各有所因天樞以簡慢宗廟社稷天璇以廣
營宮室鑿山陵天璇以不愛百姓暴行征役天權以號
令不順時逆天道玉衡以廢正聲務溢聲聞陽以峻法
濫刑退賢傷政搖光以廣衆而不尚德　北斗星明盛

潤澤則國昌不明則有咎芒乃國凶　月暈及動搖則
兵起其旁及中多小星則天下安少則國人散　五星
及客星守之入守凶　彗孛尤甚　彗孛干犯文為殺
伐　流星出入為使出入又為逆國來朝三分有賜
抵則天下大起兵若出其旁明如炬火長六七丈如繒
布賊臣專政　大流星犯之大臣有擊抵納入納大臣
憂　五綵雲氣直入之立太子　氣之入蒼白多大風
亦兵星宮或火災兵起氣少兵亦多　黑而虛之民
災　入而化羣鳥龍蛇狀形人病亦兵起　大如布席
如鳥獸三日必雨不則兵犯蹇　白冲之為大戰　白
雲氣厭之三日內雨若色青五日內雨
獨有雲亦然　黃而厭之明日雨　或明日大熱殺人
魁之占客星出有赦赦之大小如星　彗入之出之
三日以上諸侯明亦為名人得　彗孛流星白氣出樞
星兵相伐世亂　流星黃白為赦　大流星入之臣叛
出則其年兵起　蒼白氣入大臣不軌　蒼黑則貴人

下獄 輔星欲小而明臣輔強悉 明與北斗齊國兵暴起 暗而遠斗則臣亡不則奔逐若近臣專佞人用兵 芒角近臣權權不明則臣恣逼近闇陽則下迫上彗孛流干犯並為將相誅 客星入之有善令一云色青相有罪赤將兵黃白受賜及有喜 黃白氣有喜黑則薨或黜白乃憂客占在相

天理

天理距東南星去極二十八度半入冀九度 星不欲明動及中有星客為貴人下獄 客星犯之多獄官坐 孛孛出之三公黜或救將罪 入則有殘卿貴臣坐 孛孛出之三公黜或救將相敗庶 流星入之大名臣坐 黃白之為赦 流星犯之帝無故黜出黜中坐者出 黃白之為赦諸侯死氣之入之蒼黑貴臣死獄無故出黜告 赤兵大起黃白出之有德令

三公

三公距東星去極三十五度少出角六度 居常則安移徙出 一星去天下危二星去天下亂三星去天下不治 客彗孛流星干犯三公憂

三師

三師距西北星去極二十一度入張半度 占與三公同

文昌

文昌距西北星去極三十四度半入柳二度半 星明大昌 客星出天子憂 犯則大臣叛 守之宮中有兵 入乃輔臣殃亦為女惑 孛孛出之貴相出亦大亂 犯之三公下獄大將叛 流星出之貴人出入為使 氣之入色黃三公受賜 蒼白及赤黃皆為將相憂 動搖移徙則三公黜不然后有

憂 黑氣三公受殘或黜

天牢

天牢距西北星去極二十八度入張六度 占同貴案
客星孛流干犯三公下獄又為將相死流星有德
令 流星出丑未時日入皆為赦 有氣大圍長三四
尺出之親族有憂

天相

天相去極三十二度入軫四度 星明吉暗凶 不見
客孛干犯皆為輔臣有變法令改移徙 黃白入諸
侯有喜

太陽守

太陽守去極五十五度入翼十度 星明吉暗凶 移
徙大臣有怒不則兵動 客孛流星干犯亦如之又
為改政 氣之入黃大臣受賜三公有喜 黃白氣將
軍戰死宰相憂

勢星

勢星距東北星去極三十一度入張六度 占同貴案
吉明則內臣強 客孛流星干犯內侍有憂 氣之
入黃白交腸赤叛黑憂占皆中官

天槍

天槍距大星去極三十二度半入氐初度 星明大則
斧鉞用暗小兵散 芒角動搖兵起 移徙人君失御
一星不具其地兵動 客孛流星干犯守兵大起
又為饑 雲氣入之赤御警失位 蒼白兵起

天棓

天棓距南星去極四十四度入箕三度 星不明吉明
則斧鉞用 一星不具其地兵起 客孛干犯為兵
喪 流星入諸侯爭地 犯則后妃惡之 雲氣蒼白
起之兵起入亦然大將戮 黃白先驅有拜賜者 黑
乃大人憂

太微垣

太微垣兩藩相距入宿 上相六十五度半入十二度

次相七十二度半入三度　上將八十度入四度次將
七十五度入一度　右執法八十四度入一十一度半
入皆是冀宿　其東左執法八十六度入半度　上相
八十七度入一度　次相八十一度半入一十度　次
將七十四度半入十二度半　上將六十八度入十四
度皆入軫也　太微之變兩藩有芒及動搖諸侯有謀
執法移刑罰尤急　五星入太微軌道吉　其所犯
中座成形入犯乘守皆為天子所誅若有罪皆以其官

名之　五星留之皆為大臣有憂若潤色白入之有赦
月犯太微中貴者失勢亦為反臣強四夷兵盛有姦
人衆聽陝天下喜乃木之也或有赦一云為大變　火
則有逆謀宮中不安歲饑又曰後三年有喪　入留九
日順入之天子所使也　入則凌犯留守亦為水喪
水星見之人君當之又為亂後宮災或大水　客星出
令有奇一曰為兵喪　中犯乘守四輔君臣失禮輔臣
詠　執法其官詠有罪　彗字干犯太微有兵喪大人
惡之所歷者亡　流星出入臣有外事出天庭之內天
子使也皆以所之之野命其方入者使復命也　出南
門其衆貴人殺　流星出則兵起外國當有急使　縱
橫行太微中臣強四夷不制　奔星出王者惡之入則

其地亂　青氣起五帝座出南門者人君動搖不安
而入之天子憂　若斂直指則因兵而驚黃白入者若
起其上有光天子有喜延年益壽　赤黑如蛟蛇又若
龍形入之有叛臣及喪亂　赤黑潤澤入之或狀如帚
黃白如杯棬如獸皆同子宮占又掖門之占青白蒼白
入及黑氣入之憂喪事　赤則內兵起　黑乃大人憂
氣之出則兵起將憂黃白有德令
謁者

謁者去極八十三度入軫一度　明如常則四夷來貢
不明亡失則外國不來

三公

三公距東星去極八十四度半入軫大度　占與紫宮
三公同　五星拟觸凌守犯之三公下獄或黜　流星
犯之相憂

九卿

九卿距西南星去極七十五度入軫七度　占同天紀
流星犯之內座王者憂亦為病

內五諸侯

內五諸侯距西星去極七十度入軫一度　星明則吉
暗亡則諸侯出　若禮樂盛明則太微諸侯明　彗
孛干犯守諸侯誅　流星入之宰相入

五帝座

五帝座距中大星去極七十一度入翼十一度天子出
入動止合天從容中道則帝座光明占在人君　明吉
暗凶　五星彗孛流干犯帝座守為大人憂　若五星
入黃帝座色白有赦　客星犯臣有誅至帝座而還誅
不成反受其殃　若蒼白色拟之憂喪事拟座帝臣叛
客舍五帝有德者昌　拟之青赤近臣圖議氣不明
則不成　蒼白赤如觚天子諸侯以兵驚黑而止不去
大人憂　氣之出入黃氣出太子入帝座有子孫喜
赤黑如蛇及龍形入太微垣有白衣會　氣上赤下白
如大井口從外入者邪臣之氣　直者貴臣之氣赤而
出之經南門者人君憂

軒屏

軒屏距西南星去極八十度入翼十度　若臣下恭恪
尊嚴君上則屏星光明潤澤乃國法平光暗則法令不
正　月五星干犯乘守皆為上下失禮而輔臣退　及
金火守之有兵在中　彗孛出犯守衛臣有罪執法者
當之　流星拟尚書有憂

太子

太子去極六十六度半入翼十一度半　昏占太子星
明澤則仁賢　星七及彗孛五星客流干犯金火干犯
不廢則有謀　雲氣入之黃白喜黑憂

從官

從官去極六十四度半入翼八度半　星不見則帝不
安如常則吉

幸臣

幸臣去極六十四度半入翼十五度　色微暗則吉明
盛則幸臣用事　青赤氣出五帝下人幸臣中近臣用
誅氣不明者不成明則為亂　微暗則兵弱幸

郎位

郎位距西南星去極六十度入軫初度　其星均明光
潤若常則吉　明盛色怒大臣為亂　微暗則天子出行　客星干
臣災　不見則后妃凶　動則天子出行　客星干
犯臣失勢　客星入之憂大臣有亂　蒼白出之郎官
多死　諸侯枉失出之郎官謀叛　流星犯之大臣憂

月氣入昏占其中郎蒼白為亂　黃白潤受賜黑多死
赤氣入之兵起出之多用兵遠出行

郎將

郎將去極四十七度半入軫十一度　守常為是盛大
動搖芒角則將悉　客彗孛干犯即將死　流星則為
憂

常陳

常陳距東星去極五十一度半入軫初度　星明則武
士用　動搖則天子行　客星犯王者行誅

虎賁

虎賁去極六十二度少入翼二度　占同常陳

三台

三台上台距西北星去極三十九度半入柳二度　中
台距西北星去極四十三度入張二度　下台距西北
星去極五十二度入翼二度　上台之占人君剛烈好
兵則上台距而色赤　若修宮廟圓肆聲則台橫　君

道弱而誅伐不行則阻近下而色暗　臣朋比禍庶亂則下星色白　后妃任讒言用則其色白舍而橫　若恃寵亂政則星高而升其色赤若紀綱不正殘斂而刑輕則謂之戚縱恣而崇臺相奪農時力役則謂之眚

中階之占若公侯叛亂則上星色赤　夷狄侵邊內外動搖則下星距而橫色白若卿大夫作私則其星踈而色赤黃潤　上附下則其星下而色白　若諸侯朝貢有禮公卿盡忠則謂之九強盛而僭專恣而僭則謂之

珠　下台之占若民不從令犯刑為賊則上星色黑棄本就末則下星暗而橫其色白　若從令聽法則星退下而色白　若庶人順化閭門雍睦賦斂順時謂之容去本逐末衆猾相淩謂之閻　其戚比蔡參者宰相近也奢踰閑三者皆移徙也　三台之占平則陰陽和風雨時五穀豐禎祥應天下太平不平則反是　星明則潤行列齊等如其常則君臣和而政令行變動外舛則君臣不和治衰　動搖則有逆謀　若一星去天下

亂二星去天下亂三星去天下不治　月干犯君有憂大臣相攻公侯多叛　金火守犯兵大起　客星出守大臣黜貴人病死　彗孛出之陰謀奸宄起宮中火災守則三公亡黜　流星入之有兵大將憂　若抵上台人主惡之　中台將有憂　氣之入若白三公黜民多敗傷　赤將相驚臣有謀　黃將相喜黃白潤澤民安居　青黑將相死

少微

少微距東大星去極六十五度半入張十五度半　星少微距東大星去極六十五度半入張十五度半　星明大而光潤則賢人舉忠臣用不則反是　月五星犯守處士憂文昌憂宰相易史官黜　又曰月犯之又以所主官為憂　客彗孛犯賢能及功臣有咎　流星出入抵賢者進道術興　蒼曰入賢士憂大臣遭黜

長垣

長垣距南星去極七十六度入張十四度　動搖夷狄犯邊　火干犯中國憂金則九卿有謀或邊將叛客彗

孛則狄人入庭　流星入之亦然　出則狄出

靈臺

靈臺距南星去極八十度半入翼初度　五星干犯術士大使官災　流星出之賢者用青黑色賢者術士死

明堂

明堂距西南星去極九十度入翼四度半　明吉暗凶

土星客孛干犯守之人主不安其宮

天市垣

天市垣去極入宿　西垣秦七十六度八十二度半蜀八十度半入十五度半入初度

巴八十三度入一度　鄭七十一度入三度皆房宿

譟九十二度入初度晉六十八度半入一度　楚一十一度入一度　河間一十二度入一度　緯九十八度半入五度皆心宿　河北六十六度半入一度　衆垣衆將相憂近臣民抵　五星入兵火起將相憂　入若守之又為市驚赤為更蝕之　又水守之雜青或賊　土入則豪傑起　流星出而入中天諸座前列入濁

一百五度半入七度半　魏六十二度半入十二度

南海一百六度入十四度　趙六十三度半入十六度　齊入尾　九河六十二度半入半度半　中山六十二度入半度　東海九十三度半入七度半皆入箕宿　秦七十度入五度半入六度　吳越七十八度入九度皆入斗宿　垣星欲其光明潤澤及市中星衆則歲實不明則歲虛　又曰垣星明則市吏急商人無利　微細則市吏弱商人有利　若族人有序則其垣綺文而正見　月犯乘之改正有更革之令將死衆貴人及有變於市中女后凶

若入而色蒼白萬物貴　赤色大災　氣之出入蒼

白入衆大過賤人有憂　黑則市壞喪夫死蒼黑萬物
喪　赤而出之弓弩貴入之谷錢用若如波者市有火
災　黃白而入萬物賤　若如一尺縮足弔常集天市
中有神奇物入天子喜　出則有神奇物出

帝座

帝座去極七十五度八尾十度光明潤澤則天子吉而
威令行　細小不光及月犯之人主憂　五星干犯下
謀叛金火尤甚　客星入留貴人改易政令守之為大
亂　孛字干犯人民亂宮廟徙大臣憂　流星拖之諸
侯起兵臣有謀若貴人更令

候星

候星去極七十八度半入尾十六度　星明大則輔臣
有忌行　孛字出守犯輔臣出又為大臣叛

宦者

宦者距西南星去極七十度半入危九度　星微則吉
明盛動搖或非其常及月孛孛流星干犯皆為侍臣有
憂

宗正

宗正距北星去極八十五度八尾十六度　星天色孛
孛犯守族人凶　客流貫之不睦宗親　客景星守政
令改

宗人

宗人距大星去極八十六度入箕一度　若族人有牙
則星綺紋而正明　動搖則族人有變　客星守貴人
出

宗星

宗星距北星去極八十度半入箕五度皆占在宗室明
則有序　暗則微弱　客星守之不和孛字干犯為燕
宦者　居常則無忌　月犯之則輔憂　客星出之
強四夷開張　微小則輔臣弱　移徙則不安　七主

市樓

帝樓距東南星去極九十八度八毛十二度　星明則

吉 暗亡則市吏不理不其兵興於市或夷兵入動則市易殊常 火星守之天子易樂 容彗孛守之市門閉亂

車肆

車肆距西大星去極一百度入尾三度 星明則吉不見車蓋盡行 容彗孛兵車蓋盡廢

斜

斜距西南星去極八十六度半入尾三度 星明則尺量平而商人不欺不然則反之 七則歲饑 木星守之則得忠臣陰陽平 過數不去王者與天同人四夷和平五穀大豐

斗

斗距東大星去極七十九度入尾六度半 星明吉暗凶 仰則不熟斗霞則歲稔 容彗孛犯天下大荒

列肆

列肆距東大星去極八十六度入心三度半 星明吉暗凶 移徙則列肆不安 金火入為兵起

帛度

帛度距北星去極六十八度少入箕三度 星明大則尺量平而商人不欺不則反之 走 容彗孛守之絲貴

屠肆

屠肆距西星去極六十八度半入箕三度 明大則多宰相殺細微則否

天紀

天紀距西南第一星去極五十七度入尾初度 明則無冤獄 暗則政壞 散則民饑喪 就則明主多憂若與女牀合則若失政禮而女謁行 容星犯之政亂大臣黜或死 守之民饑居不安獄訟不理 彗孛干犯相有喪若地震

女牀

女牀距西星去極五十二度半入尾十四度 動則為憂舒則更代女后不乃死不見女有疾 容彗孛守

宮人有誅　氣之占在後宮　白黑皆死喪　青為病

黃有福善

貫索

貫索距西南大星去極六十度半入氏三度半　牢口一星其開閉則囚自繇　星皆明見及其中星衆獄事繁中星小則獄空　動搖爭鉞用八星見若人入獄七星見少赦　五星六星見及牢中大星不見或左右移徙不常為大赦牢空則改元　又常以五子日夜候之一星亡有喜事二星亡錫爵祿事三星亡占如六星見　水星犯水災米貴　客彗孛干犯守之為赦　又曰客星出之亦赦或其下亡地入則有枉死者　彗星見衆傑起諸侯相戕　流星出紫微而入之以赦應之流星丑未日出天下赦　氣之入蒼白憂亡地赤兵黃白喜黑則獄多枉死

七公

七公距西星去極四十四度半入氏初度　黑小而明則國吉　大而明輔臣強　若大而動則朝廷有兵齊正則法平　若戾則獄多冤逮貫索則天下亂　入河中則民饑　金火守犯兵起　彗孛干犯守大臣下獄或黜　流星出之主將黜

靈臺秘苑卷十一　北周　庾季才　原撰

水　王安禮等　重修

東方七宿

角宿

角宿距極去九十七度半承南星　星明太平　微小不明亦道失政　動搖移徙為亦歲美無兵　犯則大人憂有獄事　木星犯之多疫

守則攻急臣誅歲饑　火星犯之有兵及赦貴人有憂居而環繞勾已有兵如劒刃行事守則為戰宮中防盜賊諫臣進政急弔貴　土星守后昏穀傷　澤潤則為歲豐　犯之亦為之有不臣犯守亦為兵火　金星犯守大下大戰道路不通　木星守之萬物不成刑急水災　久守為大水　辈守之色青旻赤旱白喪黑水

客星守犯大旱有赦富民貧獄多　彗孛干犯兩角間色白有喪起不戰赤則戰所至則有破軍侵城彗則占其所指　孛孛出之大亂王者忌之后黨恣亦為亂餓流星出入兩角間皆為人使出入　若抵而角不動臣欲而戕死　氣之蒼青皆旻疾赤國驚有戰黃則貴人親祠白戰不脉黑入右角亦然　氣如刀劒出角間宮禁有陰謀變惠

平道

平道距西去極九十一度入角一度　明正吉動搖戒不虞木星守天下治隱士升火守之天下饑　客孛孛干犯守之卑為行　容守之又為賢人退

天田

天田距西星去極八十三度半入角三度　水星守歲豐　犯則人相食　火則大旱　金守穀傷兵出水守水災　客星出入蝗蟲旱

周鼎

周鼎距東北星去極六十四度半　明則國安不見搖動就衆移國

進賢

進賢去極九十一度入軫十四度　明則賢人在朝不入庶人來國用賢青黑色文士死

天門

天門距西星去極一百四度半入軫十六度　明則萬物歸化不見及火舍而退退若犯入而去復還守為兵至開梁不通　火守則上火禮　金舍人主憤出入

平星

平星距西星去極一百九度半入軫十六度　星齊等閭狹居常則天下治萬物化訟平不則反是五星犯之皆凶　又曰木星犯法官憂火則火兵起　客彗孛守犯出入占如木　又曰政令不行國失紀綱流星出之出之臣憂若有罪

庫樓

庫樓距西北星去極一百二十三度入軫十五度半

衡北星去極一百二十八度　若天庫星明大甘角而繫則兵起卓馬用　勤則王者謀伐四夷庫中星不見大兵起無星臣下謀　庫中欲實吉虛則惡星生角則有兵一柱不具則兵少半出若全不具則自將兵月入兵火起　水星犯守內兵作近臣謀　火入其下舉守亦如之及兵起　客星乘守入其宇守亦為兵水　客入之又為兵飢流星入之天下虛兵盡出則所當之地受殃抵則主憂兵起　赤氣入如千尋槍竿主者親征內外不安

南門

南門距西星去極一百三十七度入軫十一度　明則遠方來　微則夷狄叛　客星出有兵出　客孛守之外兵起

亢宿

亢宿距南第二星去極九十六度　明大則民無疾臣納忠天下安　暗則政弱　月犯之大人多疾有兵將

軍七旗鼓其分野死亡地在其宿有變當省刑水星犯之臣為亂佞臣用有德令未稼熟　守則歲饑小兵

三十日已上有赦國豐　久守人多病火星守之天子惡之多旱穀不成土兵大起　久守則民憂　犯則亂臣人多病　若有芒角大人惡之又白衣會　居而勾已環繞宮室不安　土星干犯臣有謀諸侯失土　守則為兵疫　犯守之又為穀傷民饑流　金星犯守君自將兵　流星出有使出　干犯及沖九卿改動　入有外兵入王庭　氣之入青憂黃受賜占在九卿　黑則大臣戮

大角

大角去極六十六度半入亢二度半　色黃而不動天下大安　變色芒角為兵火　動則人主好遊幸亡則主惡之　月食亦然　犯函戰不勝大人憂　五星犯守諸侯有兵起　容星出入謀臣在側而強恣　守則諸侯有謀　彗孛出主改更　上失仁則彗孛守之占同　客星出色黃而國泰民安　流星出之王者惡之　刺亦如

攝提

左攝提距南星去極七十二度入亢七度　右攝提距

之亦曰貴人死兵起逆庭
四方兵起發而先色鞿青大將破　青氣掩君憂
道如十尋捨沖過者殿梁折　黃出國喜　白掩大喪
黑久而散人主惡之

玄戈

玄戈去極三十九度入亢四度　微則吉　明則兵起
芒角動搖外夷兵興或移徙則退

折威

折威距西第三星去極一百三度入亢三度　守常則
吉　月犯上無成　五星皆守犯邊將殘

頓頑

頓頑距東南星去極一百一十二度半入亢四度暗則
刑濫　客星皆守犯並為貴人下獄臣殘

陽門

陽門距西星去極一百一十三度入角十度　明則無
侵掠　暗則祕犯塞　五星皆守客入五兵藏　皆守及

赤氣入邊兵用

氐宿

氐宿距西南星去極一百四度半　明大則匪奉法度
君妄民勞微小則臣失勢　暗則臣不奉法而有謀動
則役起　月干犯兵起將憂　犯西南角有變盜賊興入之
兵動　木星犯之蝗蟲萬物不成　入則有赦環繞而
留其分有兵　守則年豐立后若后有喜　火星干犯
多水災　若成勾己大人憂天子惡之守之成勾己亦
謀　土星犯守其地亡守之有德令主工興大后星后
然赦　久守六十日亦赦　乃入之宮中慎火賊臣有
太子喜威女色赤為疫四夷不順在其宿　光大黃潤
后有喜或米蚕貴　金守犯從役興君憂無兵兵起有
兵兵罷　守久為其下餓將受爵賜　犯又為郎將誅
若有舉用兵喪亡地　入則霜不時春雖貴人役　水
星入之貴人暴法官入獄歲旱不收　守則兵起多怨
風水旱萬物不成　若衆左星天子將兵若則大水兵

起　客星出之貴乃有赦　犯乃其分度　水守有德
令布帛羊貴赦不登邊兵起后宮亂入之邊臣獻女
入中而散中外不通大臣恣　彗孛干犯之有赦　犯
之為臣有謀人主憂之雜貴　入之后宮暴兵起　流
星出之使出宣布德令　犯則藏書官有憂事　入之
后宮喜國相侯病饑　色赤黑后宮不安白則有災
氣之入蒼白有大疫　青赤內兵作黃白上工白而不散
后宮憂　黑為水災

梗河

梗河距大星去極九十五度入氐三度　變動以應兵
喪星亡則有兵凶　並陰陰不見其分有喪　客星出守
陰陽不和大風干犯則匈奴來侵　彗孛出則敗去
守之如客占入為狄兵入也　流星干犯王者出兵
氣之出亦大戰　蒼白為將死

招搖

招搖去極三十一度入亢四度半　與標星梗河北斗

相直則夷狄受命　暗而不明夷不臣
去皆兵起　彗孛干犯壘有喪及兵動
而有兵起　氣之出蒼白相死　赤白兵起黃兵罷若
喜　白乃大人憂

帝席

帝席距東星去極六十七度入氐一度半　芒角動搖七
搖微暗凶　亡則為失臣　彗孛守人君憂又為兵亂

天乳

天乳去極九十一度入氐十四度半　明則吉動
彗孛干犯守天雨豫勝

亢池

亢池距北星去極七十度入亢三度　常則吉　微細
移徙則凶　不在亢度中則宗廟有怪亡則道不通
五星守犯百川溢　客星守之宗廟有道水蟲死

騎官

騎官距西北星去極一百一十二度入氐初度　星聚

天下安佈則騎兵叛不見則兵起又衛士變而兵　客彗孛流星犯守及流星入之兵起　蒼白氣入將死大臣黜

車騎

車騎距東南星去極一百四十度入氏二度　星變也動搖則兵行於道路　金火客彗孛干犯大兵出天下亂　客星入西羌降

陣車

陣車距東星去極一百一十三度入氏四度　五星守之變動皆兵

騎陣將車

騎陣將軍去極一百三十三度入氏三度半　星明大動搖則將盛兵出　微暗則將七兵亂　靜則書　金火干守為兵　客彗孛尤甚

天輻距南星去極一百一十六度半入氏十一度　星

近則天下有福　明潤則車駕安動搖則車駕行五星客彗孛干犯筆戟不寧

房宿　均台附

房宿鉤鈐各距南第二星去極一百一十四度半　明大則君明臣忠天下太平　暗則臣亂政王道不行動外則財寶出動內則財寶入　文政之占行中道主壽長天下豐年　由道極陽道為兵水　變名實馳馬出時令不順　月五星犯守皆為將相更天下和平　入則成勾已天子憂之良馬出　火金干犯將軍亂王者憂　入占色青赤兵白芒角為火黑將相死　若犯而色怒芒角兵大起改正朔革燕趙代　守則史政有德令臣亂兵起　守而勾已環繞勾已不安其居　土星犯守有喜或赦成勾已相凶　犯之又為后憂　守之為地動兵旱立后土工興宮室數移　金星干犯若有憂　占其色青及白而芒角皆喪

赤兵黑將相死守之土工起帛貴將相失位　久守為
讖入房十日成句已天子憂以赦解之　水星干犯皆
殃犯而留守為水　入而成句已占如金　守則大臣
乘憂溺喪兵起而散　客彗孛犯之國空民饑　彗孛
又為失德臣有謀兵起世亂有德令馬青　流星出之
恤民有德令　犯衡為水災抵乃將相出鎮入則大臣
入賀國昌或為喪入而蛇曲輔臣亡　氣之出將相叛
赤則宮中亂若如波宮妃出之兵　氣之入黃諸侯
來貢　赤黃潤澤黑貴入其間諸侯有使來黑出之宮
中憂　有害如人形入后妃有子　鈎鈐距來星去極
一百九度半入房二度半　明則王者至孝近房則人
心同不則反是其間有星交跡折則地動河清月火金
犯之王者憂月又為車駕行食則將死　水守為饑相
去二寸王者失政近臣起亂　火守有德令　土則失
土　水乃地震山崩　客彗孛干犯宮庭失葉流星入
之兵散

鍵閉

鍵閉去極一百八度入房四度　明則王道昌不則宮
門不禁津梁阻　月犯之大人憂及火災　五星犯戒
行車有匿兵　客彗孛守之道路阻　流星入有口舌
中宮大臣災

爵星

爵星距西南星去極一百八度入心一度半　正直而
列則法令平　若曲而斜則刑法不中　客彗孛守犯

國政多枉

東咸

東咸距西南星去極一百一十度入心一度　明吉暗
凶　又曰行則旬明天子吉子孫昌　近鈎鈐則讒臣
入饑占同西咸

西咸

西咸距西南星去極一百四度半入氐十五度近上及
動搖則婦人為害餘同東咸　月犯之失禮民饑又為

陰謀　五星犯守占同入曰臣下不從　客金彗孛干
犯守流星掃之后宮恣宮門不禁貴女憂流星犯沖大
水川溢出入閭出

日星

日星去極一百一十三度入氏十四度半　明大則君
有德　月犯掩下謀上　水守之王者與天同心臣忠
天下幷平　金火守犯人主憂之　客彗孛則君憂之

從官

從官距西星去極一百一十二度入氏十四度　星大
而明　五星客彗孛干犯並為亟人搆亂　氣之入占
在亟人貴受爵黑戕

心宿

三心距西星去極一百一十四度半　若天下有變心
星見不祥　大而赤明德服天下暗小失色微弱不能
明　動搖變黑大人憂　直則主失勢角而搖動兵起
離則人流　前星不明太子不得立　後星明應子

立皆光明赤黃有慶　月犯之大臣憂犯中火星人主
有憂太子庶子星各以其所主為憂在宿有變大將易
刑罰失中　水星犯衆守之歲豐平久守臣有謀　火
星干犯大人憂物不成民流土工興民疫　火犯守則
動王者忌之勾己環繞災尤甚　土星干犯旱飢民
疫大赦　守之太平大人喜慶益地又為土工若行勾
己環繞其地亂　金星犯守兵興糴貴殃在貴人　守
則又為臣叛其分憂當之在陽為燕在陰為喪不明地
動大雨憂當之在陽為燕在陰為喪不明地動大雨
又犯則兵旱民流守乃盜賊臧役興　客彗孛犯守大
臣有謀天子憂容星出之君使人於諸侯　犯之修飾
臺榭　守之傑喪火災土工興　彗孛犯守出之兵喪
民流蝗起大臣相疑下有謀　流星出之遣使遷陽也
犯扶大臣相誅入則王者憂之及外國使來　青色
占憂赤兵黃喜及土工白喪黑凶　青氣出之天子使
人之諸侯赤入之有立王黃則子孫喜
前星則太子

主受昭庶子亦如之　白入之亂臣在側　蒼白及黑各以所主為憂

積卒

積卒距西北大星去極一百二十六度半入氏十五度微小吉明大明有兵　星去皆為兵起一星少出二星半出三星盡出　五色出金革興不則近臣謀　彗孛守之禁兵大起天子將兵　青赤色雲氣入之正臣欲論列兵事發

尾星

尾星距西第二星去極一百二十七度　星欲明大小相承則后宮有嗣子係蕃五穀豐　微暗后有殃五穀傷　動搖則君臣爭天下亂　就聚有水災疎遠后失勢　月犯之臣不和貴戚其地將死若有變后宮子孫不安　水星犯之燕地饑　守之水旱又曰犯守皆為糴貴　守三十日以上立后或生太子守而成勾已女后憂之　土星犯守占同又曰妾為夫人火久守多妖祥后妃惡　守及犯其色黃后有喜搖易政兵起　金火干犯民憂留守之后妃宮擯或害人相憂又為兵起守其分水災　水星犯之天下水江河決　守之亦為水又曰下賤責民疫后宮憂　客星出大風水災后宮惡之兵革亂散民饑民死　守犯則女暴貴　彗孛干犯后相貴臣有咎兵起宮門　流星出入風雨時稼穡成出則又為使人于諸侯后宮意入則反是一日出則有子孫之慶入則后族進祿祉之后妃有喪　氣之入蒼則諸侯來　赤則諸客來　青則外國降　白則大臣在殊方欲歸　青氣出為亂　神宮去極二十七度半入尾六度

天江

天江距南第二星去極一百一十四度半入尾十度星明而動水溢兵起不具津梁不通冬春差不齊馬貴多死　月五星犯守及流星出入皆大水　又曰月犯為兵　客彗孛尤甚一云火星犯守大旱　氣之入青多

水游黃兵白龍　氣之出赤則車騎滿野黃白太子用兵

傳說

傳說去極一百二十八度半入尾十四度　明太宮中多祝禱而子孫暗小反是　動搖則后宮不安亡則憂繼嗣微　居尾下則死疽亟醫為害　基字守之不享宋廟　赤氣入祝官凶

魚

魚去極一百二十六度入尾十五度半　明則大江河溢　若大而不明則陰陽風雨時　動搖則暴水移徙出河則大魚死赤為旱　五星犯守皆凶又曰火上在陽則旱陰為水　氣之占與天江同

龜

龜星距大星去極一百四十度半入尾八度半　星明則君臣和不明則上下爭　不居漢中則川溢　火犯大旱　守之火起又曰守之為水　去之赤氣千里

客星入之為小憂　流星出入赤兵黃旱青黑為水谷占其分　赤氣出之亟祝者憂

箕宿

箕宿距西北星去極二十一度半　星明大則歲豐國無謗怯不明則歲儉　細微就衆天下憂動則蠻夷來口舌動不出三日有大風雨　移徙則民流宿中星衆則天下安少則反是而糴貴　月犯之旱風占如上軍相死　入中亦然又曰后憂后宮干政法令酷　在其宿有變暴風雨作　失行離之則為風凡月犯箕星冀軫守風起　水星犯守旱飢多惡風入之火星入旱災人主惡之　守入亦然又為攻急地動燄地君長病　犯則東夷燕人疫死　環統勾己大臣誅

土星犯守女后憂　守則又為兵喪黃水土工興后貴人大吉　金犯之后喜守則兵疫旱風　水星犯之河溢守而動色青臣自戕　犯守之又為火旱物不成凡土星犯守金守若入中　水星犯之守為赦　客星出

之大飢大臣有見棄者宮人出　入之多風雨宮女不安外使來民流土工興北方饑棺木貴　守之土工興秋冬水多　彗孛出犯守為夷狄作亂大旱兵起　流星出之客人有出者交對抵之宮人不安　入乃有風雨　若色黃為大臣出使蠻夷來　氣之入蒼白黃蠻戎入貢及女喜　黃色則宮人多死氣之出蒼白國災除　青則占其分不知尔四夷來降　黃則使出

棘星

棘星去極一百二十七度半　明則歲豐　暗則饑去則人相食

杵星

杵星距大星去極一百三十八度入箕三度　明縱為豐　橫明則饑動則人火釜鼎　移徙亡沒皆為歲荒

五星守之尤甚　客星犯守干犯天下有急兵

靈臺秘苑卷十二　北周　庾季才　原撰

宋　王安禮等　重修

北方七宿　中外官附

斗宿

斗宿距西第三星去極一百十九度　星明則太平而主壽　不明失次芒角動搖則國失忠臣民多怨兵起　暗而離析君臣俱禍　月犯風雨不時臣將出不測死女后憂　在其宿有變臣更主令又為易相近臣死　入魁大臣太子辱宮中有賊一歲三入有赦　木星入犯守宮為赦　犯則又為火臣逆憂守乃占同而大臣受封　經其宿得度而色光明潤澤國昌歲豐　若有變災節其分憂　火星干犯丞相有事有赦破軍殺將道路不通多災暴兵作　守之為賊亂及兵旱火雞貴　若久之災其內之外有謀吳分兵起　五星犯守先水後旱　又曰守之國多義士大臣有黜　久守其分福或臣動入中貴人相死　金星犯守為兵　又守則戮臣數入乃天下受爵祿將相黜或有逆謀外國使來　水星犯守之臣謀其分兵饑　守則谷貴用水災谷傷　客彗孛干犯王者有病諸侯不通下謀上易政　客星出使人之諸侯　色青為憂赤兵黃土工白喪黑亟　入則外國來降獄宮入疾五穀不成民相攻多盜諸侯謀宮廟火及兵憂　犯則其下必亂　守則盜興五穀貴彗孛出入臣下謀亂圖議其分亂　流星出之則赦使出也　色赤或如火色炸皆大臣死　入則蠻夷來貢大臣來賀　犯則宰相憂氣之入蒼白多風赤則旱或兵起宮廟憂火　白為雨　黑則廟有憂若檢主病宜赦解之　黃白潤澤諸侯客來朝出則使諸侯

建星

建星距西星去極一百一十二度入斗四度　若星動

則民勞　月五星干犯大臣相謀　木水火守之諸侯有謀歲水民饑貴人死　五星守在陽田宅賤　金則外國使來　客彗孛干犯上失道不納忠賢士逃　入曰客星守之道不通多盜　流星入之天下謀　赤色者昌犯正道不寧

天弁

天弁距西星去極九十九度半入斗初度　明萬物興　暗則萬物無　若近見星明大動搖則女樂進月犯之罹責　客彗孛犯守亦如之　若久守則因徙兵起

農丈人

農丈人去極一百二十四度半入箕六度半　明則歲豐　暗則失產業　移徙及亡皆為饑　客彗孛守之與暗移徙同占

天籥

天籥距西星去極一百一十四度半入箕初度　明吉暗凶　不具則關籥無禁彗孛守之閉梁塞

天雞

天雞距西星去極一百一十四度半入斗十六度半　星不依常雞多夜鳴　亡則失於侯伯　明則有赦　金火犯守兵起　土星則民流　客彗孛守之水旱失時　入曰客守之占如變常　流星觸犯干戈動

狗星

狗星距東大星去極一百一十八度入斗一十二度　星不依常則戒守衛　動搖則庶臣為亂　火守天下

狗國

狗國距西北去極一百二十度入斗十八度　明則邊寇起　不明則安　不具則天下有大盜　月犯之烏桓鮮卑之種地亂　五星犯則夷裘　火守東夷兵起　金守烏桓鮮卑之地受兵　客星犯占如不具　入之其主來貢

鼈星

鬼星距東大星去極一百八十度入斗五度　不居漢中有水災　亡則有喪　大為旱　水守為水　又曰五星守之白衣會　客星守之有水令　流星犯之水野多死魚大貴　青黑為水亦黃旱視其所没之處以占地　雲氣出之占同　若亦黑氣入之占如五星守

天淵

天淵距中北星去極一百二十九度入斗七度　若星動搖不居常則山　月行其中臣近主憂五星守客星犯皆為天川決河溢　又曰火入守大旱　流星入之魚出

牛宿

牛星距中大星去極一百八度半　星明大則王道昌關梁通或牛貴　怒則馬貴　不明失常穀不登直則糴賤曲則糴貴牛時則占細為賤動為災炎亡及中星移為死遠漢為貴入漢中為疫　月犯其下有憂將死牛馬及穀貴牆壯死　災在其宿有變牆壯事之

四足殃疫關梁不通將有農令　水星十犯吳越來貢入則貴人及小兒多死歲多寒臣有謀　一云守又為守則陰陽不和萬物不成民病人死六畜賊牛疫

火星犯守諸侯多疾破軍殺將臣有謀民饑虎害人兵起牛車用將死牛貴有牆壯事臣謀穀不成牧大人有疾　入牛中四月越地君長凶罷貴　土星犯守有土工事　守則又為失收多雨雪人民牛馬疫其分多忠臣義士天下有憂令　金星犯守諸侯不通妖言無益　又曰將軍失衆其分凶　守則地氣泄城中多死

入之天下失車用　水星犯守破軍殺將有謀人多死又為穀不收關梁不通又為牛疫多水其分憂　客星犯之有牆壯事　守之越地起兵又為來獻牛馬貴江淮多盜歲多水　入之諸侯客來　出則占如斗又地動牛馬貴三倍　彗孛出之改元罷貴牛死又曰天下合謀人主憂　容彗孛干犯越地兵自攻　流星出之色亦將出如星所之以占四方　入將受命黑色牛

馬疫黃則昌盛闕梁不通　干犯則王欲改事及將出
氣之人黑牛多疫死黃白蕃息　亦為兵

天槍

天槍距中大星去極九十四度入斗二十四度半　不
明則漏刻失時　若前近河鼓或相直動搖及金火守
之皆為槍鼓用　客星干犯占如不明

河鼓

河鼓距中大星去極九十三度入斗二十二度半　正直
而明大黃潤吉　易次兵起　趍馬貴　若角將雄猛
動搖差戾亂兵起　月犯軍敗亡　火星則大將
起兵　土星填守干犯守之占如右旗　客流星出之
動搖亦大出　直將有功　曲將失計　不正變色
兵有憂　月犯所主占其災有兵在外敗無兵兵起
歲犯將有謀者占所主　守之將有罪諸侯將出兵
趍　火犯大將不利占所主　守之軍食絕大將出有
戰去城兵罷速進則進　若居中守之兵大起鎮入
守大將有錫土受封者犯之將軍憂　金水犯守為兵
起將軍憂占所主　客出為兵出旗鼓大用殺貴軍之
糧　客入三軍出野軍吏憂驚色赤有軍戰黃軍安蒼
軍不用　流入兵起將出　抵之有死將　犯天下雷
非時水蝕出　填守犯兵起

左旗

左旗距中大星去極八十三度入斗二十二度　星直
而明潤將軍能應用　曲不明將失計　其角將軍凶
猛　動搖差戾亂兵起　月犯軍敗亡　火星則大將
起兵　土星填守干犯守之占如右旗　客流星出之
兵出入之兵入　流星干犯兵起諸侯作亂　入之大
將亡旗鼓　氣之入黃白天子喜赤兵起出則戰勝
青黑入守占在將青憂黑失地　入則大衆行　氣之
入黑及蒼憂水赤旱黃有德令

右旗

右旗距中大星去極八十八度半入斗十五度　占與
左旗同

漸臺

漸臺距東南星去極九十八度入斗十度明則陰陽調
而作吕和不明則反是　容彗孛干犯守之陰陽乖戾
流星犯宮庭火

輦道

輦道距西北星去極四十七度入斗一十一度半　明
而列衛路通　火金守之御路兵起　流星出犯天
子遊徼

織女

織女距中大星去極五十二度入斗五度　星欲明王
者孝通神明則星明而天下和平　暗而微則女工廢
大而角星忽布絹者　一星亡女病或兵起　月犯
之女后憂　火客守之同占又曰絲帛貴　客彗孛干
犯后族亂人誅　人曰彗出之女黨行政　有星守之
為女喪　流星出之布絹貴　入之水災或盜　干犯
沖入占如月　氣之入占在女子蒼白憂疾　赤兵起
黃有進女　黑病死

羅堰

羅堰距北星去極一百九度入斗四度明則陰陽調
則百川溢　馬被水淹　容彗孛干犯大水暴起

天田

天田距西北星去極一百一十六度入斗二十三度
明則耕農及時　微暗及容彗孛守之農失業　又與
角北天田同占

九坎

九坎距西大星去極一百四十一度半入斗初度星明
盛有大水　微小則吉　五星犯之江河溢　容星犯
天下憂　流星衝犯王者憂后崩　氣入青旱黑則有
川溢

女宿

女宿星距西南去極一百四度半　星明則民豐國富
女功昌　暗小則國虛　動則有嫁娶出納裁製之事
月犯之女子多疾及女慈　犯而有變布帛改易貴

賤女工令　一曰月變須女有嫁娶事兵不戰而降
土犯美女進后妃喜宮中為賜　守則女喜歲多水雞
貴民有大災其分饑喪人多凍死　火星犯國多妖不
祥大臣當之　守又為女喪民病政急后病宮中火災
布帛貴　入亦如之又為天子納女工土星犯守人民
相惡有女喪又為后喜且專政賤者暴貴山水壞廬多
妖女及工人之君有喜　金星犯之布帛貴兵起
人之有女謀金帛出有女多寡犯守同占又為嫁娶事

欽定四庫全書　卷十二

水星亦為娶事不爾外國進美女或為水災帛貴
又守之后夫人憂　客星干犯有亂　守則雜貴宮人
憂　又犯守美女進賤暴貴及兵起出入宮為嫁娶事
彗字出入五者忌之其下憂　干犯則占同客星
流星出之女御為使　犯入則天子納女　抵之貴女
下獄　又出色赤妄死黑女功死者　若潤澤為入后
氣之入黃則女后有慶　黃白有嫁女事　赤兵死
白疾黑喪皆占婦人

離珠
離珠距東北大星去極九十五度入牛六度　星非其
故則后宮府藏有移　五星客彗孛犯後宮為亂若宮
人有罪　流星入之宮中兵起

瓜
瓜距南星去極八十二度半入牛六度　占如瓠瓜

瓠瓜
瓠瓜距西星去極九十七度入女初度　明大澗澤歲
豐　暗則果菜不登而后失勢　不具及移徙動搖皆
為賊王者以瓜菜為瓜　非具故則山谷多水五星干
犯大旱　客星干犯大旱　容星出之以米實賜諸侯
犯入同占又為遊兵不戰　守之占如非戰　入則
魚鹽貴獻食之宮憂近臣辱　流星沖犯天下不安
氣之入蒼白果木不可食　黑亦如之政憂　赤天子
攻城　黃以粟賜諸侯

天津

天津距西南星去極四十七度八斗二十三度　一星
不具闕架不通　星明動則兵起　又色微而參差則
為貴妃　若移徙或亡河水為災水賊稱王　客星守
之入之皆為大水　流星出之有使出隨星出之處占
奚仲
奚仲距西北星去極三十八度八斗十八度　金火守
兵大起
扶筐

扶筐距北第一星去極三十二度八斗八度　星明則
吉　不明則女功失業　暗及移徙農蠶不收絲綿大
貴　客彗孛流等星干犯同占
十二諸國
十二諸國趙距西星去極一百二十三度八斗四度
越去極一百二十四度八斗四度　周距西星去一百
八度八斗六度　齊去一百二十八度八斗六度　鄭
去一百二十三度八斗六度　楚去一百三十六度八
女二度半　秦距西星去一百六度八斗二十三度　一星
一百二十八度八女四度　魏去一百二十一度八女
四度半　代距西星去一百十六度八女六度半　晉
去一百二十八度半八女八度　韓去一百二十三度
八女八度少　其星有變及五星客彗孛干犯各以其
國占
虛宿
虛宿距南星去極一百度半　靜而明天下安　不明
則旱　搖動有井田之法及喪敗糾上下不止享祀失
禮　月犯兵起有陵廟事空邑復起其分憂將死　其
宿有變王公作外軍饑　木星犯圍衆守宰相凶有德
令　犯又為王者惡之天下饑　火星干犯流血滿野
守則將叛旱災萬物不成女子多厄有土工兵火起
入而勾己大人憂戰不勝　又犯之守七月齊分君
災憂不則相凶　土星犯守有赦德令行又守則風雨
不時旱風來雹貴大臣為亂人多不安妖言　金星干

犯為喪政急　有生角臣有祿　又守犯之有兵不多
孤寡　水星干犯春早秋水五穀不成其分政急多水
災　守亦為水物不成若角動色青臣敗臣國兵喪
客星守其分兵疫　犯之雖貴　守犯又為哭泣事
出則使人之諸侯其分有喪　入則有井田之法改制
之事軍離散　又出入君自將兵　凌犯環繞勾已國
憂兵亂　甚守出犯為兵喪亦占其分野所指其地
必亡流星出之貴人求醫重臣出使　入則其下兵聚

欽定四庫全書　卷十二

又曰出入之占於相光潤澤則受賜黑死黜　氣之
入白蒼哭亦則大災黃蒼喜慶白則藥客來黑則水之
憂　白以喜祀宗廟出之為享祀

司命

司命距西星去極九十二度入虛三度　遊星出之主
者憂疾妨妖惑

司祿

司祿距西星去極九十度入虛四度

司危

司危距西星去極八十五度半入女八度

司非

司非距西星去極七十九度半入女九度半其命祿危
非皆占在天子以下壽命爵祿是非安危之事　明大
為災　居常則吉

哭星

哭星距西星去極一百一十七度半入女九度　日月
五星客彗孛干犯皆主喪　流星出入大臣出入

泣星

泣星距北星去極一百四度半入危二度占同哭星

天壘城

天壘城距西星去極一百二十六度入虛初度　金火
客星守入夷人死塞　赤氣掩入北夷滅大疫

敗臼

敗臼距西北星去極一百三十九度半入虛八度　一

星不具民亂貧　不見則人流　五星入之禍殃作

客彗孛干犯人相食　黑氣入主憂

雜瑜

雜瑜距南星去極一百二十八度入女九度　星微則后宮儉約　明則婦人奢縱　客彗孛干犯後宮無禁

危宿　墳墓附

危宿距南星去極九十六度星動不明營宮室土功兵革興　月干犯大臣及其分有憂將死與治樓臺又為兵喪來年米貴　在其宿有變將相有哭泣死喪墳墓動衆之事　木星干犯守之更宮室及土工興又兵喪又守則民勞多盜民相惡　火星犯之趙亡地　守則國憂兵叛疾疫宮中火災春旱秋澇久守近臣叛犯守皆為大赦　土星犯守皇后憂兵喪並起土功興又守為水旱民疾祠祀不恭　金星干犯無兵兵起有兵兵罷殺不成多火災　守則旱火民多癘疫之疾將軍憂　又犯守之天下多急事國憂兵加一看分

水星犯守大臣刑法官憂其分災　又守曰皇后有疾罷貴兵喪並起　容星出犯之多雨穀不登及哭泣則惡之又云建宮室立王侯　孛孛干犯其分有叛者兵土工興營宮室王侯死國敗饑荒　出入犯守皆為土工興功營造事　白兵青憂　蒼則憂損屋起將死出之易政罷貴大水　流星入其下不寧下有謀　抵則地亡　交秋兵犯則有祭祀事　黃潤出入國安歲豐土工興陵廟有水大臣災　氣之入蒼白若赤黑有喪赤氣出火災黑下有水若哭泣注　若黃而出之國有喜　墳墓距中星去極九十六度入危五度　星暗小移徙不見則山陵不安　動搖及五星犯守皆為喪流星出入有喪事

白星

白星距南星去極六十九度半入危二度半　仰則歲豐覆則儉　若杵白不相當軍士饑　餘占與杵同

杵星

杵星距南星去極六十一度半入危三度　守常則吉
若不具不明動搖移徙離析與口不相當皆大饑
客彗孛守犯亦如之

造父

造父距南星去極三十八度入危十一度　明則喜亡
及動搖兵起馬貴　客彗孛干犯兵革動厩馬出

車府

車府距西第一星去極五十六度半入虛四度半　動
則車馬出　火金客彗孛干犯守之兵車動

鉤星

鉤星距大星去極二十四度入危初度　星明明則服
正　若非其故　彗孛干犯五星守之或直守為地動

人星

人星距西南去極七十度入虛六度半星亡則有偽詔
及婦人之亂　若星甚則天下有縱民不具則王者有
子孫　客彗孛干犯守之人多疾或民亂　有星入之

天下有詔符傳相驚

蓋屋

蓋屋距西星去極九十七度入虛九度　星動有板築
之事　五星守犯國兵起　客彗孛尤重

天錢

天錢距東北星去極一百一十八度入危三度　明則
庫藏盜　暗則虛耗　金火守之兵盜起　客彗孛干
犯庫藏有滅火

虛梁

虛梁距東星去極一百度半入危六度　星動搖則陵
廟壞或築　金火干犯兵起　客彗孛同占又主大凶

室宿 雜宮附

室宿距南星去極八十度半　星明而靜則國昌不明
則禱祀不享　動則兵出土工興　室壁為四輔各有
二星二舍也欲其正實正由方也實則中多小星四輔
不正則輔臣不忠二舍不實宮女咨后宮怨　月犯之

宗廟毀宰相憂土工興有災泣王自將兵在其宿有變
臣亂兵在外敗　木星干犯得地歸與民爵　守之修
宮室土工興野滿宮中火災民疫　火星干犯兵戰歲
不收　守之水旱大疫宮中不和或病死　若久而成
句已大臣陰謀兵起入宮句已環繞天子出走　土星
干犯其下有兵出入用斧鉞責人憂　守之有爵封益
地關梁不通土工興后夫人有憂　久守大人惡之以
赦除咎　金星干犯五寸許政令不行　守則兵罷國
喜又夫人忌之防察親近　久守兵革滿野　乘守句
已遠行往來宮妃廢或大喪宮人咎　水星犯守掩閉
其分水災　又守則西北兵動深宜守備　客星守之
城郭壞不利先起兵君使人於諸侯　赤占兵白喪黃
土工青憂黑凶　犯則王者憂之　守之不利出軍多
陰雨彗孛出之大亂易政大水　干犯先起兵者弱戰
必亡地將戮　見其宿中後宮亂有德令　流星干犯
軍之糧　出之有使出　犯之人使自他邦來赤占兵

黃白土工　黑喪青憂　其色潤澤出入圍安歲豐民
欲有崩亡慶賀之事　氣之入兵起　雜雲氣在其宿
中民暴疾　雲澗澤如日月男子之祥　離宮星動搖
土工興不具則君憂　月宿之君數移寢處火　金干
犯成句已環繞皆為兵起　容星出之犯為喪　彗孛
干犯宮室有修除事

雷電

雷電距西南星去極八十七度八危十二度　明動則
雷電作　流星出入為風雨不出七日　又曰赤色旱
清白雨

騰蛇

騰蛇距中大星去極四十四度少入危九度半　明則
不安徙則安　移徙南旱北水　客彗孛犯守為水災
又曰守之天下怨　流星入之水旱兵喪沖之口舌
起魚鼈責龍見

土公吏

土公吏距南星去極八十五度半　動搖有板築之事

金火犯守兵起

壘壁陣

壘壁陣距西第一星去極一百一十五度入虛初度明則國安非其故則兵起破軍殺將　亡則兵盡出　五星逆守留炁犯變色勾己客星入之皆為兵起　火金水尤甚　客星干犯邊將死　流星入而色青南則后憂北則諸侯憂　赤黑東則后有謀西則太子有謀

黃白諸侯受賜

羽林軍

羽林軍距大星去極一百一十七度入危十五度半星而聚則國安移徙非常兵出　其中無星則兵盡出不見則天下大亂　月五星入犯皆為兵起　五星若退留變色成勾己者兵革大興　火金尤甚　火星留二十日已上大人當之　若其角色赤興兵者　客星守之及戊己日旬始見其中兵大起入而色黃白天子喜色赤臣叛　彗孛出之大人謀逆流星出其紫兵受賜

犯則兵起士卒散軍有出者　其入之與壘壁同占氣之入蒼白入南后憂北則諸侯憂　黃白后或太子有所獻　黑則太子諸侯憂

斧鉞

斧鉞距北星去極一百三十度入室二度星不欲明動則斧鉞用　移徙非常兵起　月五星彗孛犯守皆為臣下將死憂誅彗孛尤甚

北落師門

北落師門去極一百二十六度入危十一度半　大而明則國安　微小芒角月五星干犯皆兵起水火甚之客彗孛干犯守之光芒相及覆軍殺將邊兵入塞流星入抵皆為兵候　氣入蒼疫赤兵黃白喜及使出黑則邊將死

天綱

天綱去極一百二十九度入危五度　動搖則兵出入

不常 彗孛為兵起

八魁

八魁距南大星去極一百三十九度八壁四度半 動則禽獸多羅網死 火金客彗孛犯守皆為兵起

東壁

東壁距南星去極八十度半 星明則土者吉國多君子 暗及失色大小不同尚武事經術圖書廢 動則有土工 雜俗就聚為宅事 月犯之大亂民饑多死

其分憂及土工 在其宿有變孕婦多損近臣憂 月宿之不晦冥而有風雨 木星干犯水傷穀 守則有赦國有賢人天下安 久守凌犯匈已夷狄侵擾 干犯若是火星則衝地憂不則相函 守乃兵火土工歲惡賢者退之 若守而光明潤澤則吉土星守犯君妄國昌圖書興天下豐平 逆行匈已其分土工興 金星其下大臣憂 犯之文士死亦為喪津梁不通 守則死歲多風雨 彗孛出犯其分兵起火災一云大水民流 客星彗孛干犯文章死 流星犯之同占或文章廢黃白潤澤出入文章賢士用遠國來 氣之青憂蒼白喪黑破亡並占其分 黑又為水 黃則外國來貢又名倚立 赤出入皆為兵起 若光潤澤天子言宗廟事

天廐

天廐距西星去極四十九度八壁初度 明而動則多郵馹 不明則道路節 非其故人至以為憂不則馬多死 月犯六馬歸 客彗孛干犯入守舍驛道路不通 彗入又為廐焚 或移動流星出入天下驚御馬死路色赤黃御馬進

土公

土公距西星去極八千五度八壁初度 動搖有版築之事

雲雨

雲雨距西北星去極九十五度入室五度　星明則多雨水　動則多陰陽晦　火守天下旱　水守大水

流星與霹靂同占

霹靂

霹靂距西星去極九十二度入危十五度　星明而動搖及五星犯入皆有霹靂之事　流星明同占雲雨

鈇鑕

鈇鑕距中北星去極一百二十八度入奎三度半（明則牛馬肥　動搖微暗不見牛馬多不則多死當守為兵將憂

靈臺秘苑卷十三　北周　庾季才　原撰

宋　王安禮等　重修

西方七宿 中外官附

奎宿

奎宿距西南大星去極一百二度半　星欲明則吉若德政虧則星有角　動為兵　其中星明則大水月犯之其分亂邊兵水災貴人憂民不安　水星干犯近臣為逆　守之大饑多獄訟　又為其下道興臣忠北夷賓服　若閒澤為大熱人之以饑兵起火星犯之環繞三十日以上主其分水災民流　守則農夫不得耕又為疾疫不宜婦人其分多妖言妖孽　若動搖進退有赦入則三日魯分君長死　徑旬相死　土星干犯女后昌國喜哭狄來　守之入之有名者多死邊兵動久守貴女攝政或有女喜　金星干犯守之外兵來有軍不戰大物不成有赦　入之聚貴事及破軍殺將　干犯若赤如火光炸有聲出入皆為虧邦用　氣之入蒼白婦人憂　黃有珠玉寶喜宮女災若潤澤為天下喜而有受命　赤者亦為兵及婦人之病

附路

附路去極三十五度半入奎五度　芒角天下聚在野　不明則津梁不通　亡則有道路之災金火干犯如芒角　客彗孛犯之道路不通　氣入之占在太僕赤誅黃白受賕蒼白憂黑為死

軍南門

軍南門去極六十六度入奎十五度　星不明則兵狄叛　明則遠方來貢　動搖則兵起　他占與大將軍同

閣道

閣道距南星去極四十八度入奎四度半　星不見則輦道不通　動搖則宮垣有兵　客彗孛干犯之人君不安國有喪人君居正殿不徹行則害　氣之入黃喜黑病白有急事

策星

策星去極三十三度半入壁五度　若動搖移徙居王良前或處馬後是為策馬策為兵起故曰王良策馬車騎滿野又曰北禁制號　流星彗孛干犯大兵起天子將兵

王良

王良距西星去極三十七度入壁初度　明則馬貴不具則津梁不通　移向西方則隨其方兵起王良策馬車騎滿野　前與閣道相近相迫有江河之變　金火客彗孛干犯皆為兵起　客彗孛入為橋梁不通彗出之奉車之臣反流星出入占與雷電同十犯抵入兵將興　氣之入白占奉車之臣青白憂陰車赤則斧鉞用黃為拜賜也

外屏

外屏距西星去極八十九度入壁八度半　星不明移徙國不安居　其他與天溷同占

天溷

天溷距西南星去極九十七度半入奎二度　不明移徙人不安居　客星守之下溺衆

土司空

土司空去極一百一十五度少入奎初度大而黃潤則天下安否則亂　五星干犯男女不得耕織　客彗孛則水旱民流兵起土工興　流星干犯同五星又為先

亂災起　黃氣入之邊都土王興

婁宿

婁宿距中星去極七十五度半　星明則王者祀享孚孫昌臣盡忠又曰天子孝天下和平星明大而赤色或色小郊祀失禮　動則有聚衆事　明靜則天下和直則有執主之命　就聚國不安　月犯之有田獵民流將死其分憂　犯及有變聚歛事作兵戰而和人多冤獄　木星干犯有赦春殘半多死苑囿空　守則世治兵罷有聚歛事民疫六畜大貴　火星犯守旱穀貴又守則臣亂政人多疫金銀貴或赦其分君長憂

若過行成匀已倉庫火災　土星干犯或邊境不可將兵　守則大下豐樂金星犯守將軍惡之其鄉吉天下和平　水星犯守法令急大臣憂獄水災無兵兵起有兵兵罷　若妄動而赤黑臣爭祿　客星出之邊兵動干犯大兵作守則社稷不安王者貴人當之不則魯地兵起又羅貴吏人死如入其中三日環統大赦　彗孛

出犯水旱穀傷畜死兵饑　流星出入為聚衆　又出則祠官用事或德令清　犯之臧牲蕃畜色黑多死若抵死貴賤相誤　氣之入赤黑兵喪并起疾疫　黃則貴人受賜　白民受賜　黑水災

天大將軍

天大將軍距南大星去極六千度半入婁四度　明則將軍勇暗則弱　動搖不具兵起其分　左右岐星為旗　若其旗直物者隨所直擊之勝逆之則負　五星流星入之大將驚　氣之入蒼白兵將憂疫赤則兵出

右更

右更距東北星去極七十五度入奎十三度　星不具則道路不通　金火犯守山澤有兵　流星犯之大更失錯

左更

左更距西南去極一百七十五度半入婁四度半占同

右更

天倉

天倉距北第三星去極一百四度半入奎十度 星大而黃或相近及其中星繫皆為歲實 稀少相疎則歲惡 天下有兵則倉庫之戶俱閉而至勝 若兩軍相當其星不見則所臨之軍絶食大寢而亡 五星入守干犯皆為衆鼻發用 客碁字犯守五穀不成倉庫皆空 流星出入有賑貸事 氣之入蒼白若黑不熟赤旱倉廩火 黃白歲豐

天庾

天庾距中大星去極一百二十五度半入婁五度占與囷倉同

胃宿

胃宿距西南星去極六十七度半 明大則倉廩實天下和平 暗則倉廩虛 有大作小失位搖動有轉輸事 就聚則穀貴人流 若移徙倉穀不出若則兵起其中星衆則穀聚少則穀散 月犯之兵饑及疫喪狄為憂及衆令事 犯而變色其分有憂將軍死 木星守之旱饑疾疫 犯之囚獄空法令改更主昌 火星守之旱饑疾疫 犯之又為貴人有憂 若久守將軍勝客敗 守之又為貴人有憂 若久守將軍進退環繞勾已倉廩空虛兵起 王星犯之水災臣叛 守則無蓄積有德令 若進行守之或勾已兵起 金星犯之歲將大惡 守則民饑兵亂又為大臣孰忠四海安寧 水星犯守穀不實其分不寧又守之兵旱國立侯王者有忠令 客星出之其分君長憂 千犯守之皆又犯守則將軍為亂若進行守之或勾已其下兵起流血 水星犯守穀不實其分不寧又守之倉廩空 出為饑 彗孛出犯亦然又為臣叛兵起 流星出之以金出賜大臣有降國其分五穀豐 抵之倉廩空 出則其官黜 氣之出入其色青黑為兵 蒼白為旱 赤為衆出若入蒼白占同 黃白潤澤歲豐倉實 黑則倉穀敗

大陵

大陵距大星去極五十五度入胃七度　星明大其中星繁則天下多喪民疫兵起不則安而無兵　月五星犯之皆為兵喪　水星彗孛則有積尸　流星出之亦然而占在其下　守犯沖則冢官憂　蒼白氣為兵喪赤則人多戰死

積尸

積尸去極五十五度入胃四度　暗或不見則吉　月干犯有叛臣　五星犯守天下多喪　客彗孛流星出入皆為喪　流星則以日占其分大臣憂　赤白青色則死　氣之入蒼及黑皆為人多死

天船

天船距大星去極四十四度半入胃十三度　星欲其均明則天下安　若移徙不明則有喪兵　星不在漢中及五星客彗孛流星犯守若入為大水　氣之入青白黃白氣行船有喜

積水

積水去極四十三度入昴初度　不明則吉　明則水溢　動而止行則舟船崩　火星干犯兵起有水災

天困

天困距大星去極九十一度半入胃六度半　星明則歲豐　暗小不見為饑　月犯之有五穀事　五星犯守倉庫空　火星又為錢穀主者黜　客彗孛則倉庫焚溺　流星出入占如天倉　青白氣入歲饑民流

天廩

天廩距南星去極八十五度半入胃十二度明而實國充歲豐　黑而稀則粟廩敗　其占與困倉同月犯之穀貴　五星犯之為饑倉粟出彗孛則倉廩空其官黜　流星入青天下多憂赤旱火黃白兵黑氣之入占如流星為水戾

昴宿

昴宿距西南星去極七十度　明則牢獄平暗則法刑

濫　大星明與火星等大水七星皆黃又大而動搖皆兵起　一星芒為兵喪　動搖大臣下獄　月犯之將軍死門戶之臣憂其分兵饑　犯而變色其分民離散

木星犯守獄空北征於東猪木青　守又為刑急有兵水災禍不成有德令臣有獄死者解　久守大臣有咎關津吏憂及民饑　火星犯守四夷兵起旱火饑疫

又守之炎人不寧貴人多死又或赦　守而勾己環繞亦為赦　入之占同又為喜令天下無兵有亦罷

土星犯入守之皆為炎王死　犯之又為天下有禍　守則女后失勢或人死土工興發不成火災民疫　金星守之四夷或主憂死兵動將軍下獄　犯則兵旱火

又云犯守之易政令臣有謀　入則大臣憂獄事天下擾趙分有兵大赦　久之可伐　水星入之兵起破散民流亡　犯亦如之又為大水決溢　守則民饑諸侯誅邊兵起夷人勝　勾己遠行環繞刑獄兵　大率月五星干犯皆為炎王死　客出之兵車滿野　犯

守兵起臣叛　入乃貴人有憂獄或兵賊其分有喪彗孛犯之臣亂兵起　出亦如之又為赦　流星出入貴人下獄兵起　出則他國使來　若大流星出之有赦入則夷狄來　氣之出入青有兵大水蒼赤民疫青白人多喪　赤有軍令白衣將兵　黃則其分喜黑入抵之炎王死

天阿

天阿去極六十六度入胃十五度　客彗孛干犯妖言

滿國

卷舌

卷舌距東南星去極十二度入昴一度　星曲而近則賢人進　若直而動明大及出漢天下多口舌　月干犯人多死　五星流則多讒佞　客彗孛干犯守侍臣有咎

天讒

天讒去極六十一度半入昴初度半　暗則吉　明盛

則佞臣用　客守之天下妄言

礪石

礪石距南第二星去極六十五度入昴六度　居常為吉　明及火金干犯皆主兵起　容星守之百工用赤為兵動

月星

月星去極七十一度半入昴一度　明大則女后專政　星微則吉　金火容彗孛干犯女后大臣有憂　又金火守之大臣走兵亂

天陰

天陰距西星去極七十五度半入胃七度　星不欲明　明則禁漏洩

芻藁

芻藁距西中星去極一百八度入婁十一度　若其中星盛則庫藏貯而豐　稀則貨財出　暗則芻藁焚溺　赤氣入有火災　黃則天子財豐　赤氣出以火出貨財　惟則喪亂　黑則以令出亦多傷黑多死黃則蕃息　氣之入

天苑

天苑距東星去極一百七度半入昴七度半　從東第八星去極一百八度入胃三度　明則牛馬禽獸藏不明則瘨死　不具有斬先吏　或斬刑事　五星客彗孛犯守入兵起禽獸多死　流星出之占在牛馬色赤以兵黑則以令出亦多傷黑多死黃則蕃息　氣之入以色占如流星

畢宿　附耳附

畢宿右股第一星去極七十五度　星明大則遠夷來天下安　失色動搖邊兵起說臣用　離徙為獄亂就聚法令酷　芒則為兵喪　月犯之陰國有憂刑急臣叛將相憂春多雨夏多風天下有變令邊兵起邊將刑　失行離之則雨　入則亦如之又為兵起赦　本星干犯入之多暴風雨　又為有邊兵　守則大赦王賜夷狄邊兵急或雜責　火星犯之兵戰　入則兵饑

將相憂　守之有德令國有畋獵男子則爵爽王死道路不通　土星干犯有赦兵起西北不戰　守亦兵起役繁政令不行邊有降軍王公受賀　入之地震水溢

入畢口大臣憂　金星犯之邊兵敗　若犯大星及左右角皆將戰死　守則大將有功大臣出使有急令及兵起邊境不安水災水穀不成　若守則守西國孟地

入畢口車馬貴將相為亂國易政及女喪　水星犯之水災兵刑罰用　木火土合入之皆為赦　客星出邊兵車馬急　入之畋獵事多貴人下獄

入畢口大臣憂無兵兵起有兵兵罷　犯亦如之又為歲饑守乃讒臣弊主　又犯守外國有許來欲叛謀　彗孛犯土工人勞役為亂邊軍大戰　守柄王侯益地　守

口相為亂易政令　若出之入之占其色蒼則五穀不成下有破軍赤乃其分主憂黃女為亂白兵喪黑為水

流星入犯之邊兵大戰　若色赤如之審　黃白潤澤光出之敢令行使出安邊　入則四夷求和國有喜慶　有喜貴人生　出入受民田　附耳在畢下去極七千七度入畢三度　星勝中國徼盜賊起邊候警外國反移動則讒佞行而兵起邊鄙尤甚　月五星犯之皆為兵起將有喪憂不即免退　客星守兵饑多獄訟氣之入蒼白純白將憂　赤則內兵起　黃白無兵兵起　黑將死　赤出將出　黃白為兵將

天街

天街距南星去極七十一度入昴十度　明則王道正月犯道路不通戒嚴　五星犯守邊兵動大臣憂若留上邊行其中亦為兵侯　金火守又為喪兵起道路絕　彗孛犯守喪入中國失地

諸王

諸王距西星去極七十度入畢三度　明則附不明則叛　不見則兵起宗廟憂　月五星犯之皆為諸侯宗臣災　星容彗孛干犯守流

天高

天高距東北星去極七十四度半八畢六度　守常則吉　徼暗則陰陽不調　若干井鉞則大臣有咎不則高為下下為高　月犯之將死臣誅　五星水旱不時客彗孛干犯守之大旱　蒼白氣入旱霜損稼

五車

五車距大星去極四十七度半八畢八度　其西北柱四十九度入畢五度　東南柱五十九度半入畢十五度　東北柱五十三度半入畢十六度半　五車有變各以所主占之五穀豐儉亦占其星　又以五寅日候其車若大風寒折木發屋則物類大貴候法如庶寅日候金車大白銅鐵麻日風寒其物貴也　五星靜則為吉　若明大星繁兵革大行　一柱出軍外或不見則一柱出軍三柱盡出或不見則兵少出三柱盡出入亦如之　柱若出每一月穀貴三倍月數增之　若見出而不居二星之間天下大水米貴轉穀千里若倒立則戰車行　五

車三柱欲其均明潤狹有常則為物成年豐君政得則應之　若動搖微暗則所主之物貴大風兵起君政失則應之　月干犯入之兵起駕道不通　五星犯守旱喪　入則兵起金火尤甚　客星入之占其色青憂赤色白黃人主受賀白喪黑死　犯之所守物貴三倍天下大水地動海魚出　守之左軍大發右為喪　彗孛犯之兵騎滿野民徙　流星出入諸侯入貶　五星犯守旱犯沖則水旱不調天子惡諸侯憂　若光明潤澤道使四民五穀成年來物賤　氣入蒼白民流

天潢

天潢距西北星去極五十八度入畢十一度　不見則津梁不通　月五星犯之入兵起道不通天下亂貴人死　客星入為赦　守之有水害　氣之入黃白天子喜安然無兵兵罷　赤內兵起　如波兵為旱火　氣出之兵出戰　蒼白皆為死喪

咸池

咸池距南星去極五十一度半　若星明大則有龍見不則虎狼為害或兵起不具津梁不通非其故國旱　月入之暴兵起　五星入之失忠臣為兵喪若旱則水道不通貴人死或為饑　金星中犯乘守大兵起　客星入之大人憂天下水　流星出之隨星所之大兵起　氣之入蒼白魚多死　赤旱　黃白太子喜　黃白出神魚見　黑氣出之皆為水

天關

天關去極七十一度入翼初度　星明盛芒角動移徙及與五車星合則為兵戰　月犯之亂臣更法令主非犯者有罪　掩則關梁不通其官及邊臣死　五星干犯守占同　客彗孛干犯守占如月客彗孛犯守出入兵起多盜關梁不通　流星抵犯亦然出入則守關臣憂　黃白氣入四方來貢

天節

天節距北星去極八十度半入昴三度　明則節使中正　暗則奉使無達　火星守持節臣有謀君死　金則大將以兵出　客彗孛守犯法令不行奉使者有咎

九州殊口

九州殊口距西北星去極一百度入昴十度半　常以十一月候若亡一星其地憂三星以上大亂　金火干守兵起　客星入之民憂水事　守則直海國國不安或兵動　流星出入夷狄君憂　色赤夷人亂旱涉民饑

天園

天園距東北星去極一百二十四度入畢五度　星勾曲而明則菜菓熟不則忌　白氣入為兵

參旗

參旗距南第二星去極八十七度入畢六度半　星傾曲勢如張弓則兵起　明則有白衣會邊寇動　不動為吉　若石星旌旗中禮則星正齊而均明　動則有惑主者不具則所在有兵　五星客彗孛流星犯之

或守及出入皆為兵起天下憂　氣入喪兵侵境

九斿

九斿距南星去極一百一十二度八畢十二度半　星

居常則吉　或動搖則兵大起　金火守犯兵騎滿野

客守犯諸侯起兵禽獸多疾

翄宿

翄鳥距西南星去極八十二度半　明則軍儲益將得

勢　暗則不可用兵　動則堡兵起　動而明益賊增

欽定四庫全書　重修儀象考成卷十三　主二

行　移徙則將逐　月犯之兵起其分災為敗　熒於

其宿刑罰急　木星犯之其分兵起　守則后有憂農

夫不得耕或多暴死其下饑疫反叛亦為君臣不和同

火星犯守其下兵叛斧鉞用大旱穡貴　土星犯土

工興　守亦如之或兵侵其土又為其分災傷　金星

干犯兵起斧鉞用　守之亦如之　水星犯守不可動

衆行兵趙地水災及有叛者　客星干犯者暴兵出其

謀亂　若星不明不行深宜防察西戎侵動　彗孛干

犯之其分亂有破軍干犯則天下動擾　疏星出之天

下無兵遠使入貢　又云出之傑共事入之或犯其分

亂　雲氣入之蒼白民有堡兵之憂　赤則兵起　白

邊將戮或邊將戰死　黑趙地大人憂　黃有神實

黃白潤澤出入占同又為其分喜

司怪

司怪距南星去極七十一度八參六度　或生不成行

列宮中有大怪或天下多怪占同天高

欽定四庫全書　重修儀象考成卷十三　主三

座旗

座旗距南星去極六十度半八參八度　星明則國有

禮　暗則失禮

參宿 式附

參宿距中心第一星去極九十二度半　參不欲動伐

不欲動七將皆明大天下軍精　若王道缺則星芒角

張　不明大將疫　失色則軍敗　不具則亡地差戾

則王者憂　移徙則客伐主大將逐　就聚則將誅

右足出玉井中兵大起秦地有水喪及山石為怪甚不可舉兵　左股出東方南方右股出西方北方伐星珠有謀而兵起　月犯之兵貴臣憂其分饑　伐則小將死有兵事競城堡　木星犯之水旱饑疫　守之大疫王者慈之或憂疾　伐乃兵起　火星干犯占同　守之多雹雪旱災　五穀不成兵動四方不安　久守不去秦地災　伐則有赦　入參成勾己環統天下慈之

土星犯乘守奸臣謀逆或大臣出使　又守之天下有喪　宿於參伐田價貴易　金星犯守之邊兵起

又守之臣叛大旱及喪　若犯守伐星大臣亂車騎用

水星犯乘之有水兵貴臣出　守則臣叛水災五穀不成　伐乃占在喪人移南出塞也移北入塞也　客星出之有暴兵老人多死馬貴宮女爭　守則國敗歲饑及守之主　守伐星大臣誅邊兵敗　彗孛出之兵起　干犯其下有破軍　流星出來敗　干犯有堡事入則先起兵者破或有軍圍城　氣城　蒼邊境火災　蒼白臣亂　赤有內兵　黃白潤澤大將受賜　黑大人憂及水戾　出則將死

玉井

玉井距西北星去極九十八度少八畢十一度半　動搖則有憂　若參出之狼虎害人兵饑水溫　月五星干犯守之皆凶　客星流星出之國得地或將北　入則失地多水又為喪　青入井不可食

軍井

軍井距西星去極一百五十度半入畢十四度　月入之弱蓄財寶出　火星客星守之軍井有水憂或多死

金及孛守兵起民流

天屏

天屏距南星去極一百一十五度入畢千三度　星不具入多病　暗亡則大人疾　月五星犯之皆為水災客孛守干犯水旱不時　客出占如暗亡犯與人多病

天刑

天刑距西北星去極一百一十一度半入參三度　星不具則貴人多疾　客彗孛歲饑

黃則吉蒼黑為凶　又氣入蒼白陰病赤白黃為喜黑憂皆主君也

彖星

彖星去極一百一十五度入參三度半　星明黃吉餘凶以秋分候之未見則大饑　彗孛守天下弓矢用

流星犯民多病

靈臺秘苑卷十四　北周　庾季才　原撰

宋　王安禮等　重修

南方六宿　中外官附

井宿　鉞星附

東井距西扃北第一星去極六十九度　王者用法平則星明而端列　暗而不正國君憂又云不則有風雨　月犯之為兵水官點將死刑政不平其分君長憂　宿之不雨則風　若變於其宿以色占之入則諸侯臣死　木星守犯刑急多獄　乘若守之有法令水衡事臣亂將死　入則有川瀆事分饑亂守之亦然　若環繞勾己為叛　火星干犯水旱羣臣有以家坐罪　明乃將死兵不利先舉入之無兵兵起有兵兵罷又為旱天下不安　守則貴相死久守其分民多死　守三十日以上成勾己角動色赤黃益地黑則反之　土星干犯十日有赦　入則所居有德利以興兵人為兵起東北　守之旱災民疾五穀不熟　犯入守之皆為大人憂　金星入之大水先起兵者敗將軍犯罪政急民流　守乃憂火物不成　犯之將有咎　水星干犯刑法平或威惡邊兵起　一云犯而角動色赤黑以水起兵黃潤有善令　入之其下亂為暴貴又主兵之進退星進則進退則退　守則以為水戾　久守之則其歲春旱晚水　五星乘犯凌守芒角環繞勾己為三軍不起國君出　客星出水潦宮中火災其分叛　入則外使來五穀不成　犯之大水傷稼大臣主工興小兒妖言　守之臣為亂　彗孛出之大使出　干犯其分兵起大臣誅　入井大人憂見四十日內兵將當之見五十日相當之見七十日君長當之流星出入其分大水　入之尤甚又為有使來言兵事　黃潤出入國安歲美　黑赤秦分水災民流　流

星犯之春夏秦地叛秋冬宮中憂　氣之入蒼人疾
赤叛黑水皆占其下　黃白潤澤有言池澤水泉事
白氣出有水涉之命　常以正月朔日暮候井上有雲
歲多水　鉞星去極九十六度少入參八度半　其星
不欽明明與井鬼及月五星犯守皆為斧鉞用　客犯
之將辛死　彗字乃易政秦地受殃

欽定四庫全書　卷十四

天蹲

天蹲距西星去極六十八度入井十六度　明則熟
暗則不熟

五諸侯

五諸侯距西星去極五十六度半入井六度半　星明
潤大小齊等則諸侯忠良王道興不則上下相譖忠良
不用　若星生芒則禍在中　亡則貴人有讒　若五
禮修備則五星行列光明不相侵凌　月犯掩將相憂
法之臣去　又曰客星犯之王室亂諸侯亡地　守則
五星中犯乘守諸侯兵死
客彗孛出犯大臣憂執

親屬失位水大穀貴秦地尤重　流星出諸侯叛　入
之為喪　蒼白雲氣亦然不則臣叛
出入大臣亮與諸王三台少微同占

北河

北河距東大星去極六十一度半入井二十度　與南
河為南北　不具則其道不通河塞　星動則中國兵
起　明大則水道不通　月五星犯守北河為荒敗之
災　五星守之兵起道不通　客星犯奸人在中　守
之大水　或夷暴　彗孛夷兵為亂若來侵國　守則
夷軍犯之為水災　流星入夷兵來關梁不通　若經
兩河之間天下有難　蒼白氣入邊兵起疾疫夷主犯

積水

積水去極五十四度半入井十八度　居常則吉不見
為災　五星犯守其地大水物不成魚鹽貴民人饑
客彗孛兵起大臣憂　客出或守又為火水土工興堤
塘興　流星入抵大水民饑　蒼白氣亦如之

積薪

積薪去極六十五度半入井二十七度　星明大則君
增庖厨　不明五穀不登　五星犯守大旱民流穀不
成　客星守之有以積薪致罪者　彗孛犯之有亂臣
流星抵犯以薪劒為災若厨官有罪赤氣入劒薪災

南河

南河距東大星去極八十三度半入井二十一度　星
明而得常則中國四夷來　暗動探邊兵起四夷侵
月掩中國憂兵喪　五星留守占同北河　本乘
之喪王死　火犯兵大興　守大旱穀不登　土乘物
不滋民憂　金犯之邊臣謀若兵起戎狄若憂　若毀
亡客彗孛流星出入皆為旱災　客星出入為喪
彗孛入則蠻兵起　流星出入又為兵喪邊戍憂　氣
之入黃有德令　青白河道不通亦為水傷人　出之

水府

用兵諸侯

水府距西星去極七十六度半入井二十七度　星明大則君
四瀆　庖厨　不明五穀不登　五星犯守大旱民流穀不
四瀆距西南星去極八十六度半入井二度　星明大　成　客星守之有以積薪致罪者　彗孛犯之有亂臣
則百川溢土守為吉　流星抵犯以薪劒為災若厨官有罪赤氣入劒薪災

水位

水位距西星去極七十三度半入井十八度　星近上
北河有滔天之水　五星犯守天下以水為害　客彗
孛出入犯守尤甚　流星入之占如五星　出之色青

大水亦黃大旱皆以所之命其色　氣之入大旱歲饑

闕丘

闕丘距大星去極九十一度少入井十五度　守常則
吉金火客彗孛犯守兵戰鬪下　赤氣入天子憂一曰
宮中火災

軍市

軍市距北星去極一百七度半入井初度　市中星衆
則軍有餘糧　星少及五星客彗孛干犯守皆為軍饑

月入犯兵起人君不安　客星入之刺客起將卒散
流星出之大將出　若犯沖大饑　赤氣入軍亂大
饑

野雞

野雞去極一百九度半入井四度　星安靜則吉　芒
角動搖為兵災　若移出市外天下有兵諸侯相攻

狼星

狼星去極一百七度半入井十度　守常為吉　芒角
動搖變色兵起　光明盛大兵羣貴　移位人相食
月犯有兵不戰亦為水居之外國有謀　五星犯守兵
騎滿野多盜火人犯中國　客星守物大貴　其色黃
潤有喜色　黑有憂　客星守千犯守國多盜外夷侵
流星出戎狄將亡　氣之入有兵革夷人侵民驚擾

弧矢

弧矢距西南矮星去極一百二十三度入井十二度
矢去極一百一十四度入井十五度　星張弓則夷兵
起　若矢不直狼及動搖多盜　明大變客星出之則
引滿則民盡為盜之相　月入臣逆主客星出之則
出入則兵入或南夷降　守之亂兵起外夷大饑　守
而弧弓張先起兵者勝　流星沖入守犯夷兵起屠城
殺將　氣之入赤為民驚夷人犯中國　黑為夷人病

丈人

丈人距西星去極一百二十八度入參四度　若星亡
客星入則人臣不得自通

子星

子星距西星去極一百二十八度入參九度　不見為
災

孫星

孫星距西星去極一百二十五度入井六度　其占與
丈人子同

老人

老人去極一百四十三度入井十度　若依時見而明

大赤則天子壽昌天下治平賢士用　不見則兵起歲
荒君憂　客干犯守之疾疫兵興老者憂　孛字則傷
秋稼　以時不明天下兵荒　流星出之沖犯皆為國
安天下豐樂　入之又為老人有殘或兵起　白氣掩
蔽之國大凶

鬼宿積尸附

與鬼距西南星去極六十九度半　明大五穀熟　不
明百姓散　動而光芒賦役繁民多怨連年大水秦分
尤甚　徙則人愁飢急　鑽星不欲明明則兵起大臣
謀　月犯之多刑殺民疫大臣憂將死秦地兵　入則
財賽出　犯鑽星賢臣女后憂及大喪謀臣糾彈之官
誅一云秦分君長憂　木星干犯人饑人君憂之大臣
災　守則有祭祀事　若犯鑽星兵喪王者疾斧鉞用
火星犯之大臣憂后失勢執法者凶　入之金玉用
疾疫大赦戚臣在君側　若勾己環繞有大喪天子皇
后忌之　舍鬼中央多霜露風雨不時民疫頭目小兒
多死　守則喪疫物貴或女后病　若入犯尸兵在西北軍將死亡又為喪　土星干犯女
災　犯尸兵在西北軍將死亡又為喪　土星干犯女
后奢侈不則有憂臣亂旱疫　入之大喪或主其分又
為大臣死　舍中央為赦　守則后憂土工旱災　又
犯之若守守為大人憂其分積尸滿野　入則王者惡
之　犯之積尸失勢　金星干犯有兵謀斧鉞用其分
兵興將誅多損孕婦亂臣在內　守己近臣叛　若成
勾己環繞天子惡之　犯積尸大臣誅有屠城　守則
喪滅　守之煌水及喪貴人憂秦地災　犯積尸貴人
有罪　入守法官凶　客星出入犯守在南主君及男
將軍憂其地兵喪　水星犯之穀不登　入則兵起
夫在北后及女婦東太子及丁壯西貴臣及老人及隨
所主惡人　又犯則其分主憂修德無咎亦為土工興
男女不得耕織　若守天尸人主惡之　其字出之下
有兵喪棺槨貴　犯之尤戚　流星出而有光天使出
國喜　入則外使來　流星入之四夷來貢祠祭宗廟

犯鎖有戮死者　氣之入白疾病　赤罕　黃土工
黑后憂又曰白責人凶憂　青病黑喪黃其分喜以占
其喜怒
熒星
熒星距北星去極六十度半入井二十九度　星不明
安靜則吉　明大動搖邊有警急　赤氣入熒火皆動
外厨
外厨距大星去極九十二度半入柳初度　占與天厨
同
天紀
天紀去極一百一度半入柳五度　居常則所主吉
金火客彗孛守犯獸畜災民不安居
天狗
天狗距西星去極一百六度入井二十二度　動搖則
兵饑　移則多盜　土守之相食徙其鄉　客彗孛干
犯羣盜起狼虫與
天社
天社距西南星去極一百三十四度入井十二度　明
則社稷安　動搖天下有謀　金火客彗孛犯守皆為
社稷不安　客星出之為祠祀事
柳宿
柳宿距西星去極八十二度半　明則大臣重真國安
厨食興　直則天下謀亂　就聚兵滿國開張人饑深
散都邑振動　月犯之土木之工興大臣將相廢　木
星守之貴臣得地后有德　犯占如上　水星逐多獄
訟　又入若天下豐樂　木星干犯名木被伐　守之
有兵遷臣在側或雉貴而天下安諸侯喜　一云天子
以飲食為戒　土星守之亦然　干犯則女后昌土工
興　入之有君喜　金星干犯守之有急兵及強臣
又守之益地　入亦然或貴人用兵　久則喪人不安
若通行而入成匄已臣叛民多暴死　水星犯民多
饑歲星為貴守則水船相望　入之占同　客星犯則

同分當之入占同　守若入兵起布帛魚鹽資　彗孛出犯守之皆為兵喪大臣賤臣有謀大旱穀不登亦為庫官出夷狄為亂　流星出之宗廟喜木工用多雨水周分憂之主大災谷木有伐木工厥厨官憂　干犯其分當之　氣之出入赤大旱　一云如波者有火災

黃祇　黃白有異果未貢　黑厨官憂　其出赤旱

欽定四庫全書　卷十四　十三

酒旗

酒旗　酒旗距西北星去極七十七度入星七度　星明則多宴飲而合度　昏暗則過度而非禮　星不具則有喪或有酒食財物賜爵宗室　金犯之公卿謀　客彗孛出犯之凶　赤氣宜宴飲察近臣

星宿

星宿　星宿距大星去極九十六度　大明則王道昌　暗乃賢良不處天下空天子疾　動則兵起　離則大臣亂其分饑　入則其分殺將破軍　木星犯之人主憂兵攻臣受封　入則立太子穀傷　守之天下和平又為盜賊兵起以得令解之又為治宮室臣背命　土星守之王道興后宮喜其分有暴兵戰勝之穀傷女后先災后喜　金星守之其分福犯盜地　犯之亦然又為君有德大臣當之水災穀不成　水星犯之賊臣在側以善令則無咎　守則水傷萬物民流多疾其分兵起貴臣謀不則法宮憂　火土金水入之占同水　客入之亦然而有奇令有客以意使事則反色赤占兵黃土工白喪青憂黑水　出入之占同水　客入之亦然而有奇令有客以意使又為河決民去其野　彗孛守之臣亂兵起貴臣殘出犯之其下有叛臣大臣有潛謀　流星去之王者以急而使　出乃庫官以匹帛賜內臣　入則急使來乃庫官以錦繡進女工用　犯則有兵力　星為天都使者星出入皆為財帛事　氣之出入蒼白入用急使　赤兵起　如其喙正對之責人憂　蒼白入用急使　赤兵起　如波者火也黃白若粉絮及潤澤皆貢獻來　黃白出之

遠使賜諸侯　白古如上　久而不散有大風兼有赦
令　黑賢士死
軒轅
軒轅距大星去極七十五度八張二度　其星赫黃小而明則后宮安靜　大而列明後宮爭譽微小不見則皇后貴女不安　色黑大凶　移徙則民流　動搖就聚為外戚長　東西角大張而振后族敗　古占書又云軒轅為大典之內政猶太微陰陽交合感為雷激為電和為雨怒為風亂為風霧凝為霜散為雹聚為虹霓離為背璫為抱珥此一十四變軒轅來主之

五諸干犯乘守之盜賊并火災　又淩犯勾己環守皆為吹后有憂　火星則后妃惡以赦除咎　御女若大臣當之　客星出之后宮失勢　犯之美人枉死親近有謀以赦除咎　彗孛出之女后為亂君后憂后宮不安　干犯之大變亂以五星占期　流星出之后遠中使出　入則后有喜又曰有子孫之慶
內平
內平距西星去極五十二度八張六度　星明則刑罰不明則反是
天相
天相距北星去極九十五度八星六度　五星客彗孛守犯后妃將相生法　氣之入占在大臣黃喜黑死
天稷
天稷距大星去極一百三十七度八柳十三度　星明大則歲豐　暗則饑　不見天下荒亂　客星出入占同天社
張宿
張宿距西第二星去極一百二度半　明則五禮得中動搖則有賞　不明則皇孫疾徙移則有逆氏　就聚則兵起　月犯之將相及其分憂飛鳥暴死　宿張而

寡天子忌之　水星入若犯光黃潤澤國有慶　守則氣和歲豐　火星犯之水災殺　守則歲豐明有慶賜慶　客為客流干犯並為賊將則尤甚

大將驕或其下諸侯叛　又犯守之功臣封土　入乃兵起　土星在其宿而光黃潤澤天下安君子有慶

犯之大水泛魚鼈死貴臣受在秋冬仲月土工起　守則天下和平宮中喜大臣有伏法若土工事或陰陽不和民多疾　入之兵興　金星犯之將叛賊臣在側春旱其地憂　守則國內民獲水災穀不成其分謀不成疫其分不寧　客星出兵起及有賜貴事　守則刑楚之分有急事　又犯守之天子以酒為憂　彗字出入大旱殺貴不則兵水災民流　流星出諸侯受賜　入為國昌為諸侯來獻近臣憂　扶之厨官受賜　出入為國昌有赦　氣之入蒼白出客憂　潤澤賜貴諸侯　赤用兵客　出亦如之　黃白潤澤入國喜賜客　黑而雜徊聚散其分水災　出入環繞其下君防刺客

太尊

太尊去極三十九度入張九度　守常則吉　不見為憂　客彗字流干犯並為賊將則尤甚

天廟

天廟距西北星去極一百一十三度半入柳十三度星均明則吉　微細則凶　非其故則有憂者白衣會又為兵軍食不通與虛梁同占　客星犯守非其所入為牛馬多死祠官及　彗字則當有誅戮

翼宿

翼宿距中西第三星去極一百四度　星明大禮樂興四夷賓　暗則禮樂廢　動則夷狄來　移徙天子舉兵　月干犯女后惡之其分兵喪將死太常之官災

入中大臣死　木星犯之五穀風傷　守則王道興文衍用　久守則天下和熟　火星入之兵起其分饑疫又曰臣不用命　守則臣亂風旱魚鹽糴貴　天守民流亡　土星守犯世治歲豐后喜　久守則有叛臣

金星干犯兵起民疫五穀風傷　入乃天下兵起　守則國得地　若守犯匀已凌突其地大臣擅權　水星干犯其地荒穿之同占又曰權臣在下大戾或蛇見入君使人於外國不然海客來貢　入則外國使來又出入之歲災　犯守為兵起　彗孛出犯其下兵喪　芒所指其下有鄰人　流星出之其下有兵遣使求　暈不則大臣憂　抵則天子尊受諸侯　入之貴臣因四海受賜南夷來貢　氣之出入下有暴兵　黃而潤澤諸侯來貢又云君賜諸侯　蒼白太常之官憂　黑而圜之三夜不去其下君長憂

求脫

求脫距西南星去極一百二十九度入張七度　芒角動搖則夷兵叛　金火守之其地有兵

軫宿

軫宿距西北星去極一百二度半　星明車駕備　動則車駕用　離從天子憂　就聚兵起　入則多風雨　水星犯守則君有憂以救除咎亦為天下兵起　月犯之其分官有罪　守則君有憂以救除咎亦為天下太平　若干犯其地荒穿之同占又曰權臣在下大戾或蛇見入乃天下兵起　守若守中皆兵起　犯守凌抵其下臣以亂誅　客星出久之憂大喪　又犯守大臣憂　入之兵罷或將死入君使人於外國不然海客來貢　入之妖言水旱民擾　又守犯大星干犯海客來貢　入則外國使來入亂兵民作或大亂大災　土星犯守兵起若土工事久守失色其分饑　入乃兵發自敗　金星犯入守其下兵起　又犯則其分得地　守則犯地及喪　水星犯之救不成親戚近臣憂守則水災民疾執法之官主　又守犯之車駕貴兵起　彗孛出犯王公出兵喪並起　色赤則分禮義失　流星出之有使出　犯則兵犯喪庫藏出　又出入之國昌臣忠物暖　若赤或黑或白入之皆為大臣死　氣之入蒼白圜國憂以救除咎　赤內兵起車庫大用　黃白潤澤天子有喜若諸侯獻車馬　出之用車賜諸侯　白則戒行幸　黑而四散其下大小車不用　黑如鼠大人憂墜軍在糧

去極一百一度半入軫五度　右轄去極一百一十度
半去翼十一度半星不見王侯憂　與軫齊南蠻侵欲
近軫若去一尺以上月入將相庶子死　客星守主軍
吏憂

長沙

長沙去極一百八度入軫初度半　明則天子壽長子
孫昌　微暗細乍不見王侯有喜　客流星入之天下
動搖

軍門

軍門距西南星去極一百一十二度半入翼十三度
守常為吉　若非其狀及客星犯之皆為道不通占同

南門

土司空

土司空距南星去極一百二十度入翼十四度　豐則
星均明　萬稼不成則星幽暗　金犯守男女不得耕
織　客彗孛干犯兵大起民不安居

青丘

青丘距西北星去極一百二十度半入軫五度　明則
夷兵盛　動搖則反亂　客星守之上官有事

罷府

罷府距西北星去極一百三十七度半入翼八度半
星均明則喜樂調和君臣平允　暗則反常則樂工不
工八音不調正聲廢　星亡則樂崩墜　客彗孛干犯
樂官災　赤氣掩之樂官廢

天漢

天漢之占漢之中星多則水少則旱　客星守津河不
通　入亦如之人主責人溺死　流星入而不出者不
可渡軍　若絕漢者可以渡涉其人有黑氣獨居如皮
度不過五日有雨如船如一尺帛羅河津閒不出十日
大雨　天漢非星也以其為天之末故附於星末

瑞星

瑞星者福德之應和氣之所致有道則見其別有六一曰景星二曰周伯三曰含譽四曰格澤五曰歸邪六曰天保

景星

景星主德之星也見則其國大昌狀如半月生於晦朔助月為明或星大而中空或曰有赤方氣與青方氣相連黃星在赤方氣中名景星德合天則景星見一曰有三星在赤方氣與青方氣中有兩黃星青方中有一黃星凡三星合為景星

周伯

周伯色黃潤而光澤煌煌然見則國昌

含譽

含譽光耀似彗星則含譽射人君施德孝與禮義人民和而喪狄表化則含譽出焉

格澤

格澤類炎火而色黃白上銳下大起於地而漸昇見則不種而穫下有土工當大容

歸邪

歸邪似星非星似雲非雲或生而赤彗向上如張蓋下有星相連見則必有歸國之兆

天保

天保若流星而有音如炬火至地野雞皆鳴所墜之地有慶

妖星

妖星者五行五星之變天地惡氣之所生也和氣致祥乘氣致異蓋人事失於下則星變見於上吉凶大小隨類而至大則除舊布新兵饑疾疫水旱交興甚則彗孛

長星京房所載三十五座皆見於月傍方氣之中五星五行氣之所生將出不出日數候之當其本出之前而見則有水旱兵喪饑亂所指其下必有破軍殺將以則有雜妖以則有客星亦妖星也妖星之婦女已著畫見營頭營頭者雲及玄與虹霓自別別若客星之老子與雜妖之星名占皆同而小異國皇捨澤有二而形與占殊與周伯狀同而事別則皆如傷天文經論曰妖星所出形狀不同為災一也近期一年遠二年庚下必有屠城喪地亂兵天下戰人死於野餘殃為水旱兵饑疾疫之炎彗孛長三丈其占略同彗孛為除舊布新及火災長星多為兵革事 歲星之精流而為七一曰天槍二曰天沖五曰國皇六曰反登七曰蒼天槍三曰天沖四曰天賊三曰獄漢四曰大貴五曰胎星彗 熒惑之精流而為六一曰衍旦二曰出尤三曰期明四曰司危五曰天鋒六曰赤彗 填星之精流而為九一曰五殘二曰六賊三曰獄漢四曰大貴五曰胎星六曰帛星七曰旬始八曰繫咎九曰黃彗 太白之精流而為九一曰天狗二曰天狡三曰伏虜四曰大敗五曰司奸六曰天狗七曰天賊八曰卒起九曰白彗 辰星之精流而為八一曰天狂二曰天附三曰伏虜四曰大敗五曰司奸六曰天狗七曰天賊八曰卒起九曰白彗 辰星之精流而為八一曰天狂二曰天附三曰伏虜四曰大敗五曰司奸六曰天狗七曰天賊八曰卒起九曰白彗 辰星之精流而為八一曰天狂二曰天附三曰伏虜四曰大敗五減實五日擾紐六日駕理七日大旗八日黑彗

彗星

彗孛類星末類彗小者數寸長或橫天其體無光假日為光所指隨日故夕見則東指晨見則西指近日而狀頻挫其芒或長或短光所及為災古人以為天教蓋日以除穢布新行者事小止者事大長大為災深短小為災淺 占其分野則為兵喪大水 若兩軍相當而見隨其所指擊之勝 或云見東方河逆決將相有謀又為君臣不明 又曰長而曲象旗者主討伐四方 又以五色占之蒼則天子將兵赤如火熠兵盛盜興強國縱盜黃如垂雲女后亡色白如鋒刃長可四丈將叛兵起黑為危亂江河決 凡占期歷一百日以上三年一百

五十日以上九年二百日以上七年

孛星

孛星光芒四出蓬蓬孛孛惡氣之所生孛亂不明之象參爲孛爲兵之類也不有內亂則有外兵　天下合謀閭蔽不明　見有所傷客災甚於昔

長星

長星者三丈至於撗天其體無常

天棓

天棓又名覺星又名天格本類星末銳長四丈或出東北方　主奮事主滅兵　出則其地凶不可舉事用兵必有破軍屠城或饑旱暴疾女后用事

天倉

天倉昔出四方或本類星末銳長丈或如馬又如槍長數丈兩頭銳　又云戚星失次舍退而西南三月生此見則主補制主政驟或其地有土工

天滑

天滑主招亂若人主自恣天暴物則大滑起

天沖

天沖又名沖星如蒼衣人無首主滅位見則臣謀主武卒發

國星

國星大而赤類南極老人或赤去地一二丈如炬火主滅奸內起內難亦機星散而爲之　見則兵喪若見東南爲急兵

反登

反登主戎

蒼彗

蒼彗主不義　皆太陽之精司徒之類青龍七宿之域有謀反悉虐主火春政者以出時沖爲期皆主若上弱赤若在房天猿在氐天樓在亢天垣在角皆以甲日見微　京房言歲星所出天棓在箕天棓在尾天刑在心有兩青方氣在其旁

祈旦

祈旦又名照旦主君弱

蚩尤

蚩尤旗星或旋頭星散而為之亦五星盈縮之所生本類星而後類彗委曲如旗旛長二三丈或四望無雲兩赤雲獨見又雲如冀可長二丈末有星或有雲若二竹而長上黃下白　主酷暴及誅伐逆國見則王者征伐四方兵大起不然為喪又曰帝將怒則出見

朔明

朔明五星變而為之見於西方金之氣又曰赤彗機星散而為之狀如太白光芒不行又云有星可六尺去地而有光類太白數動察之中赤或體大如太白而有角又云星狀如三足机上九彗　見則兵大起下有喪多變而大人凶有德者昌　出若守房心則國有喪不然有屠城不則為天狗大戰血流

司危

司危白彗或戴星散而為之如太白而有數　且動而亦或出正西去地可六大大而有毛兩角司危所以平非也為乘爭之兆主繫強兵也見則主失法豪傑起臣行主德又云其下國相殘賊　出非方其下有兵不利其中

天讒

天讒狀白小數又云斬星又彗出西方如鉤長四五丈主殺將　見則兵起或將戮其下又有相讒內亂亦地及恣逆虐為害主憂正沖為期　京房占變惑之所生

千里枯體籍

赤彗

赤彗主滅五都　皆變惑之精朱雀七宿之域有謀天陰在井闕　昔若在翼闕在張天惑在星天雀在柳亦若在鬼蚩尤在井皆以內寅日見有兩赤方氣在其旁

五殘

五殘亦名五鋒一本而五枝五星之變或星蒼彗散而

為之出東方水之氣也又云類辰星去地可五六丈大而白或赤而中青或有青氣如暈有毛　五殘者五分也毀敗乖亡之兆見則為兵不則喪政在下或四蕃虛天子有急兵　若出北方則東方之國受兵失地

六賊

六賊五行之氣又云火之氣形如彗亦曰類熒惑見南方去地可六丈赤大動而有光是謂南方之野見則為兵喪　若出東方則南方之邦失地　又云出非其方

欽定四庫全書　星占候元　卷十五　九

則其方之國受兵失地

獄漢

獄漢又曰漢五行之氣或辰星散而為之出於北方水之氣青中赤表下有三岐而縱橫又云北方有星去地可六丈大而赤數動察之中青類辰星是為北方之野星見則為兵不有喪　若出西方則北方之邦失地

貴主暴兵

大貴

大貴主暴兵

賊星

賊星主滅邪

佛星

佛星本類星末類彗　佛見東方出則其分受秋

旬始

旬始又名蚩尤五星盈宿之所生又摳星或黃彗散而為之出北斗旁如雄雞又云青黑象伏鼈皆主兵亂主招搖見則為改史又曰諸侯為虐暴骨積散以予續食

欽定四庫全書　星占候元　卷十五　十

亦曰常以戊戌日見視五車天庫中有奇怪亦曰旬始如烏有喙見則兵大起後戰者敗又曰羣猾橫恣其地不寧

繁昌

繁昌主大兵見則征行主德

黃彗

黃彗主女亂　皆王之精斗七星之域以掌四方司空之位有謀反恣虐者沖為期　京房曰填星之所主曰

天伐天伐從星天樞天翟天神荊彗皆以戌寅日見有兩黃方氣在其旁

天杵

天杵主關

天附

天附主繫狹

伏虛

伏虛主領讒見則天下亂

大敗

大敗主沖關見則繫諜

司奸

司奸主見妖

天狗

天狗五星氣合之出西南方金火氣合也其星有尾突有短彗下如狗又西北方有星長三丈金水氣交也亦曰西北有三星大而白又曰如奔星色黃有聲其止地類狗所墜望之如火炎炎沖天上銳下圓有類又曰星色赤白又有流星有光見人而墜無聲若有足又星色白其中黃如遺火其皆曰天狗見則為更改為兵亂人相食伏尸流血亦戒在守禦

天殘

天殘主貪殘

辛起

辛起主虐亡見則禍無時諸變有朋臣逆柄

白彗

白彗主奸強　皆太陰之精大司馬之位類乃白虎獸七宿之域有謀反若惡虐為害主失秋政者沖為期京房書太白之所生若星在參昴星在畢觜若彗在畢竹彗在昴狼星在婁白彗在奎皆以庚寅日見有兩白方氣在其旁

天在

天在填星之變黑彗或饑星散而為之亦曰五星盈縮

之所生芳芳之象類大流星色蒼黑蛇行望之如有毛
目亦云目羽長數尺或一足布皎皎者天主反萌主射
愚令鬼此則謀反之兵合射所誅亦為以亂伐亂又曰
臣不忠民不良天下怨一曰政暴虐事已則天在見

被女

被女見則上下亂主勝之符

拂樞

拂樞見則主驕危亂擾

欽定四庫全書

滅賢

滅賢主伐亂

擾縱

擾縱見則妖孽興

駕理

駕理主相屠

大舊

大舊主祀邪

黑彗

黑彗主上歡　皆太陰之精真武七宿之域有謀反若
慈虐為害主失冬政者沖為期　京房書辰星所生天
吳在壁天讒在室天柱在危天廐在虛天林在女天杵
在牛端下在斗皆以壬寅日見有兩黑方氣在其旁

雜妖

雜妖一曰天鋒二曰燭星三曰蓬星四曰長庚五曰填
星六曰地維臧光七曰女帛八曰積陵九曰盜星十曰
瑞星十一曰昏星十二曰華星十三曰白星十四曰閒
星十五曰格澤十六曰蒙星十七曰老子

天鋒

天鋒彗象形似矛鋒見則兵起

燭星

燭星如太白而不行不久而滅或曰星上有芒彗所燭
城邑　又曰見則有大盜不成　又云青色憂兵黃益
地白喜　又曰若出東方戰不勝南方亡地西方其地

有長兵勝北方亦勝

蓬星

蓬星大如三斗麗色白久云色黃白方不過三尺又曰如夜光之光多即四五少即一二又曰西南高數丈左右銳出而易處其地受殃　若出正東正南及東北不見則水五穀不成　又曰如粉絮出北斗門則諸侯爭地又曰必有亂臣

長庚

長庚如一疋布著天見則兵起

填星

填星去地六丈或四丈許又曰大而赤去地二丈常以夜半時出四隅　見則兵起其下

地維藏光

地維藏光一曰藏作咸大而赤去地二三丈如月始出或去地四丈而赤黃搖動類填星是謂中央之野　星出於四隅東南旱東北大水西南兵西北天下大變

又曰地維藏光見則下有亂亂者亡有德者昌

女帛

女帛三大星出東北方或東北有星長三丈水木氣合之變也　見則為兵喪

積陵

積陵三大星出西南或東方有星長三丈火木氣合之變也　見則盜蜂起

瑞星

瑞星出四隅土金木水火之風合之變也大而赤察之中黃數動長可四丈　所出兵大起

昏星

昏星出西北方有氣環之中赤外青　見則雙易為兵先起者昌後兵者亡　高一丈則亂一年亂之年如其丈數

華星

華星出北如有環　見則西北諸侯失地

白星

白星非星狀如削瓜　見則有易喪

雜星

雜星有黃赤環之　見則天下改易為水為疾

格澤

格澤變惑之變也氣赤如火炎沖天上下同色來西方起其下　伏尸流血

濛星

濛星一曰刀星夜有赤氣如矛旗長短四面西南最多亂之象也又曰通天薄雲四方亦黃氣長三丈余見沒尋八滅消見則為兵大戰流血

光芒

光芒色白淳淳然　所見之地為饑為旱為惡為於為喜為善又曰兵大起人主憂救則除咎

客星

客星者亦妖星也前世術者為別篇而曰天之使也偶見於天而無常所入列舍以告休咎　大而祸深反則事微而祸淺若芒角必有誅殺之象　見而微小則有陰謀兵亂之事亦占其色青變疾亦有芒角其下破軍殺將侵城拿邑黃得地而有土工白其分有兵喪黑為兵亡之象皆以宿次分野占之其名有五一曰周伯二曰老彤三曰蓬絜四曰國皇五曰溫星

周伯

周伯與瑞星同而其光者非潤而光澤見則其下兵喪大饑民流

老彤

老彤皆占如雜妖之說災也明大而

蓬絜

蓬絜如粉拂拂然見其下兵饑或喪又為白衣會又白色青變惑之氣干之風雨不時出煌芒焦枯而物不生

國皇

國皇色白而有大芒角見則人主憂之饑疫水災兵起國

多變人

温星

温星色白而大如風雷搖　出四隅東南則兵將軍出於野東北西北暴兵千里西南則有地兵喪並起大水人饑

流星總序

流星者天之使五行之散精能行列宿告示休咎　自上而降或先跡相連皆曰流　自下而昇曰飛　至地曰墜　星大或絶跡而去皆曰奔　星大者使大星小者使小星出者使出入則使入

行疾者朋速連者朋緩　大而有光者責人之事大而無光者衆人之事小而光者責人之事大而光者其人貴且衆也乍明乍滅者賊敗成也　前大後小者恐憂也前小後大者

喜也　蛇行者奸使也　往疾者往而不返也長者其事長久也短者事疾也　奔星所墜其下有兵流星出而無風雲良久乃入為大風折木發屋數者大下不安

惡使驰騁　小星百數四面行者衆庶流移之象　若而乍散有聲皆為愁之象也　占其色青為憂赤兵火黄喜土工白為兵刑黑為水為疾為死皆以休王日辰宿次分野占之

衆流星占

星者陰陽五行之精氣其體在下光耀在上衆官及物若非其行萬人不安　若星並流將軍舉旗星所流繫之

五星自流

五星自流帝王不安其分饑荒敗亡之兆

流星飛星異狀

流星飛星異狀如瓶者為癸謀事起　如桃者為使也如盆色白長數丈滅而雲裔天名查頭所墜之地兵戰流血　如盆而搖頭或上或下所上所下饑荒　如金光赤黑有啄梁星所墜兵起失地　色赤而照地所往有兵衆為青青為勇為兵越因為秦北為趙輝然有光

光白橫天者人主之星隨星所之將相當之有尾狀如足帛布其色蒼白為使赤論兵黑乃死喪　若甚大其光照地青赤流四零五穀不成　有光青赤長三丈曰天雄軍中起　散為八角者王者徙發便勞四方　圍城而有流過城及墜或繞營壘皆兵散之象　自敵上來告軍上者有謀若期夜半及寅時　飛星若虹蜺然白前半後鴻搖頭而下卞上卞下此謂降石所下民食不足　星滅後白曲環如車輪此謂解冲其地人相斬為野祿　長數尺星後白化為雲流下名天滑所下流血積骨　浸浸然長十丈許而委曲名天刑又名天修所下之分將軍坐軍坐

星隕盡見

星盡隕曰營頭或有聲如雷野雉皆鳴羣鳥盡驚所墜之地大戰復軍流血千里　若六七八九盡見墜地為喪及羊流血民饑　若盡見橫天明者臣下圖議誅討忠良　若夕見而前後向若為大臣有逆謀　若夕

星隕如雨

星辰麗於天猶民之附於王也將叛去故星亦離矣而隕其占亂兵起陽失其位災害之萌星隕如雨諸侯強衆暴寡百姓離叛下反其上之象

星墜及異狀

凡星所墜其下兵饑大戰天下亂　墜而反復圍若急之圍也　衆星若墜人失其所　君人而好言者善惡如其言　其墜皆從其類若國兵出則為鳥獸天下將亂則為飛蟲天下大兵則為金鐵天下有水則為土國出兵起則為草木或砂石將有喪則為龍　又以四時占之春或陷破害年穀不登夏為變易政民出冬其平有喪　又曰化為砂石水土金鐵木衆穀變人為獸形骸皆為兵亂水旱兵喪流血列宿為山川之精或星墜為土石歸其本也

常星不見

常星不見無名之星見隱不常五星潛伏有數經星常見而不隱故曰常星若隱而不見即占如其所在　又曰常星不見列舍搖動百姓勞役

常星晝見

常星晝見陰勝陽衰則星日并見并出而爭明武弱文強武女子出為兵喪大水奸臣上不明下紛橫　星晝見虹不滅異人生　明奪日光天下亂大臣皇后弄政

19 A 輯拾伍冊 96 開

風角序

風角序角隅也候四方四隅之風以占吉凶

昔人論風角書共若干卷余刪其重複尚存若干卷余觀其書大抵天地噫氣不涉人事惟是錄而藏之疑者或以天地噫氣不涉人事惟是書之間若虛而實人嘗漸是濬之中而以治亂之氣相殺饌也則風也者殺饌之至神者也有自天者焉自天者被乎人有自人者焉自人者見乎天今夫風之爲水爲旱爲疫爲豐年爲和平千里同軌風所不及則否寒風晨洌百里之邑曉者比屋閉關自溫者則否豈非自天者被乎人乎乃若噓溫吸寒異於咫尺一夫疾趨風及尋丈數寸之笧踰尺之牖驅暑然火不借天工大冶所聚氛埃四溢則賢人禮讓風且穆穆爾介胄格鬬風且蓬蓬爾皆不足異所感則然也人事之見乎天猶之天之被乎人而已則謂不涉人事者非也謂人之精氣不足感天使風至者亦非也司馬太史云冬至日產氣始萌臘明日人眾卒歲一會飲食發陽氣產氣始萌者天矣且會飲食發陽氣者非人乎王充求勝一切而不知其絕人於天之甚者也今夫人內滿者呵逆風者噎噎襲寒者嚏咳力倦者欠伸謂人不足以感天猶謂呵噎嚏咳欠伸之盡出乎人也說詩者不云乎風者風也上以風化下下以風刺上風係於天人之際亦若此於是書神而明之以審量天地懸悟人事即微忽察識何難焉諸如雨露之濡霜雪之凝雷霆之奮擊日月之暈抱星宿之躔次雲氛氣象之輝映德形參錯降流蒸發王者以謹防豫治性情候民物未嘗或遺亦曰自天者吾以調之自人者吾以備之爾何獨疑於風占也然則子之遊彼也何居貴其色者難其辨也貴其度者鮮其學也貴其誰何者憚其勤也三者之患於風角知免矣吾姑先其易者若夫王充之獨歸之天以天占人揚子雲所謂不善占天者也

崇禎十二年己卯秋八月濟陽張爾岐撰

鳴條擺樹蕭蕭有聲今謂之飄風善惡依經旨　迅風觸塵蓬勃今謂之勃風　迴旋羊角古云扶搖羊角今謂之回風回風者旋風也有自上而下者有自下而上者或平條長直或摩地而起總謂之回風亦有專占　古云清涼溫和塵埃不起今謂之和風　古云暗冥昏濁寒尅者今總謂之霾曀風　凡風和暢清悅溫涼適時塵埃不起人情恬澹是謂祥風　天色晦暝雲氣昏濁風聲寒慘暗之災風諸稱清明溫和今謂之和風以上洁風

先生舊占

疾風勃起拔木發屋曰毘風君德昏蔽兵火興災　暴風怒號雲氣昏霾曰惡風國政昏亂急兵猝起　風鼓塵驟連月不止曰駭風國有大憂有兵火災　急風陰晦連日不散曰寵風女謁扇禍人怨兵起　旋風損物歊舉上沖曰逆風在朝防失土宇在營防敵兵沖襲　旋風攪土去而又來曰冤風下有冤枉伏尸告變　風聲哀鳴悲切遠日曰哭風火災傷人兵受其敗　陣緩急不均曰敗風敵兵大敗我受奇功　迅風作

風吹雨血地水赤流曰叛風奸邪逆謀兵起
人災　風熱生蟲食苗醫衣曰殘風淫昏亂
政兵起大饑　風疾吹而木不動五穀茂而
不實曰流風臣專予奪民受其殃　風氣結
聚昏黑籠蔽曰黑風君失其政夷狄侵擾
風氣結陣紅赤橫吹曰紅風賢士災憂奸邪
兵起　風氣急吹中有火光曰神風寇賊兵
起殺害忠良　風氣急吹行人無迹曰鬼風
兵有異謀將憂凶敗　暴風急吹尖削刺人

日賊風賊兵聚勢暗行沖襲　風寒逼人期
水澆潑曰水風政濫兵起上下同災　惡風
逆吹發屋損物曰不順風臣易上政民流兵
起　木不動搖旱風傷禾曰不擇風私利蔽
公民災國亂　旋風入營吹倒兵仗曰昭報
風急防敵沖襲火攻　暴風卒起昏塵蔽天
曰冥報風急防兵沖突　雲霧隨風亂掩人
營曰引兵風宜備驍勇備其入處　暴風入
營捲軍帳曰惡信風兵士謀叛急宜犒賞

風溫熱曰禍風賦斂無度兵怨盜興　風溫
不常蝗蟲暴生曰惑風君淫政慢國有變亂
以上武備志所載多牽合諛雜之談務求其
備不及擇也

占驗大法

凡候風須明知八卦審定干支或上或下或高
或卑俱無乖越然後可驗若失之毫釐差之
千里不可不慎今先定六十四卦（按六十四卦當作八
卦）十干十二支辰位總二十四方遞相衝破
即知風發所止然後占之
凡風從戌來須抵辰自辛止必直乙二十四方
先定其衝則來處明白辰卦既明自無失誤
黃帝占曰凡風動皆不安之象若在山川海瀆
（按海瀆當作衍瀆）空穴之間風所出處不可占若在
宮宅城營之內戰陣之所風勢異常揚沙走
石日光昏渴則必占之
人君理順四時則春無淒風夏無苦雨先王之
治以天下爲家兆民爲子風起異常用意察

之若紛錯交橫作起作止儒墨深藏知者緘默
凡風暴疾南北無定交錯離合氛埃相注此風
之應必在大主
李治風曰風占災異最驗須於四達無隱之地
占之方不爽
凡鳴條以上風皆詳其五音與歲月日時刑德
合沖墓殺五音生尅王相休囚以言吉凶仍
以六情推之萬不失一
凡惡風後當日有大雨三日內有大雨即解一

曰宮風當日夜雨 徵風三日雨 羽風五
日雨 商風七日雨 角風九日雨 但依
日數得雨即解 其應四時災氣兼雷雨而
發者雨後復風者並依例占
凡風從太歲上來吉凶占君 月建爲大臣
日爲令長 時爲民 又曰宮日占君餘日
占臣民
凡風起刑而鄰於德不可分別者以風言之鳴
條密律去地尺餘不動塵埃日光不變者爲
吉當從吉占吹塵漲天日色昏濁蓬蓬勃勃
作聚作慢者爲凶當從凶占
凡占歲美惡兵起止又以日辰占國
風來遠近占
凡風起初遲後疾者其來遠初急後緩者其來
近動葉十里鳴條百里搖枝二百里葉落三
百里折小枝四百里折大枝五百里飛沙走
石千里拔大木根五千里
凡大風非常滿三日三夜者天下盡風也二日

二夜者半天下一日一夜者千里風也武備志小異
凡風二日二夜事及三千里外一日一夜事及
二千里六時以上事及千里三時以上事及
五百里一時以上事及百里
凡大風拔木事及三千里外折大枝事及二千
里者風近起城郭卽城郭中有急事卒起宮
宅爲左右變事
凡風自百里以上來者其風時緩時急條長索

索然若蓬勃乍起乍止卒緩卒急勢無常準
者並是二百里內非遠來爲災
凡風發一日爲其縣二日他縣三日其郡五日
其州六日他州各以日數知災所及一云一
日一夜爲旦二日爲州四日五日爲國
六日七日以上爲天下
京房占風角又有推五音風所發遠近各以其
五音之數期風之來處遠近宮風近十里中
百里遠千里徵風近七里中七十里遠七百

里羽風近六里中六十里遠六百里商風近
九里中九十里遠九百里角風近八里中八
十里遠八百里以五行成數推之變通其數
觸類而長風所從來二十四處皆明知發止
時方干支卦音一一明晰方可以言

觀風知賊數

凡占知有賊以風所從來之方爲月期所乘辰
爲道里以止發時干支爲人數乘王氣十倍相
氣五倍休廢如數四死減半假令風從坎來起

夜半止日中坎居子位建子爲十一月子數卜
其賊當以十一月來在九百里或九十里內起
子止午子午九數賊數少則九人九十人多或
九百九千　干支之數　甲己子午九　乙庚
丑未八　丙辛寅申七　丁壬卯酉六　戊癸
辰戌五　巳亥是四數

附餘

暴風起聲若破鼓有兵必敗　天氣常風君不
思善怨生亂作

出千日期疑作數

大風暴起令急刑濫　大風拔木火災兵起
風起日下有雲烏潤吉蒼白爲水爲兵赤黃爲
旱
月下有雲烏潤凶赤白爲旱爲水爲兵喪
凡風聲如怒雷觸地而起者其地大兵起
風雨後大雷皆爲天子有急令
凡晝昏有風聲而無風凶殃外至臣共期君不
凡天子占干步諸侯去宅五百步庶人去家百

步

凡風鼓塵連日不散如霧其色赤黑黃燥有火災

凡大風發屋折木天色赤者兵大起行千里又曰蝗蟲大起

凡風入骨寒慘爲雨

風角書卷二

濟陽張爾岐蒿菴著

開州李若琳湛筠甫校訂

安康張鵬翀補山氏重刊

五音占法

凡例

凡五方之風以納音爲論若風發屋折木揚沙走石三日以上乃占不然雖凶亦無大害雨軍相遇以其日納音爲客時與來方爲主時方制納音利爲主後舉音制時方宜爲客先舉若相生爲和睦尋家常居亦以此分內外五音有納音五音有十二辰五音有風聲五音有方位

五音所主

宮爲君　商爲臣　角爲民　一曰爲事　徵爲事　曰一爲羽爲物

宮數一爲君爲身

徵數三爲宗廟先人爲鬼怪

羽數五爲境界爲妻爲財

商數七爲子爲臣爲僕

角數九爲病爲死爲喪

李先生云洪範五行自北徂南徂南先經後緯順也今五音則先緯後經自南徂北逆也情動者逆行性定者順入也

支辰五音所主

子爲陽宮土主帝王　丑爲陰徵火主旱宮寺火災口舌　寅爲陽徵火主旱火災烽燧卯爲陽羽水主雨霖水霧　辰爲陽商金

主大將軍吏士　巳爲陽角木主疾病憂患午爲陰宮土主后妃　未爲陰徵火主詔詰書徵庶人士工商蟲旱　申爲陰徵火主郵驛尉候旱蝗疫　酉爲陰羽水主霜雪雷電沈陰冰雹　戌爲陰商金主小將兵刃亥爲陰角木主死喪哭泣

李先生曰自子至巳皆爲陽律所生故爲陽自午至亥皆爲陰律所生故爲陰

納音五音

甲子壬申庚辰甲午壬寅庚戌爲陽商
乙丑癸酉辛巳乙未癸卯辛亥爲陰商
丙寅戊子甲辰甲戌丙申戊午爲陽徵
丁卯己丑乙巳乙亥丁酉己未爲陰徵
戊辰庚寅壬午壬子戊戌庚申爲陽角
己巳辛卯癸未癸丑己亥辛酉爲陰角
庚午丙戌戊申戊寅庚子丙辰爲陽宮
辛未丁亥己酉己卯辛丑丁巳爲陰宮
甲申壬辰丙午甲寅丙子壬戌爲陽羽
凡言宮徵商羽角皆依此

定納音附法

庚屬辰、辛屬巽　戊屬坎　己屬離　丙屬艮　丁屬兌　子午屬庚　丑未屬辛　寅申屬戊　卯酉屬己　辰戌屬丙　己亥屬丁

假如求甲子所屬則子屬庚便從甲數至庚得七數七商數也則甲子納音爲商金矣餘皆倣此

乙酉癸巳丁未乙卯丁丑癸亥爲陰羽

是末陰辰爲第六配

兌爲少女坤主癸對丁故主丁巳亥五配

李先生曰今月初生於庚上見震象八日丁上見兌象十五日甲見乾象十六日平旦辛上見巽象二十三日旦丙上見艮象晦日見離象朔日見坎象於戊己中宮此納音所主從月來也

五音風聲占

李先生云凡占風必知風之情知風之聲五音者五行之聲皆黃鐘之管增減以生上下聽聲之法必須耳察大小清濁以度數正之度

數正則聲正矣不可以文載口論姑言其梗
概云
宮風大則隆隆如洪鐘小如牛鳴窖中作溲
酸濁黴氣
徵風大則烈烈如燎火小如鷹喚子作硫黃
火藥氣又云如奔馬如縛彘聲
羽風大則澎澎如湧浪小則如蛙鳴渚作水
腥魚腥氣又云如麋鹿喚子如水揚波激氣
相磋如揚水如擊濕鼓

商風大則鏘鏘如環珮小則如離羣羊作銅
辛血腥氣又云如扣鐘聲如蜚羽之集如鳴
咽流沙鳴聲感人
角風大則聲號號如震雷落如千人語琅琅然
令人悲哀小則如雉登木作烟焦燒髮氣又
曰如人叫呼啾唧如嘯如呼

風勢如奔馬如炎火者爲徵其將猛烈難與爭
鋒
風勢如波流相激者爲羽其將貪暴多奸詐
風勢如金石如雜珮如鸞和者爲商其將威猛
而好殺
風勢舒徐動林木者爲角其將仁恕不可欺詐

五音相動風占一以時日方驗之
宮日風從子午宮來爲宮動宮主人君出行急
風急出有惡慢風慢出有善令以日辰占遠

近有惡下疑
遠令字
風從陽宮來山崩地動君出有土工旱一曰
陽宮之日風自宮來君出
風從陰宮來地震裂后出行又爲旱一曰陰
宮之日風自宮來后出
風從子午宮來時加子午爲重宮君欲行大
臣走風雨不調
風從丑未寅申徵來爲宮動徵有火災有土
工寶物出有兵時加徵爲重徵有義兵行有

詔令謂之義風

風從卯酉羽來爲宮動羽主有大雨不則大
臣出走復爲早宮君羽臣君怒故臣走宮土
羽水土盛水衰則火起故復爲旱時加羽爲
重羽卽有雨五穀成

風從辰戌來商來爲宮動商有兵行且有客
兵來時加辰戌爲重商有兵戰人主憂客
風從已亥角來爲宮動角有兵戰有大喪宮爲土

兵傷有喪從陽角來邊兵戰有大喪宮爲土
角爲木木動土不勝故君凶角主哭泣故爲
喪時加已亥爲重角君不昌故爲大喪

徵日風從陽宮來土工起大旱火災頻起宮寺
從陰宮來太子有疾時加徵爲重徵有土工
火災起

風從丑寅陽徵來有火災君有恐走獸爲人
害害害多焚從壬相來歲大旱又多火災從

未申陰徵來人君憂走獸爲害火災一曰六
畜多死時加丑寅未申爲重徵國四門閉有
大事

風從陽羽來四鄰有事實物出陰勝於陽且
有雷霆霜雹多火災四夷兵起從陰羽來亦
然

風從陽商來有急兵人主出以兵白守期七
日若七十日從陰商來邊有急兵戰一曰風
從陽商來輔臣强大臣死民有殃以日占國
風從陽角來有邊兵從陰角來邊有警火金
尅木子火又尅金故有兵亦爲有喪

風從商來有兵圍城不戰邊有急關梁不通
大雨客兵不利金水相和和故不戰羽爲角
除害相臣爲君討賊故動必大雨不出戰也
風從角來邊有兵來圍城城破一曰兵不解
時加己亥爲重角有圍城有大喪
商日風從陽宮來戒太子忌怨大臣有急兵宮
土商金母憂其子故爲太子亦爲人主有疾
從陰宮來一說從北方來庶子有憂有急變
兵起北方

風從徵來國邑受令兵行將在外兵還不戰
臣受命令而行徵爲號令商爲兵商受徵尅
故兵退一曰有小旱時加徵爲重徵有火有
旱
風從羽來大雨水歲大荒國憂亂有兵起東
方羽水從金生故有大兵大水之事
風從陽商來有白衣聚眾自立且有大水關
梁不通大將出忌外兵邑有小寇人君憂國
門四閉兵在西方從陰商來國有大殃粟貴
邑有兵起風怒期七日若七十日有急令兵
大起商爲金二金並行故爲有大兵一曰風
從商來大臣死
風從陽角來有猝兵有急令從陰角來有
土工作時加商角米貴人疫
角日風從陽宮來兵從中起君有憂國門四閉
從陰宮來有大喪貴人多疾病有土工宮爲
君角主死喪故有大喪
風從徵上來大臣災亦防火攝生粟貴一曰
吏撿人財有兵喪倉粟寶物出又曰時加角
徵或從他處起止於角徵皆爲火災風從羽
上來有大雨上工興邊有兵卿大夫多口舌
疾病亦爲喪人相奪
風從商來有急兵一曰臣不忠
風從陽角來邊兵起人主憂有賊至戰不勝
多死亡從陰角來有兵有喪一曰遠喪至時
加角有喪有邊兵戰盜賊起粟貴民饑野多
死人角主死喪亟角尤甚又曰角日風疾天

子昏大兵起
五音相動風占二以音與方參驗之
宮風急惡土工大興　自宮方來山崖崩
自徵方來虎狼爲害　自羽方來大雨陰寒
自商方來大水　自角方來蝗蟲敗穀
徵風發屋有急事來　自徵方來火災　自宮
方來旱災土工興　自羽方來寶物出國
羽風怒則粟貴兵發　自商方來兵鬬　自角方來火災人哭泣
自角方來急兵鬬　自羽方來霜雹大雨

解
商風自商方起有鬬兵　自宮方來后憂　自
微方來君行急令兵凶　自羽方來夷塞鬬
梁　自角方來國有兵
角風拔木則賊來戰　自角方來急兵入郭
自宮方來土工作　自徵方來火災　自羽
方來人災野荒　自商方來君令急暴兵起

五音之日風占專詳納音舊作五岳者非
是
東方寅卯之角國有大寇人多疾病庚寅辛卯是
寅卯之徵有妖言惑眾鬼神作祟又火災丙寅丁卯是
寅卯之商大兵攻伐賊出燕趙壬寅癸卯是
寅卯之羽暴霜火災蝗蟲起甲寅乙卯是
寅卯之宮帝不安其都有遊幸出喜令以財物賜庶人戊寅己卯是

南方巳午之徵夷狄侵害遠人邪謀乙巳戊午是
巳午之羽有江海賊或水中之船害人丙午癸巳是
巳午之商大臣用事人民作亂辛巳甲午是
巳午之角牛羊疫魚死水中小民移動己巳壬午是
巳午之宮天子欲警暴亂賞有功誅佞人封有德丁巳庚午是
西方申酉之商軍民內移乘舟沒溺壬申癸酉是

申酉之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

亥子之宮土工興兵起丁亥庚
子是
亥子之徵皇后憂太子有暴喪乙亥戊
子是
四季辰戌丑未之宮有土工人流移牛羊疫丙
辰
丙戌辛丑
辛未是
辰戌丑未之徵山賊流言民怖欲逃甲辰甲
戌己丑
己未
是
辰戌丑未之羽妖言流播眾庶移徙壬辰壬
戌丁丑
丁未
是
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚
戌乙丑
乙未
是
辰戌丑未之角貴人災使者至奸兵起一曰人民
災庚申辛
酉是
申酉之宮臣爭賄不恤國戊申己
酉是
申酉之徵內臣謀逆丙申丁
酉是
申酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民
疾病五穀不成甲申乙
酉是
北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙
子是
亥子之商外兵爲患水中賊起辛亥甲
子是
亥子之角三公憂喪人疾疫己亥壬
子是

風角書　卷二　四

百日欲有所之旦有急令貴臣相捕斬天下
兵起盜賊滿市人飢車馳馬奔流亡不止
徵風發屋折木有火災不出三日若三十日四
方告急百姓驚恐自亂或有大吏妖言爲患
羽風發屋折木不出五日若五十日粟大貴人
以水爲憂有大喪后妃黜珍寶出
商風發屋折木不出七日若七十日有急令兵
大起粟大貴國四門閉關梁塞一曰兵從中
起

角風發屋折木不出九日若九十日有急賊闕
戰粟大貴民飢相食有大喪疾疫
以上二則皆係風聲占與日辰五音不同
亦須以日辰來方相參課之乃準
凡大風起止日時方位徵多爲火羽多爲水商
多爲兵爲粟貴角多爲疾疫宮多爲吉須鳴
條以上乃占
宮日風從徵羽上來皆爲民不安從角徵來火
起從角來疾疫從宮羽商來粟貴從羽來水

渺商來又爲火又曰諸宮日風頻起白日沈
冥霧氣四塞或熱或寒邊境不甯大臣逆命
又曰宮日大風從乾上來有暴雨渰水若風
不揚塵氣色和暢日光明盛不寒慘者國有
喜令良來山陵崩壞人君出行水渰地裂又
曰爲凶喪良爲鬼門死亡之兆巽來蝗蟲生
害五穀以風止之方決其所在
徵日時加徵怒風蓬勃從商上來天色黃黑疾
作火燒倉庫止于商徵者事疾時加羽勃風
從徵角上來天色昏冥爲火燒市肆勃風從
羽上來先寒後熱火殺人
羽日時加宮一作加羽作時風起羽有疾疫以風止處
爲災發災一作災止之期如止寅則正月類是也風
從商角上來時加徵者月內米貴不安又曰
羽日風疾天子昏大人疾疫多盜賊
商日風從角上來時加商角米貴人疫風起徵
角日風從徵上起火災亦爲粟貴或加時角徵

或從他處起而止于商徵皆爲有火災又曰
角曰風疾天子昏大兵起
以上須蓬勃叫怒吹沙走石日光昏慘乃占
曰納音風發止於宮者皆爲人君出從
宮曰風鳴條以上發止於宮者皆爲人君出從
德鄉上來以德事出從刑鄉來以刑事出温
和清明以喜事出寒慘昏濁以憂事出宮風
卒起宮宅皆土工興作若潰亂則爲聚衆
徵曰風鳴條以上發止於徵及卒起宮宅之中

皆爲失火曰舌爭鬬追召之憂若從徵來時
加羽又止于宮者宮寺失火
羽曰風鳴條以上發止於羽及卒起宮宅之中
皆爲聚衆若實物出入船渡水水物爲變之
事若從羽來時加羽又止於羽者皆爲大雨
水亦爲酒食宴會
商曰風鳴條以上發止於商及卒起宮宅中皆
爲宮宅中有鬬兵傷若曰納音尅時則客來
傷主若時尅納音則主人傷客若從商來時

加商又止于商即宮宅中必有自傷者一曰
陽商之曰兵起于外陰商之曰兵起于內
角曰風鳴條以上發止于角及卒起宮宅中皆
爲疾病若時加角而從角來又向角去或止
于角皆爲外喪期九日若九十日時加王爲
君長相爲臣子及妻囚休死爲下賤以風起
止之方決其人及所在角雞羽爲水死雞徵
爲火死雞商兵死雞宮囚死純角病死

五音雜占
凡五音惟宮曰占在君以下皆爲大臣令長庶
官及民仍以日辰言國
宮曰亂風啾唧有聲令人悲慘鳴條落葉冷氣
逼人有大喪大臣殃
宮曰風肅肅習習鳴條以上不至揚沙折木風
氣清涼止于德合日光明潔是謂王風宮曰
風起于坤鳴條以上不揚沙土天曰清明是
謂相風皆爲天子有德臣忠子孝五穀豐熟
四夷効順百姓康甯

以上二則單言宮日

凡五音之風從本墓上來或時加墓或止于墓皆有火災不出三日

羽日風從坤上起鳴條以上天氣清明黃雲滿天民安歲豐民令大行

角日疾風天下皆兵大起風從亥上來止未爲入墓大臣將相死近九日遠二十七日以日占地此五音墓例餘倣此

四季受角之日風從未上來三日至九日人疾病若從己亥上來止于未者人死喪

此占須蓬怒晦冥之風若清明温和雖大不作此斷

庚子陽宮之日半夜風從己酉上來止午風調不怒不勃天子有喜若立后期九日或二十七日

七日

丙戊陽宮之日風從未上來止于戊民憂病以徵日風災熱氣逼人或起止于徵或帶刑殺五墓皆有火災不出三日

羽日風從坤上起鳴條以上天氣清明黃雲滿天民安歲豐民令大行

角日疾風天下皆兵大起風從亥上來止未爲入墓大臣將相死近九日遠二十七日以日占地此五音墓例餘倣此

四季受角之日風從未上來三日至九日人疾病若從己亥上來止于未者人死喪

以上皆以刑墓爲占

五音主客勝負例

以日之納音爲客風所從來之方爲主人假令甲子日納音商爲商動徵徵火尅商金主人勝客若從己亥角上來爲商動角角木受制於金客勝餘倣此

又曰納音爲客時爲主人假令甲子日納音商金時加丑未寅申徵火爲主人勝風又從徵

諸徵日風從艮上來天氣清涼日色和煖赤黃雲滿天天下和平歲豐君安

日占國此是刑例倣同

方來卽是兩火攻一金主人大勝若時加角
則爲客勝他倣此
又風從日刑來客勝時刑上來主人勝此謂時
與日相刑也說未妥
凡言主客之法軍從遠來者爲客居其地者爲
主又先起者爲客後動者爲主兩軍相待先
動爲客後動者爲主兩人相捕亦然平居主
客易辨皆以有氣勝無氣敗爲占

附餘

諸商日時加宮風從角來軍中欲反勿信左右
諸羽日風從宮羽來乍高乍下乍南乍北四面
分散去復返者敵詐降欲遁期七日九日
諸商羽日一云皆角日皆有大風折木從甲子卯亥
上來日中夜半風益急者期三七日大賊至
諸徵日風猝起午上止于亥軍中左右必有謀
反者
六甲窮日占同未詳
五音扶序

李淳風曰五音所主以宮爲體象五行之內土
爲最尊土卽是地地與天敵體故宮于五音
爲君土者火之子也君國者必立宗廟行號
令徵又爲號令故次之土以水爲妻故羽又
次之有妻必有子故商又次之物窮則變歸
而爲鬼刑土者木也故以角終焉

風角書卷二終

濟陽張爾岐蒿菴著
開州李若琳淇筠甫校訂
安慶張鵬翀補山氏重刊

六情占法

六情干屬

一曰本情甲乙主之　用本日支辰
二曰合情丙丁主之　用本日支辰所合
三曰刑情戊己主之　用本日支辰所刑
四曰衝情庚辛主之　用本日支辰所衝
五曰鉤情壬癸主之　陽日用本日支後三辰陰日用本日支前三辰

六情支屬釋義

北方之情好水也好行貪狼甲子主之水生于申盛于子浸淫漬觸物而潤故其情好好而無厭故云貪狼主貪財嗜利强奪橫取欺紿詐騙攻劫盜賊之事

東方之情怒木也怒行陰賊亥卯主之木生于亥盛于卯其性屈曲受水而生貫土而出閉匿舊苗故其情怒怒而還賊所養故爲陰賊主陰謀陷害屈曲邪佞叛逆戰鬬暴戾殺傷之事

南方之情惡火也惡行廉貞寅午主之火生于寅盛于午其情剛烈無所容納故其情惡守正疾邪不受污穢故云廉貞主賓主禮儀嫁娶燕享國儀忠信舉賢選良遷官慶賞之事

西方之情喜金也喜行寬大己酉主之金生于巳盛于酉其性剛利利刃加物無不寬大居兌之位兌說也故其情喜喜則容物故云寬大主福祿賞賜酒食施予貴人君子聚集慶賀恩澤賓贊之事

上方之情樂樂行奸邪辰未主之北與東也陽氣所萌故云上方辰窮水也未窮木也木利下方之情哀哀行公正丑戌主之南與西也陰氣所萌故云下方戌窮火也丑窮金也窮無在亥水利在申利而無阻故樂水性智窮則奸木性上出窮則旁行故云奸邪主欺紿不信淫佚邪慝蔽善黨惡奸私疾病之事

所歸故哀無私不撓之體至窮不變故云公正主復仇諫諍憂恐誅暴訟辨之事

六情日

本情甲子陽商貪狼　乙丑陰商公正

甲申陽羽貪狼　乙酉陰羽寬大

甲辰陽徵奸邪　乙巳陰徵寬大

甲戌陽徵公正　乙亥陰徵陰賊

甲午陽商廉貞　乙未陰商奸邪

甲寅陽羽廉貞　乙卯陰羽陰賊

合情丙寅陽徵陰賊　丁卯陰徵公正

丙子陽羽公正　丁丑陰羽貪狼

丙戌陽宮陰賊　丁亥陰宮廉貞

丙申陽徵寬大　丁酉陰徵奸邪

丙午陽羽奸邪　丁未陰羽廉貞

丙辰陽宮寬大　丁巳陰宮貪狼

刑情戊辰陽角奸邪　己巳陰角貪狼

戊寅陽宮寬大　己卯陰宮貪狼

戊子陽徵陰賊　己丑陰徵公正

戊辰陽角奸邪　己亥陰角陰賊

戊申陽宮廉貞　己酉陰宮寬大

戊午陽徵廉貞　己未陰徵公正

衝情庚午陽宮貪狼　辛未陰宮公正

壬午陽角陰賊　辛巳陰商陰賊

壬辰陽羽公正　辛卯陰角寬大

壬寅陽商陰賊　辛丑陰宮奸邪

壬子陽角寬大　辛亥陰商寬大

壬戌陽羽奸邪　辛酉陰角陰賊

鉤情壬申陽商寬大　癸酉陰商貪狼

庚辰陽商公正　癸未陰角公正

庚寅陽角貪狼　癸巳陰羽貪狼

庚子陽宮廉貞　癸卯陰商廉貞

庚戌陽角奸邪　癸丑陰角奸邪

庚申陽角廉貞　癸亥陰羽廉貞

凡言六情依此時與方止用支辰以本情言之

六情風鳥所起占

申子貪狼之日
時加申子風起烏鳴其上王相當言羣盜攻
劫休廢死囚有竊盜事
時加寅午有善人說攻劫事
時加巳酉有酒食言攻劫事
時加丑戌有盜賊詞訟或文書追盜賊事
時加亥卯王相有盜賊攻劫休死小盜
時加辰未有婦人說盜賊
寅午廉貞之日

時加寅午風起烏鳴其上王相當言長吏休
廢死囚爲僕役諫諍
時加己酉有遠書至
時加申子有酒食爭財物事
時加辰未有陰私婦女口舌
時加丑戌有酒食
時加亥卯有酒食起爭相殺
亥卯陰賊之日
時加亥卯風起烏鳴其上王相羣賊大戰休

囚廢死有爭鬬殺傷
時加己酉有酒食相傷
時加丑戌吏逐賊相害
時加寅午有婦人鬬傷事
時加辰未有婦女奸事鬬傷
時加申子有兩賊自相攻劫
辰未奸邪之日
時加辰未風起烏鳴其上王相有長吏來捕
奸詐休囚廢死有口舌
時加寅午有謙恭人言奸淫事
時加己酉有酒食陰私事
時加丑戌有吏來捕奸私陰謀事
時加申子有陰謀爭鬬盜劫事
時加亥卯有賊兵相害事
己酉寬大之日
時加己酉風起烏鳴其上王相當言爲長吏
休廢囚死當有酒食
時加寅午有酒食辭讓事

時加丑戌有酒食口舌爭訟事
時加亥卯有酒食相謀害者
時加辰未有酒食女人口舌
時加申子有酒食爭財
丑戌公正之日
時加丑戌風起鳥鳴其上王相有長吏政理之事休囚吏來慰問
時加巳酉有宴饗賜典
時加寅申有辭讓慶賀

時加辰未有吏來說陰私盜賊事
時加申子有吏來說財賄欺詐事
時加亥卯有吏來說盜賊相殺事
凡六情之日風起鳥鳴于本情方上則課其時
依上占之

六情風起加方占

申子貪狼之日時加貪狼風起北方若集急
從申子來有盜劫人財物禍起北方若集急
昏慘則傷人否則小盜又曰不出七日關梁
陳而爲盜者

震驚否則有兵往攻他界
從戌土上來有報仇怨者揚兵相擊若歲月在丑未大凶
從辰未上來有惡人持物至
從寅午上來有人持物相賂
從巳酉上來有人持禮相候欲求財物
從亥卯上來有人以陰賊事相連引否則出外爲獸所傷
亥卯陰賊之日時加陰賊風起則占
從亥卯上來有賊格鬬在所部內傷人又曰其日風從本方上來不出七日有陰賊人偷營斫寨
從申子上來有賊自相爭殺
從丑戌上來外人謀內
從巳酉上來有客行財于人
從寅午上來有岩穴之事爲人所劫
從辰午上來有婦人從東來或東方婦人伺隙而爲盜者

寅午廉貞之日時加廉貞風起則占
從寅午上來清和條暢有貴人慶賀燕樂若
帶刑殺或昏冥寒慘則因而生怒又曰其日
千里來慶賀
從申子上來有人爭財一日有客來求財物
從巳酉上來有遷官召命貴客酒食宴樂一
日有人以財物來求好
從丑戌上來貴人有事相問一日有報仇怨
者
從辰未上來有人上符文召發事否則有奸
人設計相給
從亥卯上來有賊欲劫竊不帶刑殺無害
己酉寬大之日時加寬大有風則占
從巳酉上來有貴人請召飲酒賜與又曰其
日本方上來兵士在外不戰有喜
從辰未上來有妖人爲怪婦人欺夫一曰有
乘我不虞以爲欺者

從申子上來有爭財物者一曰有惡人相遺
物
從寅午上來有遷官賞賜
從亥卯上來防陰賊詭計
從戊丑上來有貴人召問
辰未奸邪之日時加奸邪有風則占
從辰未上來主人見謀若出遇疾病又曰其
日從本方上來七日內有賊若陰人誑詐虛
驚一曰風清和帶德則爲婚姻寒慘帶殺則
爲奸爲賊
從亥卯上來有寇怨者相攻流血
從戊丑上來有人欲報怨
從寅午上來有文書若以奸盜相引
從申子上來有賊謀持物去
從巳酉上來有人相請因飲食生病
戊丑公正之日時加公正有風則占
從戊丑上來吏人相爭仇人報怨又曰其日
風從本方來有忠臣直諫國有喜報仇有功

兩軍相守大將來降不出七日敵兵自敗
從亥卯上來下人凌上
從辰未上來人有欲告言部吏私財物者
從申子上來有亡失盜賊相牽引有吏人爭
財相傷
從寅午上來有遷官事
從巳酉上來出逢酒食
凡六情之日如本情有風起則視其方依上占
之

六情附餘占

貪狼之日時加奸邪陰賊風從奸邪上起或陰
賊上起必有盜賊劫殺之事
陰賊之日時加貪狼風從奸邪上起或止貪狼
陰賊必有盜賊逆亂殺人之事
廉貞之日時加寬大風從廉貞或寬大上來或
止寬大有貴人以酒食來相燕樂
寬大之日時加廉貞或寬大風從廉貞上來有
賓客至喜慶事

奸邪之日時加陰賊風從寬大上來有人將酒
醴相候謀賊害者
公正之日時加廉貞風從奸邪上來有誠信之
士報仇而來訴人
凡陰賊之日飄風從四季辰戌丑未上來時加
四季或羣鳥飛從四季上來時加四季皆為
有閉閡搜索之事若值休廢囚死即在近道
假令風鳥從其指陰賊方來即時搜索欲知
所捕何事時加丑戌則是仇怨辰未則是盜
占以時日干休王期之
凡廉貞公正寬大之日風和暖日清明皆吉主
恩命慶賀
凡貪狼陰賊奸邪之日風寒慘日昏濁皆凶主
陰謀賊害看王相休囚備之
凡奸邪之日風從貪狼上來賊方自散（詳○以下數則雜占）
公正日風從陰賊上來止奸邪賊必敗滅

陰賊日時加貪狼風來寒急者敵軍夜來襲人急備之

陰賊日風從陽角上來賊欲來攻城期九日或四十五日

風角書卷三終

八風占法

京房八風占八方暴風起則占戎不當其時且暴也

北方坎風名曰廣莫風主冬至後四十五日四時暴風起北方主盜賊起天下兵動令人病濕帶下不起居坎爲水主盜賊

東北方艮風名曰條風主立春後四十五日四時暴風起東北方鬼行人道爲旱疫令人病洩變容立春之交萬物變改艮爲鬼門

東方震風名曰明庶風主春分後四十五日四時暴風起東方人流盜起旱蝗年饑令人病變卽四肢不動搖震爲木木精曰歲星主稼穡此下疑有闕文

東南方巽風名曰清明風主立夏後四十五日四時暴風起東南方人多病洩痢乳婦暴死巽爲風風者百病之長又爲長女

南方離風名曰景風主夏至後四十五日暴風起南方有火災來年旱人多病熱死生瘡目盲離爲火爲目

西南方坤風名曰涼風主立秋後四十五日四時暴風起西南方天下兵動坤爲士爲民爲眾上動眾亂也日月失色陽衰故日月失色又令人食不入口病腰脊腫

西方兌風名曰閶闔風主秋分後四十五日四時暴風起西方主秋早霜又曰物不成天下兵動兌爲金金精太白主兵又人多病瘡

西北方乾風又曰不周風主冬至後四十五日四時暴風起西北方有盜賊相攻年饑人流亡乾爲金爲寒金主殺伐寒則傷物又曰有神不起日月失色地動人多病疽瘡惡瘡疫癘日月蝕

死喪

右八方暴風但風起其方卽依上占京房曰八方風候及八卦風氣春白夏黑秋赤

冬黃皆爲下逆上兵革動各隨其部日辰占之凡八風發屋折木飛沙走石三日不雨則占風爲陽雨爲陰陽怒得陰卽解故風怒得雨而息亢極受制惡以善成不但暴風風逆亦可占之

歲首占風

正月朔旦風南來大旱　西南來小旱　西來有兵　西北來有北兵　北來爲胡豆成　北來爲中歲　東北來爲上歲　東來大水　東南來大水　南來人病歲惡　八方各以其衝對多勝少疾勝徐　從旦至食時爲黍　食時至日昳爲稷　日昳至晡時爲黍　晡時至下晡爲菽　下晡至日沒爲麻

風從北來宜客南來宜主吉　西來宜客東來宜主　東南來宜主　西南來宜客　西來宜客東南來有謀不成　東北來主客俱不利以上微風占

若風冷熱異常或暴急昏濁又當以八卦

暴風占之

從乾來有憂兵　坎來有大水　艮來人疾疫又蝗蟲　震來陽氣干歲大旱有喪　巽來多風傷五穀　離來歲旱大熱多火災　坤來有疾疫道上多死人　兌來有爭兵

八節風占

立春正月節其日晴明少雲年收陰則旱蟲傷禾豆　風從乾來暴霜殺物穀猝貴　坎來冬大寒北兵內侵　艰來禾豆熟　震來多傷物　坤來春旱六月大水愁兵起土工興　兌來旱霜兵起疫疾

春分二月中其日東方一作東南方有青雲年收晴明萬物不成　風從乾來年多寒金鐵倍貴　坎來豆麥一倍山蔥在四十五日內又己民饑多災　坎來旱霜兵起疫疾　艰來夏不熱米貴一倍山蔥不成民飢寒　艰來年收穀成無盜賊　巽來蟲水暴出　震來年收穀成無盜賊　巽來蟲生四月多暴寒雨　離來五月先水後旱

坤來小水人多瘧痢　兌來春寒八月國有憂有兵小麥貴

立夏四月節其日南方有赤雲年收清明則旱風從乾來其年凶飢夏霜麥不刈　坎來地動人疾多雨水魚行人道　艮來山崩地動人疫　震來雷不時擊物　巽來其年大收　離來夏旱禾焦　坤來萬物夭傷　兌來春寒八月國有來蝗蟲大作又曰兵起人不安　坎來寒暑不時夏至五月中其日南方有赤氣則收晴明則旱

風從乾來寒傷萬物　坎來寒暑不時夏月多寒　艮來山水暴出又曰泉湧山崩　震來八月人多病　巽來九月大風落草木　離來五穀收　坤來六月雨水橫流　兌來秋多雨霜

立秋七月節其日有白雲及小雨則吉晴明則物不成成風從乾來甚寒多雨　坎來多瘧疾冬陰雪寒　艮來秋風不和五穀不收米貴　震來多秋雨人不和草木再榮　巽來內兵猝起　離來兵戎不利多旱穀收　兌來兵起將興秋多雨

秋分八月中其日西方有白雲則吉晴明物不成　風起坤來溢起人多相掠　艮來十二月每多陰寒　震來人疾百花一作再花不實　巽來十月多風　離來兵動國南七百里　坤來土工興民憂　兌來五穀大收

立冬十月節其日晴明小寒人君吉天下喜

風從乾來君令行天下安　坎來冬雪殺走獸　艮來地氣洩人多病　震來人不安居多寒　巽來冬溫明年大旱民去其鄉　離來九月大風落草木來明年五月大疫　坤來水泛溢魚鹽倍多　兌來妖言爲幻兵在山澤

冬至十一月中其日有雲雪明年大收晴明物不成　風從乾來強國有憂夏多寒　坎來多雨年美人安　艮來正月多陰雨發大雨併至　巽來百蟲害物　震來雷不　離來冬溫

乳母多死水旱不時米貴人疫　坤來盡傷
苗多水人不安　兌來秋多雨兵起人愁
八逆風占
立夏巽卦主風從乾來爲一逆小凶
立春艮卦主風從坤來爲二逆兵起人大愁
立秋坤卦主風從艮來爲三逆穀不成
立冬乾卦主風從巽來爲四逆人去其鄉
秋分兌卦主風從震來爲五逆帶刀入市
冬至兌卦主風從離來爲六逆人民潰散

夏至離卦主風從坎來爲七逆臣下爲亂
春分震卦主風從兌來爲八逆殿上有刺客
以上八逆風若帶刑殺昏黑寒慘日色白
濁者大凶
三辰八角風占
甲子辰日艮辱　震殺　巽反　離吉　坤抵
兌誕　乾忿　坎爭
己酉丑日巽辱　離殺　坤反　兌吉　乾抵
坎誕　艮忿　震爭

亥卯未日乾辱　坎殺　艮反　震吉　巽抵
離誕　坤忿　兌爭
寅午戌日坤辱　兌殺　乾反　坎吉　艮抵
震誕　巽忿　離爭
凡風從辱上來國家有恥辱事　從殺上來有
暴相殺一曰有冥逆叛殺事若行　從反上來
道逢之有相殺之人來過　從抵
有反逆不順之事　從吉上來有喜慶事行
道逢之有賢人君子相見酒食宴樂　從抵
上來有非禮抵觸事王相貴人相沖休廢庶

人囚死罪人相連　從誕上來有妄誕之人
相欺紿　從忿上來有非禮忿爭之事　從
爭上來有奸人來爭財物及格鬬等事宮宅
田風亦可用上占
八卦王相例附
立春艮王震相巽胎離沒坤死兌囚乾休坎
廢
春分震王巽相離胎坤沒兌死乾囚坎休艮
廢

肆拾伍冊 96版 21A

立夏巽王　夏至離王　立秋坤王　秋分
兌王　立冬乾王　冬至坎王　餘依次第
推之倣此

八風刑狀加方占

八風不作陣勢氣味不甚掀大五風間或有
八風時常有

乾風悠悠揚揚不疾不徐　巽風平蕩悠長順
吹不駛　兌風細細襲人條理不亂　坎風
尖則險怪攝聚成旋　離風明爽和緩若斷
大渙散頓而復起　坤風長大包含遍野散
漫

乾風來乾巽方國政理　離方火焚宮　坤方
兵眾求糧賞

坎風來乾方民求賑濟　兌方姦宄成風　離
方民災兵起　震方謀立王侯　巽方年收
坎方陰謀干上　艮方兵亂　坤方盜起

艮風來乾方外夷入貢　兌方外國來婚　離

方旱災　巽方百穀不成　坎方水旱相仍
坤艮方旱荒米貴

震風來乾震方鬧君登位　坤艮離方王道興
天下平

巽風來兌方蝗生穀傷　離方火焚內宮　震
方蠻夷猾夏

離風來乾方北兵犯闕　離方火焚宮　震方
年旱火災　坎方妖邪陰謀

坤風來離方大旱　坎方后宮陰謀　艮方內
亂

兌風來離方宮中火　坎方內侍陰謀　坤方
外夷重譯

四時八風占（既順時令復占寒煖）

春正月條風二月明庶風三月清明風和順時
寒主水熱傷禾民疫

夏至景風和順時寒兵水災人疫

秋七月涼風八月閶闔風九月不周風涼吉熱
來年災旱疫寒則兵起人疾

冬至廣莫風寒年收煖水起人災萬物不成
乙巳略例八節風占
立春艮兌巽　春分震坤乾
風去地尺餘小有聲不動塵黃白雲
遍天天氣清明是謂景風應木之氣則節令
調和忠臣在位萬物成熟年美人安若夾小
雨則百果不實
立夏巽兌艮　夏至離艮乾
風去地尺餘排樹枝小有聲不動塵天氣和

煖紫氣赤雲在日上下或遍天是謂祥風應
火之氣則節令調和君明臣賢民安物阜若
風先慢後急揚沙吹塵黑氣漲天則萬物不
成人多病
立秋坤乾震　秋分兌巽艮
風去地尺餘微鳴條不動塵蒼白雲滿天是
謂和風應金之氣則時令調和民物阜成人
主康寧兵戈不興若走石吹沙先慢後急日
光沈沒天昏冥來年春人不安

立冬乾震坤　冬至乾坤巽
風去地尺餘颯颯不動塵白黑溝雲遍天氣
色和平是謂德風應水之氣則陰陽調和萬
物成熟民安國昌四夷效順若走石揚沙先
慢後急日色晦冥明年麥損蟲生五穀不成
八風兵占
子日風從八方來大吉
丑日風從乾來不利　坎上來說得被太平
艮上來宜退　巽離上來大勝　坤上來自

伏　兌上來主血光不利
寅日風從艮震來大勝　巽上來重自亂　離
上來次日降賊兵　乾上來急戰大破賊兵
坎上來小戰
卯日風從艮震來不利　離上來戰獲將　坤
兌乾坎來勝
辰日風從乾坎艮上來必勝　兌上來賊降
巳日風從乾上來不宜戰戰失將　坎上來有

亂謀　艮來賊兵千里
半勝　離來大勝破國
寨　兌來有戰
午日風從乾上來小勝　坎來收城兵　艮來
大亂　震來有大將加官　巽來大勝　離
來百里有客兵來降　坤來獲糧草　兌來
萬里遠征
未日風從震上來不宜戰　兌來主血光
申日風從乾坎上來大勝　艮上來主勝一云
艮來主勝一云半

有賊劫寨震巽來大亂遇回兵即吉　離來有伏兵小勝一云坤上來凶　兌上來大軍絕糧
酉日風從乾上來絕糧　艮來主勝　離來六十里有伏兵　坤上來百里內有兵圍城
兌來主兵客勝此處疑有脫誤
戌日風從乾巽上來大勝　兌來急備奸人入寨
亥日風從八方來皆吉
右兵占未詳主客錄之聊備一說

八風兼五音兵占
凡占以方位爲主風爲客　離方宮風防失土地　震巽方宮風必獲土地　坤艮方商風防失輜重　離方商風得敵輜重　坎方角風防截糧水　乾兌方角風可截敵糧　震巽方徵風防火燒營　坎方徵風可燒敵營　乾兌方羽風防敵灌水　坤艮方羽風可灌敵水此以我生我尅爲占

宮風來乾兌方可復中土來坎方商風來坎方可得兵助來震巽方敵截糧道
角風來離方防敵火攻來坤艮方可分敵奪輜重　羽風來震巽方防敵灌水來離方可灌敵水此以生我尅我爲占
土　徵風來坤艮方防敵火來乾兌方敵
右所言主客與他處異故占之無可據
水　寅卯日時離方風我勝得糧離方風防敵灌
亥子日時震巽方風我勝得糧離方風防敵灌
八風十二辰占

失土地　巳午日時乾艮方風我勝得地乾
兌方風防失輜重　申酉日時坎方風我勝
截水巽震方風防敵截水　辰戌丑未日時
乾兌方風可奪輜重坎方風防敵毒水此以
生尅方位爲占日時
亥子日時角風敵兵得助徵風可截敵襘　寅
卯日時徵風防敵火攻宮風可分敵上　巳
午日時宮風火攻分土商風可奪輜重　申
酉日時羽風防敵毒水角風可奪敵糧　辰

戌丑未日時商風防奪輜重羽風可截敵水
此以日時生尅風音爲占
與上則相類故附見之
以上三占古風角書所無獨見武備志中
然穿鑿錯亂正不少讀者詳之

對敵八卦占風

乾爲天罡風一曰折風位西北風從天罡上來天子有德令
利先發主人不勝
坎爲大罡風位正北風從大罡上來利先發主
不勝客勝
艮爲小罡風位東北風從小罡上來主不勝客
勝
震爲究風亦曰嬰兒風位正東風從嬰兒上來
利後發客不勝主勝
巽爲小弱風位東南風從小弱上來利後發客
不勝主勝
離爲大弱風位正南風從大弱上來敵方至利
後發客不勝主勝
坤爲諫風一曰陰謀風位西南風從諫上來利

後發客不勝主勝
兌爲衝風位正西利先發主人不勝客勝　京
房占風從震巽離上來主人勝　乾坤坎艮
兌上來客勝二說微有異同

八風雜占

凡乾坤艮巽上風起颯颯鳴條落葉夾雜小雨
或小有二聲雷者一曰祥風五穀成天下平
凡四季月風從乾坤艮巽上來天子有德令
乾爲天門風起蓬勃乍緊乍慢天色黃黑爲火

爲旱爲疾疫爲米貴又曰王相徵大旱百果
不成王相角疾疫王相商兵動物貴王相羽
蟲害人饑王相宮君有德令萬物成
巽爲地戶風起吹沙走石有聲如雷牛吼有大
水一日以上止西南方人多疾東南方人半
疾蟲虎傷害人一日止來年有大水
坤爲人門風出去地尺餘不動塵沙風氣清爽
日光明潔黃赤雲遍天國有大慶大抵坤上
風吉多凶少有非常之風又當以五音六情

形德言之
艮爲鬼門風吹沙走石有聲如千人呼風氣昏
黑天色冥晦民多疾病牛馬疫死五穀不成
應在來年西南爲衝人人多病死鬼出人見
風不時發坤方其氣暄燠爲旱恆暘
風不時發艮方其氣凄涼爲水恆陰

風角書卷四終

濟陽張爾岐蒿菴著
開州李若琳淇筠
安康張鵬翀補山

干支占法

四時五子占

春甲子風主頒赦　夏丙子風旱災兵荒　秋庚子風刑濫兵起　冬壬子風水災國憂

四季戊子風歲收君吉頒赦

巫咸干支占

諸甲日大風下了必雨不雨則海中兵起　乙日大風米貴夷狄兵起　丙日大風有猝兵來圍急一曰來圍邊城　丁日大風天傷物人畜疾疫爲旱　戊己日大風土功興米貴或遷邑　庚辛日大風蟲生人病急備邊陲　壬癸日大風北夷侵邊

子日大風日光沈沈兵起水中　丑日大風掃地揚沙粟暴貴　寅日大風赤黃氣四塞火災　卯日大風震衝天蝗蟲大起　辰日大風民入堡集居大將軍出行　巳日大風蓬勃大旱　午日大風乍疾乍遲人民流散邊防事急　未日大風日無光影土功大興　申日大風聲如磬穀貴盜起　酉日大風蕭蕭濡潤大雨水災　戌日大風塵霧橫天揚埃千里北兵四起　亥日大風揚沙折土兵賊相攻人民哭泣

不論五音六情但風怒號蓬勃天日昏慘即占仍以久近爲災之大小三日內有雨即

解

十二支占

凡太歲所在之辰月日時俱會於此風又從此方上來暴急寒慘者皆爲客勝主不勝　如太歲在寅正月寅日寅時風自寅來餘倣此

二刑相會占

假令丑日時加戌風從未上來大寒尅者大戰流血主客俱傷所以然者丑刑戌風從未上來又刑未此三刑俱會也法主

大戰流血○申日時加寅風從巳上來同占
子日時加卯風從子上來客大勝風從卯上來
主人大勝
辰午酉亥自刑之日風從其上來客勝若時加
辰午酉亥風從其上來主人勝○風從日刑
上來倅暴者賊必夜來攻人
風從刑上來相衝擊者半路有賊突至逆行我
者伏兵倅起軍中
凡風從三刑上來坐者急起行者急走賊必至

戰必敗宜誓眾固守庶保無虞月刑不出月
日刑不出日
凡風從刑上來不惟兵戰百事大凶刑上發疾
刑下發遲○假令子日刑在卯風從子來刑
卯爲刑下風從卯來刑子爲刑上從刑上來
利客從下來利主餘同此
凡刑金刑爲兵金日庚申辛酉是也木刑爲喪
木日甲寅乙卯是也火刑爲火火日丙午丁
巳是也水刑爲水水日壬子癸亥是也土刑
爲土土日戊辰己丑是也
凡軍刑按刑當作行或是衍一行字　逢歲月日時
者必有將死若得王相客死囚廢主人死
凡從歲刑按歲刑下脫上字　來必有大兵人馬死不出
歲天下兵起　從月刑上來郡邑賊起　從
日刑上來卽日近境兵起一曰馬賊夜至主
人兵敗　從時刑上來不出三日鄉兵起

凡風頻從歲月德合上來日色明盛天氣清和
刑德衝墓雜占
謂之祥風其占爲天子親賢遠奸偃兵物阜
若風聲聒耳不調頻從衝刑上來謂之妖風
其占爲用小人遠君子水旱不時天下凶
凡風從刑衝上來不動枝葉者無傷怒聲寒慘
乃有災如在軍將死
凡年月日時風從殺墓上來白濁寒昏皆爲凶
兆其日三刑最急坐不及起有賊暴至若行
軍卽防伏兵平時無兵防人謀害
敵城相近攻之未克風從克上來射我軍經日

不絕止而復起者數日賊有伏兵欲來襲我
或賊救兵至宜整備待之
凡風自衝來爲殃爲兵兵爲大臣死以
日占何國一曰自刑衝來蝗生粟米大臣災
凡春甲夏丙秋庚冬壬四季戊爲天子風若順
時從歲月日時德上來止於德合時方其風
清和明朗者天子有德天下治平
凡八節之日風從三合六合及天門上來皆爲
吉

甲丙戊庚壬爲陽陽德自處
甲德在甲 丙德在丙 戊德在戊
庚壬德在壬
乙丁己辛癸爲陰陰德在陽
乙德在庚 丁德在壬 己德在甲 辛德在
丙 癸德在戊
假令太歲在甲則歲德在甲太歲在乙則歲
在庚餘倣此
日時同歲取月月取日日取時及方時取方歲
月亦兼取方
支德
歲月日時在子德在巳 在丑德在午 在寅
德在未 在卯德在甲 在辰德在酉 在
巳德在戌 在午德在亥 在未德在子
在申德在丑 在酉德在寅 在戌德在卯
在亥德在辰以次序順行
前五星是也
月干德
寅午戌月德在丙 亥卯未月德在甲

申子辰月德在壬　巳酉丑月德在庚
三合
申子辰合　亥卯未合　寅午戌合　巳酉丑
合
六合
寅卯　子丑　卯戌　辰酉　巳申　午未
干德合
甲己合　乙庚合　丙辛合　丁壬合　戊癸
合

歲月日時煞
寅午戌在丑　巳酉丑在申　申子辰在未
亥卯未在戌
呻吟煞
四孟月在酉　四仲月在巳　四季月在丑又
有四煞者劫煞災煞歲煞戊己煞是也
申子辰年月日時　劫煞在巳　災劫在午
歲劫在未
巳酉丑年月日時　劫煞在寅　災煞在卯
歲煞在辰
寅午戌年月日時　劫煞在亥　災煞在子
歲煞在丑
亥卯未年月日時　劫煞在申　災煞在酉
歲煞在戌
戊己煞者流戊就己坎離成象變動不居所謂
都天煞也甲己之年在辰巳　乙庚之年在
寅卯　丙辛之年在乙亥　丁壬之年在申
酉　戊癸之年在午未　其法每年但尋月

建天干值戊己者是也
歲月日時刑
子刑卯卯爲刑下子爲刑上　丑刑戌戌爲刑
下未爲刑上　寅刑巳巳爲刑下申爲刑上
卯刑子子爲刑下卯爲刑上　辰刑辰辰爲刑
巳刑申申爲刑下寅爲刑上　午刑午午爲刑
刑丑丑爲刑下戌爲刑上　申刑寅寅爲刑
下巳爲刑上　酉刑酉　戌刑未未爲刑下
丑爲刑上　亥刑亥　凡刑下來者謂淺刑

上來者災深自刑者兼刑上刑下其災尤深
謂之三刑者刑上刑下自刑也

五墓

亥卯未木墓在未　寅午戌火墓在戌　申子辰水墓在辰　巳酉丑金墓在丑　土墓在辰

干刑

甲刑戊　乙刑己　丙刑庚　丁刑辛　戊刑壬　己刑癸　庚刑甲　辛刑乙　壬刑丙　癸刑丁

衝破

子午相衝　丑未相衝　寅申相衝　卯酉相衝　辰戌相衝　巳亥相衝

以上占國法附

凡歲月日時所主　甲爲齊　乙爲夷　丙爲楚　丁爲江淮爲蠻　戊爲中國　己爲韓魏　庚爲秦　辛爲華山以西西夷之地　壬爲燕趙　癸爲恆山以北北夷之地　子爲周　丑爲翟主遼東　寅爲趙楚　卯爲鄭　辰爲晉　巳爲衛　午爲秦山梁宋　申爲齊　酉爲魯　戌爲代　假令丙辰年七月丁卯午時見災於未地太歲在丙爲楚辰爲晉七月申爲齊卯又爲鄭午爲秦未爲中山梁宋是其地名有災也

干支附餘占

凡春甲乙寅卯日夏丙丁巳午日秋庚辛申酉日冬戊己辰戌丑未日風起擺樹鳴或夾雨雪揚塵沙叫怒有聲皆爲人不安物不成

凡春甲寅夏甲午秋甲申冬甲子天門乾上有風鳴條動葉有赦五穀大熟

凡春甲乙日風來來丙丁日風乾來庚辛日風艮來壬癸日風巽來戊己日坤艮來動葉鳴

肆拾伍 册 96 版

條去地尺餘不揚塵沙風氣清和日光明潔民安國昌五穀熟蕃必有脫誤處此下二則入兵占後

凡春甲子夏丙子秋庚子冬壬子四季月戊子謂之天子日春甲子日風雨有赦夏丙子日風雨兵起刑殺秋庚子日風雨有威賞之令冬壬子日風雨當進賢人四季戊子日風雨歲收國安有赦令

凡風勢緊急不及一二刻漸微而止遠不過十里其占在民若在日辰刑衝方則外界有逆祥異至在合方則外界有書信至　又曰若在日辰刑傷方月內米貴若風急陰黑飛沙揚塵不出兩月民不安若在日辰德合方月內米賤在日辰本位上來民間有火此占不但風至則爲災用分野

凡風驟起吹沙走石經一日以來其占在大臣長吏專視月建若在刑衝方來其地長吏有憂病出司若風帶熱吹灰漲天天色陰慘爲

大臣長吏死若在月德合及月建本位上來一百日內長吏有賞賜遷官之慶

凡大風拔木飛石經一二日其占在君當視太歲干支若自刑衝上來君怒欲行誅伐不出三日米貴有旱澇之災自德合及太歲方來不出三日有德令

右三占俱不用分野其詳具事類占中

濟陽張爾岐蒿菴著
開州李若琳淇貺甫校訂
安康張鵬翀扮補山氏重刊

事類風占

占風知兵

立春日正月戊申二月己酉三月庚戌有暴風從西方來七日夜不止兵起四方

立夏日四月辛亥五月壬子六月癸丑有暴風從西北來七日夜不止兵起北方

立秋日七月甲寅八月己卯九月丙辰有暴風從東方來七日夜不止兵起東方（己卯疑是乙卯）

立冬日十月丁巳十一月戊午十二月己未有暴風從南方來七日夜不止兵起南方

以上皆不出衝大起

諸商日時在奸邪風從貪狼或陰賊上來日色白濁若昏霧比連三日若七日人間盜賊屯聚攻城邑不出一月遠不過七十日

諸商日夜半風卒起大霧至日中不解兵起

四季受傷之日怒風從四季上來時加子午外界民爲賊屯聚相攻關梁塞道路絶不出七十日

諸商角之日怒風從奸邪陰賊貪狼上來白濁冥晦比連三日以上必有大兵起以日占何方近三十五日遠七十日

凡貪狼奸邪之日怒風蓬勃從陰賊貪狼上來寒慘昏濁又與歲月日刑相會或墓殺相會必有急兵至無兵爲猝起

諸風蓬勃四起或自下上來觸地名爲逆風有暴兵起平旦發人民逆食時發賓客逆日中發賊隸逆半夜發同姓逆雞鳴發后妃逆皆大故不出三十日若風止有大雨則災不成　諸宮日時加子午風從四季上來有奸人揚言行間人君左右有親客內亂若風勢勃亂叫怒寒慘吹沙漲天日色暝晦或兼刑殺必有叛臣逆兵起

諸公正之日風從公正上來止於寬大爲長吏
勝賊
陰賊之日風從陰賊上來時加公正風止奸邪
或從奸邪上來止於陰賊皆爲賊勝長吏
出軍占風
凡初出軍日時風從後來衝霧捲雲人喊馬嘶
旌旂前指鼓角響亮者全勝又曰有鴉在後
順風叫來大勝
凡兵大舉出城逆風來卽結營住守候風過後

出軍之日暴風折旗大雨不止此天怒也必別
起行更審彼方
假令三冬敵在乾而狂風從西北來則不可攻
八方準此
凡初出軍及三日內行次風常逆來衝我旌旗
不舉人氣怯馬不嘶或前或後或從旁起吹
塵揚沙滃滃勃勃人馬行步無蹤此名鬼風
兵出必有挫敗當且止以觀便宜
連日昏霧沈沈風聲錯亂密雲不雨皆防下人
有謀
出軍有飄風驟來牙旗摧折旗旛繞竿或直而
下垂者交戰凶一曰將死○軍行而旗指後
者不利一曰若大風揚旗東西南北週旋四
轉將死軍覆○軍行同風相觸者中道必還
戰亦無功
凡軍行有八難風生必須迴避敵來接戰必敗

八難風者遍歷八方周轉不定拔木摧屋吸
塵蔽天望在敵上急攻之勝在我軍嚴備勿
戰行道逢之宜結營寨令弱兵退守輜重奇
兵强弩分據要害猛將銳卒陳於軍前防其
衝突擊其惰歸兩軍相守占同
風從五音相生上來生我爲母翊子如巳亥角
風從卯酉羽來之類我生爲子扶母如巳亥角
角風從丑未徵上來之類天色晴明風氣條
暢者必勝

凡出軍之日風貴相生忌相尅貴清明和暢忌
昏濁寒慘以日納音占客時辰風方占主德
刑分勝負
凡八卦之日風從八卦而來吉行軍決勝
武備志中又有十干占行軍二則自相矛盾
徒亂人意故不錄
兩軍相守風占
凡兩軍相當先分八卦以察主客勝負若風從
西北乾上來或正北坎上東北艮上來皆爲
利客宜先舉　若從正東震上東南巽上正
南離上來皆爲利主宜後舉　若從西南坤
上起有謀不成主客俱不利　若從正西兌
上來客有伏兵主人宜設備不則敗　風從
乾上來客舉兵必獲糧一日風從離坎起挾
刑殺者愼勿出戰
凡興兵之時風雲相交爲雨用兵之時龍虎相
交爲戰大交大戰風爲主雲爲客風勝雲主
勝雲勝風客勝

兩軍相當未知勝負以先舉入他人地者爲客
後舉自居其地者爲主以日納音占客時及
風起之方占主若有大風起以五行刑尅決
之相刑則戰比和不戰若時方俱尅納音宜
堅陣固守待彼先動以應爲主若時方俱爲
納音所客宜先急擊之以應爲客又曰臨陣
風從後來大勝
凡入敵境三日內有風雨雷霆從我軍上發入
彼軍爲龍虎助戰大勝軍入敵境未遇戰忽

有急風來射我軍有雲乍西乍東迅速奔走者急防兵來又曰風急纔住而敵人至者我軍敗

兩軍相當暴風忽起從三刑五墓上來昏塵蔽天鮮葉茂條皆落乍起乍止者前後皆有伏兵掩人不備宜防之不可輕戰若天色晴明風不寒慄者不成旋風亦然更以五音日數占

兩軍相當有風從歲月日時上來勢大而遲

緩者備賊來有大戰若風勢急速乍起乍止者有狂賊小戰以日納音與風起時方占勝負

兩軍相守未戰忽有風從彼軍方來一曰破軍此處疑有錯落字或陰賊方來初起蓬勃及至我軍而低小蕭索其兵止十里外不戰若先遲緩商日大風折木從丑寅未甲上起來比連三日客軍大敗將死若主人力弱客亦自退

若從徵風起在徵日寬大時客軍急退不退其此

四季受角之日大風從四季上來時加子午客兵入界自相殺不出三十日四季受商日同陰賊之日風從陰賊上來大寒慘者賊自相殺

商日怒風從陰賊上來賊自殺其主將

凡寬大之日時加丑戌風從寬大上來止寬大上者大兵解散

寬大之日時加己酉風從己酉方來止於己酉時方者羣賊解散

四季之日風從己酉上來賊兵解散

寬大之日風從己酉及丑戌上來夜起晝止者大眾欲解而主將不欲解若風晝起夜止氣色溫和者上下同心解散若天色陰寒時日

軍行屯營風動旛旌不動如無風然遇敵不戰而罷

雖善猶未解也武備志曰凡風夜動晝止賊必夜來攻指刑尅風非和解氣也寬大受商之日辛亥壬申是也

有風從己酉上來連三日至五日天色晴明其散不出四十日遠七十日廉貞之日風從寬大上來天氣晴和者敵兵退散若四激上來敵兵自退四激者春戊夏丑秋辰冬未卽四季

凡遇解軍之風其風發時清明和暢卽不戰而解若寒慘昏濁則戰若日辰受尅仍以戰散四季受宮之日春丙戊夏丙辰秋風從寬大若辛未冬辛未是也四季疑是辰戊丑辛未冬二辛未四季上來皆爲敵軍來降未若秋冬二辛未

再考察

若四季受宮之日風從卯酉羽上來皆戰賊兵解散尅所不勝故因戰而散志中于主客之義未詳疑有誤此條獨在武備志中于城營風占

凡坐營相守有急風從敵上來正射我軍上而復下或止而復起必有大兵欲來攻襲宜早備之若攻人城未下而有此風則有救兵自外至若入地界已得城池猶有未下邑壘而有此風必有兵來戰寒慘帶刑殺必須嚴備凡與敵相守營寨上有旋風歷過者隨所歷有寇至宜急備之又曰忽猛風揭瓦揚沙所來之方必有精兵

旋風入營寨捲土伐屋倒戈微幕急備不虞若旋風自外入彼城營急宜從入處攻拔之

軍纔下營旗竿方張而有暴風來捲軍幕傾敗干戈者大凶一曰主將失位軍人叛散似主敵兵至上占或謬又曰有奸謀

旋風吹物上空在城營中兵不利宜固守武備志曰我軍與人有謀宜撫將佐犒士卒旋風數日不止兵起屠城旋風千百爲羣縱橫襲

人主屠城

風飄書物入城勿取收宜祭土地又曰得土也

風飄衣出營宅外有賊至平時有禍以上二則出武備志

諸羽日怒風從商上起揚沙晝晦有兵來攻城邑若至日中半夜風益怒此時攻城不下客軍必敗商金羽水母子爲强子午宮土制水勢不能行城可固守外必自敗

諸角日大風勃怒從申子亥卯上來大寒昏慘至夜半或日中其風益怒連三日以上有大兵起攻城城必陷主人宜出避之子午宮土日辰角木尅之不利爲主故攻城則必陷近期九日中二十七日遠九十日

諸羽日大風日光冥冥昏霧沈沈大兵圍城客勝期五日中十日遠一月

商日怒風從子午上來時加子午日光冥晦不利主人宜防內兵自亂

凡奸邪受宮之日怒風從宮上來止於四季風氣寒慘城中兵亂夜殺長吏四出不禁近期七十日遠九十日

凡有兵圍城視諸商日有風從丑上來比連三日以上至七日客軍必敗退丑尚拔尚當作高

也又爲陽徵商金遇之兵敗將死近期七日中二十一日遠七十日

凡日中夜半風從申子亥卯上來大寒昏慘中大寒不解敵必夜來攻城劫營不避風雨主將忌之期五日若十日末旬疑有脫誤

乾上有風吹倒旗旛此天怒不可攻城

艮上有風帶黃黑色作鐘鳴者此夜有賊劫營損兵

震上有風清涼無塵吹塵蓋簷捲者城內有賢士不可攻

巽上有徵風吹林梢自響者名叫噪風城內有神靈助不可攻

以上四條出武備志

邊夷水賊風占

四季受商之日戊辰癸未戊戌癸丑是也時加子午怒風從四季上來五日而止四季上者天子欲伐四夷也欲知何所伐當視風所止止辰

爲伐東夷止未爲伐南夷止戌爲伐西夷止
丑爲伐北夷皆期九日至九十日若風止有
大雨則不成災止一作指若天子意有所伐亦當
視風舉事
凡壬辰日主東夷風從辰上起七日至九日東
方海賊動期五十日乙未一作癸未日主南夷風
起未上比連七日南蠻反叛期七十日
壬戌日主西夷風從戌上起七日以上西羌
反叛期五十日癸丑日主北夷風從丑上起

七日若九日匈奴大入還邑期二十四日八
十日 以上風勃怒叫呼吼則占
凡壬辰壬戌壬子壬申之日有風從子上來三
日以上昏慘暴急日色不明此水內大賊欲
攻王國近期七日遠不出三十日風大寒慘
侵入肌骨不解皆爲賊發從王相來賊發疾
因死來賊發遲一曰風大寒則夜至
壬戌癸亥乙卯壬辰甲申丁未六日有風從申
子亥卯或辰未上來水中賊起相殺以六日

皆受羽申子貪狼亥卽陰賊辰未奸邪故也
近期五日遠五十日一曰商日宮日烈風從
四季上來時加子午兼帶刑殺或申子亥卯
上來當有狄人犯順
諸羽日大風昏霧夜半從申子上來陰寒迅急
當雨不雨水賊攻絕津梁道路不通近期五
日遠五十日
四季受宮之日丙辰辛未丙戌辛丑是也風從四季上來折
木揚沙五日以上至九日止子午上或時加

子午時此爲夷狄君長萬里來朝或遣使貢
獻近期五十日中百日遠百五十日天色溫
和清明乃至寒慘昏濁不至
壬辰癸未一作乙未壬戌癸丑四季之日有風從申
子亥卯或辰未上來迅急寒慘比連三五七
日此外界羣賊屯聚弁勢侵犯郡國晝伏夜
行猝起作逆不出七日十四日或七十日一
曰邊界長吏結連外夷內侵大凡此四日有
風從貪狼陰賊奸邪上來勃怒陰慘卽爲夷

狄侵犯

庚辰乙未庚戌乙丑四季受商之日時加商風從亥卯辰未上未止于子午滿五日以上至九日風怒不解夷狄兵起若風中止或更轉己酉上來賊必自解近期七日中七十日遠百日若風雖急暴不滿日止或轉從子午上來或時加子午散氣沾濡若雨濕然皆爲賊軍中道解散

四季受商之日怒風從四季上來外夷欲屯聚寇掠不出七十日若從四季上來不滿日復從四仲子午卯酉上來轉從陰賊方來或時加陰賊寒慘迅急日寘無光此夷狄兵起中道自相殘殺不至近九十日遠百二十日一作九日十日二十日若風從四季上來十日不止千里兵來二十里不止二千里兵來期七十日

事大若風滿九日則爲萬里外兵若羌狄居幾甸者有變

凡大風從四季上來止于子午氣色清明天日和緩者四方邊界欲來求和隨日占之未說明大凡四季主關津道路主管鈐主遠方客主外郭外州外界夷狄以風起日數知遠近遲疾知進止寒温生殺知勝負神而明之存乎其人

水火災風占

凡受羽之日風從卯酉羽上來天雲陰潤人心悲慘連三日者必有暴雨大水驟至若風來帶刑殺及起于貪狼奸邪陰賊日時則有水

中賊起

凡風從卯酉來時加卯酉風勢肅肅條習又止卯酉潤氣濡物者大雨即至

諸角日有怒風從寅申辛未徵上來乍遲乍疾辰午酉亥四日爲自刑日其日受商而風從徵

來辰日加辰燒全部二千萬傳舍大臣將相之宅　午日加午燒都廷尉舍大夫官吏之宅　酉日加酉燒貴府大傳舍廚庫貴人店肆　亥日加亥燒喪家幷居肆牢獄若囚徒之家大寒迅急則燒殺人溫和但燒屋不殺人風止卽有雨下雷電乃已不然雖期內有雨火亦必起

四季受商之日怒風從四季上來止于午者下亭鄉市失火有文書三日至期內而不發

諸亥卯受角之日怒風從丑未上來時加中子賊以火攻主人寒急者殺人財盛若時加廉貞公正此仇怨相殺不出三日亦出三日以日占其地角屬木王于亥卯丑未微火木因火發也申子貪狼故爲盜賊公正廉貞怒惡之情故爲仇怨

諸微日時加微暴風卒起而天氣清明者有檄書至爲火災事近三日遠三十日以日占國一日微日怒風從方來時加子午作作徐雷火災作發

凡陽微日風從陽微來時加微夜半爲都市中府寺火起○風從陰微來爲下亭鄉市人間火起

凡占火得己酉之時此誤相燒也得公正之時爲仇怨相燒得廉貞之時爲文書口舌相燒得貪狼之時爲賊攻燒主人得陰賊之時爲惡人遮相燒或捉賊燒屋得奸邪之時爲小盜陰私相燒日辰王相有氣者人事相燒囚死無氣時加南角鬼神所燒也若微日起風暴風忽起東南巽方繞木悲鳴聲如搖火有火災不出三日

丙寅丁卯之日怒風從寅卯上來爲都市中火起所以然者丙丁火寅卯木也木得火而然卯爲都市期三日或丙七丁六日應期內有雨卽止

乙巳略例辰戌之日及諸受商之日風從辰戌
上來巳亥及諸受角之日風從巳亥上來及
諸徵上來受徵之日風從辰戌上來辰戌及
諸受角之日風從丑寅未申上來辰午酉亥
之日風從辰午酉亥上來以上諸風鳴條擺
樹作起作止勃怒暴亂天色昏冥皆爲發火
之候風二三刻止火非遠半日止十里內一
日止五十里二日止百里三日止千里又初
疾後慢火非遠初慢後疾火遠旺相時方燒

都市宮屋官舍第宅囚死時方燒廟宇牢獄
休廢時方燒驛亭店舍鄉郭閭屋

候風知詔書

諸陽宮之日風從陽徵上來爲詔書到欲知何
書以風至之時占之 時加寅午遷除詔
時加巳酉寬大詔 時加丑戌徵召詔臺詔
時加申子賦斂詔 時加亥卯接章事老
詔一曰盜賊事詔 時加辰未嫁女傳詔皆
期九日遠則四十五日

諸陽宮之日風從日月歲刑上來同止德方風
大迅急此上官被收下官證無罪
春甲夏丙秋庚冬壬天子所在風從其上來有
天子至若時加公正此天子令也時加奸邪
此詐書不可信
風從帝旺上來若子丑上來爲詔書此下一行
有譌 若從相來爲公卿書 不可讀必
候喪疾風占

壬子壬辰之日風起夜半止夜半占皇后國夫
人起日中止日中占人君他倣此此條有譌
庚子陽宮之日日中夜半怒風從子上來止辰
此爲宮動宮止辰爲入墓一作庫 作中宮爲人君
期九日遠九十日
庚午陰宮之日日中夜半怒風從子一作子午子上
來止午若辰后有喪疾解同上 風起三日以上
乃以此占不滿三日爲病
諸角日大風從亥來二日止未二千石有死喪
期九日遠二十七日

壬子角日風從未來三日止使者州刺史有喪
癸丑日風從未來一日止丑令長有喪
己亥之日有風從亥上來半日止未丞有喪
丙戌日風從未上來止戌小尉有喪
四季受仵缺文疑一角字之日風從未上來比連三日
民大疫　若風從己亥上來止未民大死喪
期二十七日
己亥受角之日風起己亥止己亥此長吏客喪
止亭傳近期三日一日亦爲民殃
五音之日風從五墓上來苦止墓上皆爲死喪
憂事如宮墓在辰宮日風從辰來或止辰是
也若從旺相方來止旺相方則爲人安主昌

五墓例附

亥卯未木角墓在未　寅午戌火徵墓在戌
申子辰水羽墓在戌　申子辰水羽墓在辰
己酉丑金商墓在丑　土宮墓在辰
凡五音之日風來色黑不睹人面先緊後慢經
數近十八日遠八十日更遠則九年
救百姓疫法附
春以己角之日戶曹出行疫病至未方治壇用
白羊白犬白雞禳之夏遣法曹秋遣金曹冬
遣水曹四季遣功曹各于其時之墓治壇用
雞犬羊用所被殺之色救之則雖疾不傷不
遣則其災必大應沖月
候風知救
春　甲寅帝　乙卯王　庚申爲詔獄
辛酉爲司空
夏　丙午帝　丁未王　癸亥爲詔獄
壬子爲司空
四季　戊午帝　乙未王　甲寅爲詔獄
乙卯爲司空
秋　庚申帝　辛酉王　丁巳爲詔獄
丙午爲司空
冬　壬子帝　癸亥王　戊戌爲詔獄
戊辰爲司空　凡帝王之日風從詔獄上來

大赦司空來小赦冬當以戊午
春甲寅日時加申風從甲來三日止申其風溫
和法爲有大赦期六十日又云風從庚來有
大赦
乙卯日時加酉風從甲來止申爲小赦期四十
五日
夏丙午日時加亥風從丙上來止亥其風清和
有大赦期六十日又云風從王上來有大赦
丁巳日時加午風從丙上來止亥爲小赦期四

十五日
四季月戊午日時加寅風從寅上來止于寅有
大赦時加卯小赦期六十日以不二十字未明卯日
未上來小赦
秋庚申日時加寅當作巳風從庚上來三日止于
巳風溫和有大赦期六十日時加申子爲小赦
冬壬子日時加巳當作戌風從壬上來其風調和
按此下當脫有大赦三字時加辰一日爲小赦期六十日申
之內　以上盡按帝王例改定未知是否

冬至後丙申日風從丙上來大赦冬當作戊午
庚申日風從丙上來小赦○丁巳之日風從
巳上來三日止大赦一日一夜止小赦　寬
大之日時加巳酉風從巳酉上來三日止詔
獄時大赦
常以帝王之日巳酉日獄日候風從王上來加
獄時若止獄時皆有大赦鳴條以上占之
諸戊巳王日風從天門上來有赦
春甲日日出之時風從卯上來須臾止又復從
春甲子天子庚爲獄有風從甲上來時加庚爲
有赦若連三日止庚其風清和必有大赦風
止卯而雨有賞賜期九日遠三十日餘三時
依此例推之
春甲日風從甲上來止庚須臾止有牘書半日
止府吏原罪一日一夜止州牧原罪三日止
使者原罪餘時準此例
春甲日旋風入人家從甲來止庚亦爲有赦令

春風常從甲來止庚必有赦令亦爲陰陽和律
呂正國有喜
四季寅大之日時加巳酉　從正王卿上來止
巳酉有赦　風從墓來若加時巳酉大止王
相或帶德及德合皆爲死者得生囚必遇赦
候風知遷官免罪法
國君公卿以下所屬日
春三月寅皇后　甲天子　卯太子　乙太子
如　辰太子吏　巳司空　丙司徒　午太
尉　未九卿　丁太傅　申司隸　庚詔獄
酉庶民　辛卒徒　戌夷狄　亥宗廟
壬內相　子宮府　丑大將軍，癸內藏
夏三月丙天子　巳皇如　午太子　丁太子
如　未太子吏　申司空　庚司徒　酉太
尉　辛太傅　戌九卿　亥司隸　壬詔獄
子庶民　癸卒徒　丑夷狄　寅宗廟
甲內相　卯宮府　辰大將軍　乙內藏
秋三月庚天子　申皇后　酉太子　辛太子
如　戌太子吏　亥司空　庚司徒　子太
尉　癸太傅　丑九卿　寅司隸　乙詔獄
卯庶民　乙卒徒　辰夷狄　巳宗廟
丙內相　午宮府　未大將軍　丁內藏
冬三月壬天子　亥皇后　子太子　癸太子
如　丑太子吏　寅司空　申司徒　卯太
尉　乙太傅　辰九卿　巳司隸　午詔獄
戊庶民　丁卒徒　未夷狄　申宗廟
庚內相　酉宮府　戌大將軍　辛內藏
春寅爲皇后此日申有暴怒勃亂之風從午上
來五日以上皇后有大憂其氣溫皇后有乖
近九日遠九十日有雨卽解
春丑爲大將軍此日有大風發屋折木從丑上
來四日以上有氣將軍賀賜無氣有罪迅急
寒尅有憂近八日遠八十日
春丁巳爲三公風從丑上來三公座上天色晴
明三公遷封受賀將軍賀賜按將軍賀賜四字疑衍　風
氣寒急日不明三公退免受誅丑者巳日墓

也餘時皆倣此占

四時風從天子上來視所止爲詔書所加風氣清和爲遷官寒急昏濁爲憂罪風止而雨爲事解雨止復風爲事不解日少從近期日久從遠期卒暴從近期遲而怒從遠期

戊子戊午甲辰甲戌四日以四時候時者州牧刺史從事機書風從其時上來有氣爲遷官無氣爲免退○假令春甲辰日風從辰上來三日止甲使者徵拜尚書若風從甲上來三日止辰使者徵遷二千石近三日遠二十七日書到

諸使者用事之日風從徵上來止辰使者遷二千石○止丑使者上書止公卿座其風清和有遷賀吉若大寒迅急爲使者奏三公二千石令長當免退近三日遠三十日

丙辰日爲府君其日有風從辰上來二日止君位上二千石徵納補若有風從辰上來止午清和者二千石奏使者寒急者二千石奏刺史更相奏上有氣勝無氣者凶　止辰爲奏事者不還得罪近九日遠四十五日

五丑爲令長相奏者此日有風從丑上來大寒急止辰上有氣此令長奏府君止午奏使者止公座則奏公座此下官與上官相奏以寒温決勝負

五亥主諸丞凡亥日風從亥上來亥有氣丞遷賀無氣丞免官風半日止者郡丞二日止爲府丞三日止爲州治中四日止爲公侯長吏

五日止爲尚書丞丁亥爲二千石近三日遠二十七日

五戊爲都尉丙戊之日有風從戊上來戊有氣尉遷賀無氣免官年日須與爲小尉温和爲遷賀寒爲免官他倣此

諸寬大廉貞公正之日有風從丑上來視所止爲君德所加主有遷官賞賜以四時位言其風若大寒迅急君有暴令視所止之位當之

此條舊在候客內占

候公侯貴客占法

諸陽宮覓大之日有大風從天子上來止三宮座上爲三宮入賀期一日九日丙辰戊寅日是也凡大風折木從臣座上來止君位皆爲臣書奏事清爽温和不寒慘爲有喜從刑殺上來日光昏慘者爲有奸　假令廉貞寬大公正之日其日清明風從臣座上來止君位其臣忠正所奏公直必有慶若奸邪陰賊之日風氣寒寞者反是假令宮日時加宮此近臣也須臾止者四十里丙半日止者五十里丙一日止者百里丙三日止者千里客三日止者外州使也五日止者萬里夷狄使也言止者皆爲止于君位若風昏冥寒急此遠方使至必懷叛逆其風來日時得六情之正皆爲正臣欲有獻于君清温者遇吉寒迅有憂

位賜

凡四季受宮日風從四季上來止君位若太子位皆爲客侯主人諸陽主長吏諸陰主民間不解

如欲候天子所在如春三月天子在甲有風從甲上來時加甲風止寅天子入後宮　甲來止丑天子入將軍　止酉天子侯白衣士止戌天子入都市未詳止辛天子入人家　又曰止四季天子出遊千里止四仲出遊百里止四孟行出城郭與上占不合占諸侯令長同法春天子在甲在丙以占天子在外下邑　民之吏至二千石諸侯亦占甲所謂君人者大小同占也

風從臣位止子君位皆爲臣上事假令春有風從未上來止甲爲九卿上事入省從丑上來止甲爲大將軍上事入省他此倣此何以知大將軍兵先起商角之風兵起風上宮羽徵風兵起風有誤

假令陽角之日風從甲起則爲大將軍先將兵出也欲知勝負按法言之風相生則和相

尅則戰如角角日風從羽來角羽相生大將軍出兵必勝他倣此

兵占附餘

凡軍興右畔有風動塵上者則士多死傷　風雨驟從四維上來翻覆迴轉城營中必有反者　風從四維上來乍高乍下寒迟者敵欲伐下疑伐有缺字山林伏兵　暴風伐屋折木從四維上來名曰賊風有賊兵從風所來南北不出八日八十日東南不出四日四十日西南不出二日二十日西北不出六日六十日

凡大風黑雲綺錯臨軍者軍有憂十五六日者大憂十七八日者軍敗敵者有此急伐之

凡風聲怒鳴氣紛悽懷連日不止有兵則敗于所鳴之方無兵則其地主民者有憂喪亦爲有火災

凡春甲申丁酉日有大風從酉來　夏戊申己酉日有大風從北來　秋壬戌己巳日有大風從南來　冬甲辰戊午日有大風從四維來皆爲大賊方起者若已有賊必來相攻亦有謀叛者

凡春丙子夏戊巳秋壬癸冬甲乙日有暴風急雨寒尅者賊兵起已有賊必入界若風至夜不止必有大賊圍城

右二則原在占國法中

風角書卷七

濟陽張爾岐蒿菴著
開州李若琳淇篔甫校訂
安康張鵬翀扶補山氏重刊

飄風占法 天門風 占附

釋名

飄風者同風也扶搖羊角焚輪皆其類也自下而上直至于天亦有自上而下者通謂之旋風

宮宅占

旋風起宮宅中以六情言清和吉王相有氣亦吉囚死爲凶

旋風猝起宮宅之中或從外入揚人衣服發人屋宇皆爲有猝暴事

若從歲月日時德上起來或止于德方德合之時王相有氣則爲吉事　若從歲月日時刑衝墓殺上來或止刑衝墓殺方或日辰囚死勝時下及貪狼陰賊奸邪之日皆爲凶事　旋風起坐席君子失官小人失財若從刑墓上來行者急走坐者急起避之

旋風從地中出直注卜師死　旋風入屋中飄揚衣物當憂財物驚火　以上槩論

宮日旋風起宮宅中爲國訟爲囚係爲縣官有連引事若起道路從內向外衝上吉商日風起宮宅中有人持酒肉來不出三日角日憂疾病徵日憂火羽日憂失財物　以上五音占凡宮宅之內西堂爲父東堂爲母堂邊爲長子房

爲婦女庭爲眾牆壁爲少子井竈爲婢僕門爲賓客同風猝起者從外入皆爲德刑言其所主之人之吉凶一曰南堂爲子西堂爲孫又曰宮宅中庭爲大眾東堂爲子西堂爲孫又曰宮宅中庭爲大眾庭戶爲四鄰垣牆爲小口井竈爲婦女碓磑爲奴婢馬廐爲從隸客堂爲外人門爲賓客廳爲諸公客有風起止其地時加奸邪陰賊或從奸邪陰賊上來而止于奸邪陰賊之地各防其人有謀若風氣寒慘帶刑殺尅害而

來有所觸損者各言其人有災
凡回風暴風猝起宮宅諸商日時加寬大風從
角上來止于囚死休廢爲賓客作奸風起門
外入門而止于商時方亦然加奸邪不覺加
公正覺
商日時加申風從未上來回入南門至堂邊爲
長子作盜回入井爲婦女作奸欲共他人殺夫
陰賊之日時加申子風從奸邪上來止陰賊婦
女作奸欺夫

辛丑日時加午風從宅中從午上來後三日有
酒食
商日辰時風從純商來爲怪慘物害人
商日風起純角入宅爲惡鬼入宅害人日辰旺
爲縣官從王鄉來爲家長相鄉來爲子孫休
廢來爲賓客囚死來爲下賤貪狼來爲盜賊
奸邪來爲淫婦小人公正來爲仇人餘以類
推之
凡在公宇廳院園苑之內有旋風分明依道不

急不惡清明和暢漸向前來當有賢人君子
至或爲使命喜慶之事以上日時加寬大風從
凡宮宅中同坐非止一人或十餘人同行而有
旋風相衝來未知誰當以風發之時方日辰
推之風從宮來即宮姓者當之若同音者非
一人即有以長幼別之孟爲長年寅申巳亥
主之仲爲中年子午卯酉主之季爲少年辰
戌丑未主之若長幼同者又不一人則以休
生別之日辰壬相事在尊長貴人休廢囚死
則在卑幼賤役又陽日取男及在左者陰日
取女及在右者又同則取衣服之色宮黃徵
赤商白羽黑角青或取其所執持之物決之
即知其事所在若飄風起而止前者以時音
期之後來逐人而過去者以日音期之此分別事之所在

行道占

凡行道見旋風從正南來一日從西方來有酒食若時
加巳酉皆大吉　旋風起吉方兩處夾道隨

人行者重吉久不滅亦無他但從凶地來卽凶　行道有旋風從前面來逆衝人者勿前防有伏匿相謀以時下及日德刑占之　旋風急從後來逐人亦以其日干支納音時加刑德五音六情占之又以清和爲吉寒濁爲凶　旋風傍起前行或橫而過皆當以日辰刑德占之　以上楓論吉凶

凡行道有回風四面而覆人宜回避之　宮日有田土爭訟　徵日有鬬訟　若從徵方來家戒火　羽日失財物若憂酒肉事聚衆千上　商日爲失財亡遺人所謀　角日有疾病從角地來有死喪事　宮日回風突入戒田宅憂移徙或爭訟田宅若道上遇之不宜爲客衙外則吉　徵日戒告訟文事凶或有失金錢事　羽日戒入水行舟防沒溺或失財物有衆衆事　商日戒爭財物防鬬傷若大山林塹下被傷　角日有疾病死喪事不則相連傷　以上五占之

旋風從人本命墓上來而值之爲疾病時加角爲從高墜下若失足竹木所傷燒炙若見血　時加宮爲瘡腫　疑當作商爲金刃所傷　時加羽爲溺沒溺壓死旋風從本日來墓上值之者疾病歲刑上來爲縣官事月刑上來爲尉郡鄉亭事日刑上來戒爭訟事時刑上來有卒急公事皆凶

旋風從歲月日時德上來皆爲有喜慶酒食吉事假令今年在木鄉有木器物從北方來在火鄉銅瓦器物從東方來在土鄉田宅器物從南方來在金鄉錢物從四季之日四季方來在水鄉酒肉六畜從西方來　以上楓論歲德

四季之日四孟上來上官長吏有賜與四仲之日四仲上來次官長吏賜與四孟上來下官長吏賜與　若商日又辰加商金銀銅錫之物徵日又得徵時文書采色之物羽日羽時若水物角日角時木實米粟繒帛

等物宮日宮時玉瓦器脯肉皮革之物以上論日時德王相其物良囚死則敗濫審在德鄉從以

五音占之非泛指五音日也以上刑德占

暴風在眾人中亦可以五音察憂吉所在此當在宮

凡行道之次忽遇暴風旋風當以行年決之若

從寬大廉貞公正上來與本命相生則吉從

奸邪陰賊貪狼上來與本命相尅防侵害若

昏濁蓬勃又加刑殺大凶

本命行年例附

日家起小運不問陰陽二命男一歲丙寅二歲

丁卯順行截法十一歲丙子二十一歲丙戌

推至本年爲行年　女一歲起壬申二歲辛

未逆行截法一歲壬申二歲辛未十一歲壬

戌二十一歲壬子推至本年爲行年　本命

者即生年太歲支干辰也

國事占

旋風入宮閤中一日再三名曰太陽戒不出一

年內兵起

天鏡占風飄吹衣被于都市中有殺主不出一

年

軍行有大旋風起軍前來右回繞者將死左回

繞者得敵糧更以時方占之乃得

凡扶搖獨鹿之風卒起軍營中有反者

凡出軍守壘見旋風卒起與宮宅行道占同遇

德方吉情皆有吉事遇刑煞凶情軍必移營

戰必退守旋風起席間戰敗或來衝逐或當

面薇過并用日辰干支五音六情占之如行

道有旋風四面圍迫宜迴避宮防夜來劫營

商防賊兵掩至角防林麓塢伏微防火災羽

防雨水暴溢又旋風起方時日與大將軍本

命行年相生則吉與本命行年相尅防賊沖

殺陰謀

出軍行營各自有占此特略言其例不具

載

天門風占附

天下多有出風之處名山大川皆有風穴惟天門所出風可占天門者乾方也戌乾亥同爲乾方

天門上發風擺落樹葉而天氣清明日色光輝者天子有德令行天下臣皆喜

天門上發風去地尺餘不動塵土拂拂然天色晴明黃赤雲遍天謂之祥風天子有赦令囚人出獄

天門風起先急後慢拂拂經時黃雲遍天忽夾風起初慢後急吹沙走石折木發屋黑氣遍天經時而止謂之邪風佞臣在位天子憂病若風止而雨卽解

天門上風出初微漸大排樹有聲如雷吼經時乃止天子欲行急令有赦年收半日止五穀成賢人至天下安一日止大赦不出一年一貢必風氣和暖清明乃作上占若風夾熱氣天下穀貴蟲傷一分冷氣民勞若風氣黑慘陰濁天子有病三年災民物不安一日宮日宮時天門上風來皆爲吉

飄風占附餘

有風忽起西北方旋復東南四轉五復者主將貪虐士卒謀逆

旋風猝起敵軍上急擊之勝若自敵上來入我營中敵欲降挾刑殺而來者敵欲攻備之吉

旋風猝起而帶三刑五墓賊有伏兵營中旋風頻起而出者不可以戰移營去之

旋風挾時刑主人勝日刑客勝

旋風直上衝天起軍中急戰大勝

凡暴風入發屋不出六十日有相殺者若入宮殿主者惡之入宮裂帳幃君有憂入軍折旗鎗將有憂

二日止外國來朝貢有大喜二日半止天子

此說小異必詳刑德定之

亦與他說異

風角書卷七終

風角書卷八

濟陽張爾岐蒿菴著

開州李若琳洪質甫校訂

安康張鵬翀補山氏董刊

海運風占

風候

日暈則雨月暈則風何方闕卽此方風來也

日沒燕脂紅無雨必有風須看返照在日沒之前燕脂紅在日沒之後記之

星光閃爍不定主有風

夏秋之交大風及有海沙雲起謂之風潮名曰颶風此颶乃西方之風也有此風必有淫霖大雨同作

凡風單日起單日止雙日起雙日止

凡風起早晚和須防明日再多

凡暴惡之風盡日而沒

夜起之風必毒

凡東風急起急雲起愈急必雨起最難得晴

凡春風易於傳報一日南風必還一日北風

早有此風向晚必靜防南風尾北風頭南風愈吹愈急北風吹起便大

春南夏北有風必雨

雲若砲車形起主大風

雲起下四野滿日如烟如霧名曰風花主風起

雲若魚鱗不雨也風頭

凡雨陣自西北起者必雲黑如澄墨又必起作眉梁陣主先大風雨後雨急易晴

水際生靛青主有風雨

秋天雲陰若無風則無雨

海燕忽成羣而來主風雨烏肚雨白肚雨

海豬亂起主大風

夜聽九逆遥烏叫卜風雨一聲風二聲雨三聲

四聲斷風雨

鰕籠張得鯽魚主風水蛇蟠在蘆青上高若干水高若干漲若干回頭望下水卽至望上稍慢

月盡無雨則來月初必有大風雨俗云二十五

六若無雨初三四日莫行船
春有二十四番花信風梅花風打頭棟花風打
末

風忌

正月忌七八日風乃北風梅花風打頭棟花風打
二月忌初二北風
三月忌清明北風也
四月忌立夏風
五月忌雪至風以五月下雪日爲始算至五月
乃一百二十日之內主有此風

六月忌彭祖風在前後三四日
七八月若有三日南風必有北風報之
九月九日忌九朝風前後三四日
十月忌初五風在前後三四日
十一月忌冬至風
十二月廿三四日忌掃塵風

海運抄略

日離海角晴明無暴風
後大風　日色慘白風起漸大　日出赤霞有黑雲午
日色慘白風起漸大
日起日落有腳必主風雨
日昏有雨日暴燠熱有風
日色朦朧陰雲有雨無風
日忽暴小（一時）風（颶風過）即雨
日落片片陰雲來日有風
日珥早間狂風即起
日珥申後明日主雨
日暈午前風起北方
日暈午後大雨即防一日大風須防大
日黃返照明日風狂
日沒暗紅無風必雨
日出卯遇雲無雨必天陰
日出光明無風
上弦月如懸弓必主多風
下弦月如仰（一字）必主多雨
月暈連宵必有大風
月光閃爍必主大風

雨　雲從龍門起颶風連急雨　雲勢若魚鱗
來潮風不輕　雲亂天頂絞風雨必不少　雲
霞早赤午後風雨

風旺四時

春旺東風　夏旺南風　秋旺西風　冬旺北
風

亢尾箕危昂井翼七衙臨朔日此月必多風雨

執破節令必有風雨

正月初三十七有觀燈送溯風

二月初九有接客風有幾番花信風

三月三日有大風有清明風

四月八日有浴佛風十八日有帶潮風前後有

五月端午前後有剗船風二尤前後有分龍風

六月十一二日有彭祖連天忌風

九月三日九日十三日二十三日有大風諺云有前三三與後三三過此之後遼地多寒北風當令雨雪頻仍海道難行不必詳註凡茲海運起于三月朔止于九月望得天時氣候之正加一小心方保無虞也

朝看東南黑　勢急午前雨　暮看西北黑
半夜看風雨有占天頂早無雲　日出將漸明
西北暮無雲　明日更晴明　遊絲天外飛
久晴更可期　清朝起海霧　風雨霽時辰
風靜鬱蒸熱　雲雷必振烈　東風雲過西
雨下不移時　東風卯沒雲　雨下巳時辰
雲起南山暗　風雨辰時見　日出卯過雲
無雨必天陰　雲逐風雨疾　風雨霽時息

迎雨對風行　風雨轉時辰　日沒黑雲接
風雨不可說　雲右滿山低　連宵雨有雨亂飛
雲從龍門起　颶風連急雨　西北黑風生
雷雨必聲匈　雲勢若魚鱗　來朝雨不輕
雲鉤午前排　風雨屬人情　夏雲從鉤內出
秋風鉤背來　曉雲冬不慮　夜雨愁過西
雨陣兩雙前　大颶連天惡　惡雲半開閉
大颶送風至　風息時靜默　亂雲天頂絞
風雨來不少　風逐雨傾盆　雲過都晴了

紅雲日出生　勸君莫出行
晴明不可許　右占雲

雨下不相逢　春夏西北風
汛頭風不長　汛後風雨毒
不必問天公　秋冬西北風
長夏風勢輕　深秋風勢動
風勢浪未靜　夏雨連夜傾
不晝便晴明　不晝便晴明
雨過東風至　晚來越添巨
風雨潮相攻　風雨潮相攻
颶風難將避　初三須有颶
初四還可懼　初四還可懼

望日二十三　颶風君可畏
七八必有八（下字可疑）
汛頭有風至　春雪百二旬
有風君須記　有風君須記
二月雨多風　出門還可記
初八及十三　初八及十三
十九二十一　三月十八日
四月十八至　四月十八至
風雨帶大潮　傍船人難避
端午汛頭風　端午汛頭風
二九君還記　西北風大狂
罔南必亂地　罔南必亂地

六月十一二日彭祖忌連天之忌君須記
月上旬爭秋風穩泊河南莫開船　孔
潮候時風雨隨潮不可移　烏雲接日
雨卽傾滴　雲下日光　晴朗無防
早間日珥　狂風卽起　申後日珥
明日有雨　一珥單日　兩珥雙起
午前日暈　風起北方　午後日暈
風勢須防　暈開門處　風色不狂
早白暮赤　飛沙走石　日沒暗紅
無雨必風　朝日烘天　晴風必揚
朝日燭地　細雨必至　暮光燭天
日色連陰　日光精彩　久晴可待
日光早出　晴明必久（一作返照黃光）
明日風狂　午後雲遮　夜雨霧霏
右占日　虹下雨垂　晴明可期
斷虹免見　不明天變　斷虹早掛
有風不怕　右占虹　曉霧卽收
晴天可求　霧收不起　細雨不止
爭秋莫開船　八月半旬時　八月半旬
隨潮不可移　七月上旬來
右占風

三日霧濛　必起狂風　白虹下降
惡霧必散　右占霧　電光西南
明日炎炎　電光西北　雨下連宿
長矚電光　大颶可期　早來無慮
遲則有危　電光亂明　無風雨晴
閃爍星光　星下風狂　夏風電下來
秋風對電起　右占電　螻蛄放洋
大風難當　兩日不至　三日無妨
滿海荒浪　雨驟風狂　大海無慮
至近無妨　金銀徧海　風雨立待
海泛沙塵　大風難禁　若近山岸
子細思尋　烏鰂弄波　風雨必起
二日不來　三日難抵　水上鵝毛
風大難拋　東風可守　回南暫遨
白蝦弄波　風起便和　右占海
月上潮長　月沒潮漲　大汎潮光
小汎月上　水漲東北　東南旋漫
西南水回　便是水落　北海之潮

經日滔稻　高麗潮來　一日一遭
萊州洋水　南北長落　北來是長
南退方覺　揚子江內　糧舟之患
最怕船密　大風緊急　繫定且守
船走難纜　紐定必凶　直至沙岸
走花落矸　神鬼驚散　要知矸地
大洪泥硬　灘山一船　鐵矸可陪
海中泥濡　順拋木矸　黑水洋深
接繳數尋　成山開處　鳴鑼鼓地
萬丈深泉

武備志所載各月風候附

正月初三頭颶初七八颶十二三颶十七八燒
燈風二十二三風二十七八風無雨風輕立
春過後未驚蟄先動雷一月五門不開日夜
海上有風浪驚蟄過後雷動不妨春雷起風
雷春颶雷先行
二月初二三風初七八風十二三風十七八風

二十二三風二十七八風春有雷電海上有
風浪本月初二霧露生日本日若重一年俱
重如輕則輕
三月初三除颶風清明日主有大風本月二十
一日立夏如發北風准有二十日北風如南
風天定也此句說未足
四月夏雷壓三風前立春日過後下雪一百二
十日雪子風正月初八日下雨風輕晴明風
重

五月初八日夏至發北風重梅雨本日晴明俱
是南風黃魚從南來北風吹散魚頭羊日無
風大風前三後四初十起十
六月十二彭祖忌有大風前三後四初十起十
五止此幾日內發風俱作風忌六月有日七
月有半六月十二無風七月十五亦無風六
有日句不可解
七月立秋日起五十二以下句缺少年半行起壓天定立
秋掛罾過無風
八月起後早西風晚東風天定了本月二十七
日主有大風
九月初九日定颶風當日發風准定本日不發
不一二日必發十二三風十七八風二十二
三風二十七八風
十月初二三風初七八風十二三風十七八風
十四五有大風
十一月初二三風初七八風十二三風十七八
風二十二三風二十七八風
以下缺十二月
占歲諺言
立春看菜菓 雨水看棉花 清明定秫穀
穀雨定桑麻 小滿看二麥 夏至看豆花
本金收一半 水火不歸冢 若逢戊己土
豐收必倍加
——又云 夏至遇端陽 麥貴比金黃
乾溼遇端陽 麥賤滿千倉

風角書　卷八　志

風角書卷八終

蕭逸山房天學

肆拾伍版 96

目錄

三正
天正說　圖　星度　會星起法
地正說　圖　星度　考訂分野
人正說　圖　星度
差法大周
歷代歲差日躔斗建
二帝三王同建
東周變法

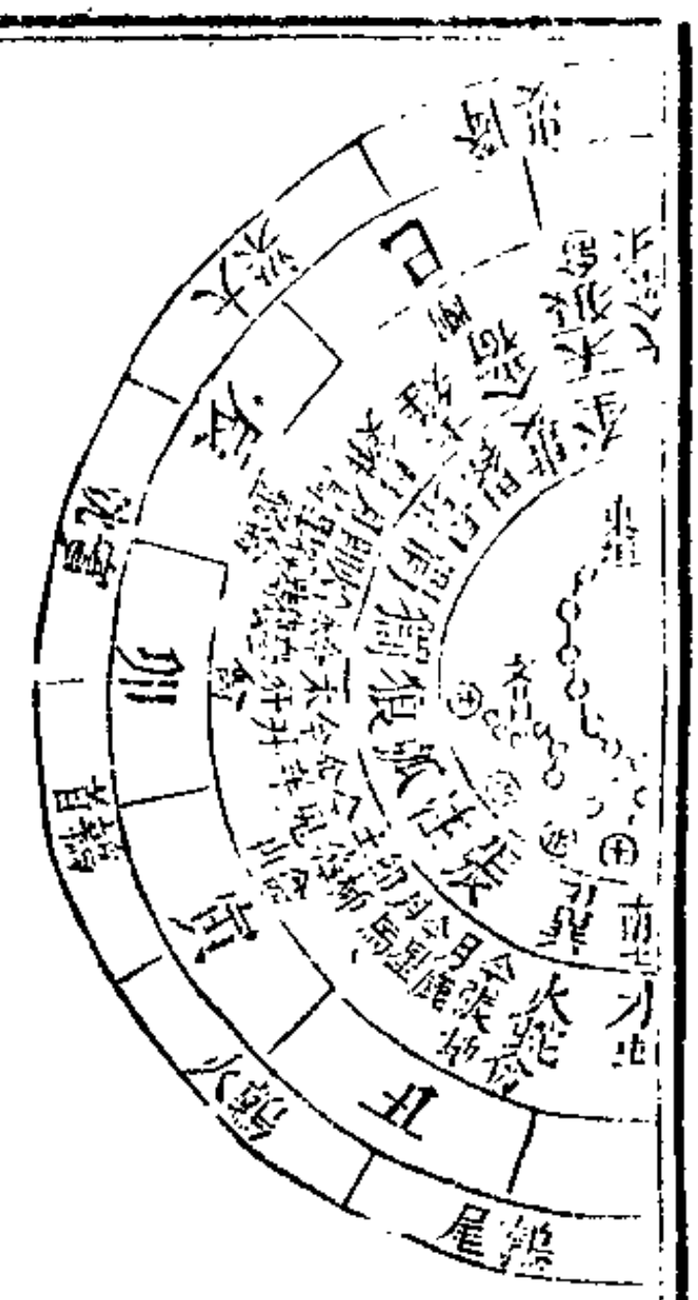
改正改朔改歲

三正

六經之言三正者惟見於甘誓先儒或以子丑寅釋之或以爲三才之道均未當三正者記所謂夜半建者衡開閼之初天道正於上也平旦建者魁分星臨祀地道正於下也黃昏建者杓攝提分判左右天帝布氣正於四維也惟徐發三正同說載於天元歷理實千古之指迷願猶有當辨者十二支從地九州之方輿也其位爲子午卯酉十二次在天日月之所會也其象有南北東西天之子午則天之南北始無差忒而其位置則轉運不停惟先定地之子午而後天之子午可得而測焉故古人講方位者必以北爲子正而南爲午正南北正中蓋未深考正

天正說

天正者天元甲子歲甲子月甲子日甲子時夜半冬至日月合璧五星聯珠如貫串之象也故以爲天門焉本先天艮位連山易所以首艮混沌初闢之時陰陽分判萬象昭垂如此有聖人出焉神與道契以是爲天地氣化之始也蓋夜半偽建所謂天皇氏之世也後世雖三皇若或以爲洪荒之世或以伏羲神農黃帝實之不知所謂三皇者乃三統而愚之太非初肯天下之號也


南方
午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳

嘉慶九年甲子起翼宿
此依年禽星也

道光二十二年壬寅歲次星紀
子人起斗

日禽天正冬至日起鬼宿鬼也斗魁所在故日禽起焉年
禽起柳而日禽起斗法斗綱也　中元甲子冬至日日禽又
起鬼康熙甲子冬至日日禽起星以周法每日四宿分值子
卯午酉則甲日卯宿即乙子宿此值日禽星也與時憲
月禽法以日虛月鬼火箕水畢木氏金奎土翼為七子符頭
每月以四禽相代分管逓推冬至年禽起氐氐是土
宿而得星上下逆　如冬至年禽起氐氐是土宿則月禽是翼宿次年
年年走火焉故取月孤木參起正月雉月首居　如冬至年禽起

氐子日月合起房房日月合則是日土雉次年冬
至年禽起房房日月合則是日土雉次年正月日禽逓數是年正月月禽則是角木
蛟餘倣推

中元甲子年禽起牽牛日月禽起冬至月
康熙甲子年禽起星月禽起宅逆數正月月禽也　冬至月
道光　甲午年禽起牛冬至月禽起牽逆數正月月禽是氐　冬至月
值月禽是也年禽逆推當用斗木獬也　禽是鬼

時禽法以日鬼日鶉火星水翼木虛金奎土畢為七子舒頭
以此七日為則得八十四日時禽星又以八禽相代每刻一
五日月禽則七年得八十四日也時禽從日禽起如值
而子時之第二禽即丑時之第一禽也日是日宿則子時從
也宿起
算也

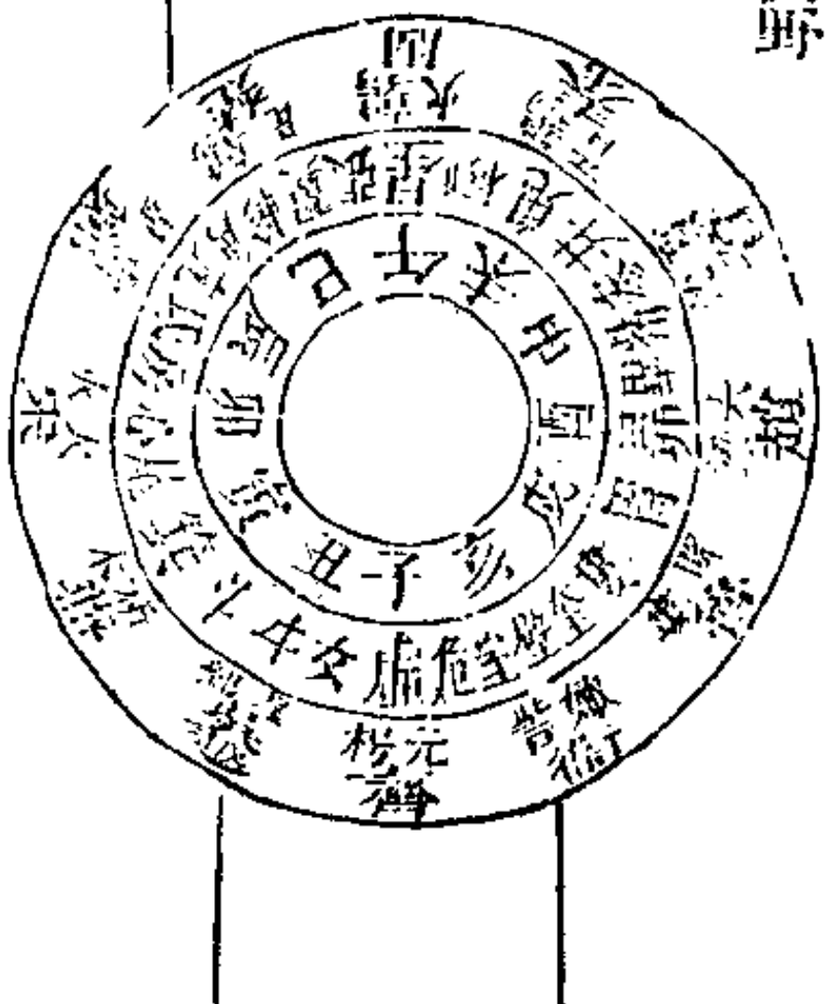
中元甲子年禽起牽牛按此周
之起
冬至年禽起牽牛日禽起鬼月禽起牽按此周
道光壬寅冬至年禽起斗日禽起鬼月禽起氐月禽起牽前
至日演法以用事日甲己得頭之禽為將星用事時上順
數算時禽所在為自身之地則從自身時禽逆轉數至本時
上所得之禽為天禽正將而後天禽逆數仍到時上所
相之禽為他人天禽正將而後天禽順數仍到時上所
相之禽為他人則將或年將而得正將則無翻將矣乃用主
客二禽看陰制伏提
遁為吉凶勝負之

地正者地元甲申之歲冬至日日躔虛一度在牽牛之初太陽躔參六度在實沈之中天之正北參六之三下四分半申九度在地之平申當天之分中角分未申之界當後天坤位故歸藏易首坤帝座而未大角正於宋揣提分列左右謹大笔中觀象圖堂在前心旒頭在後亢星張在兩虛危在卯二十八宿環列如指乃以星象所值雖上賜祀益以河洛爲中平分十二州星野也未坤主地故分野本地正周禮所謂以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥見其當野也於時星度若干四舍而半日斗魁在之土也分

王乃變爲平日蝕犯所謂地主氏之世星野分州之始也

地正論

按分野之說不見於經後人不識地正古法但據保章氏爲言分野之始不知古書雖亡星紀所在而十二國分野本出甘石之學司馬遷天官書最爲近古惜其有脫誤之處班固地理志沿以當時郡縣犬牙錯多矣然固本據舊說非以己意列正也皇甫謐帝王世紀稱堯帝推分星次而以星紀布十二次之始甘步日不可推至魏太史令陳卓更定郡國所入宿度尤爲不經其餘諸家相承述各爲臆說大抵支離繆誤備舌泛柒其故而不得乃紛紛致疑今先列舊圖著



唐杜氏佑分野議曰在周被王雒長公之時吳爲越所滅其後六十九年越爲楚所滅又十七年三國共滅晉而分其地後九十六年越爲楚所滅當吳之末亡刻國尚有數十韓魏雖未滅而侯晉國猶任政得分具土地自吳越至今幷凡八十八年時既不同漢書及帝王世紀所列分野不分區域土地雖同合同時不應前後孔氏曰星紀在於東北吳越實在東南準衛東方諸侯遙屬戊亥之次又三國分晉方始有遍而韓魏無分載獨有之漢書地理志今以漢書爲正其地或多或少鶉首極狹徒以相傳爲說其原不可得聞至於分野或有妖祥面

約古書多得其大畧古之聖哲打四度之非後人所能加也以民曰分野之說有可疑者武王伐殷歲在鶉火伶州鳩曰歲之所在則我有周之分野是指鶉火爲西周岐豐之地今乃以當洛陽之東周何也周平王以岐豐賜秦襄公而其分星乃謂之鶉首何也又如燕在北而配以東方析木魯在東而配以西方降婁奎婁皆北而鶉首次于東南吳越居東南而星紀次于東北晉民以爲古諸受封之月歲星所在之辰其國屬焉不其然若謂受封之辰則春秋戰國諸侯以之占妖祥可也後世占分野而妖祥亦應豈皆已者受封之國乎

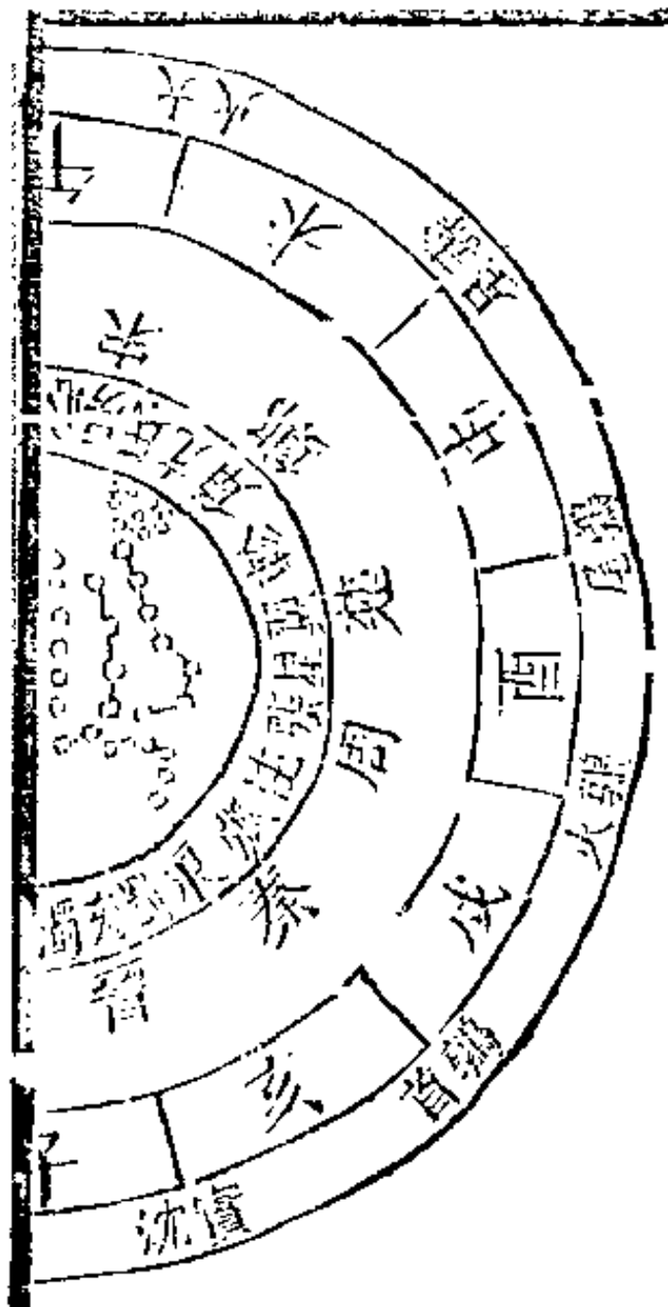
地理圖記

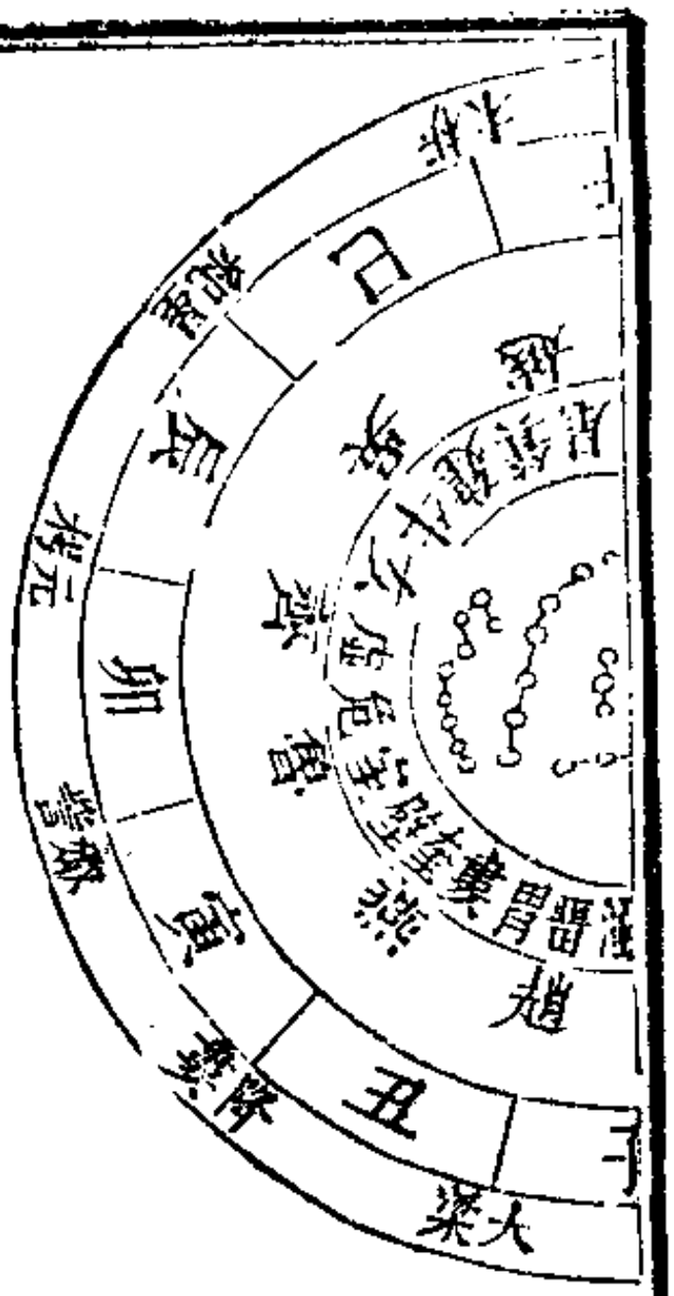
唐氏曰子產言封實沈於大夏主參封閼伯於商丘主辰則分星之說其來已久非周封國始有分星若以封國歲星所在即爲分星則每封國輒有分星不應相土因閼伯昔人因實沈之遷徙詳考之漢魏諸儒辰次之度各用當時應數以歲差遷徙亦非大象原度之正也

袁氏曰分野之次東西南北有反相而相感者三禮義宗云鶉火者關中當參觜觿元枵者青州當牽牛虛危者揚州當斗星者荊州當翼軫者高辛氏祀宋屬大火者關中當參觜觿元枵者逢公托食意者五德之后各有攸主而五氣類應焉

按諸家辨疑皆誤于指圖所以不免臆度不如推道驗而有常東西南朔四方不可以互易也天體健而不息爲火虛靜

地理圖





徐發曰分野之說從來爲術士變亂皆非古人之舊今以地正圖考之歷代方國興衰確有其占不以時數遠近變易是知古聖立法非虛爲也　又曰地理穴法若用星度當以地正畢九度正子中籌其星象之吉凶面論之庶爲不悖於古

地正星宿度

置天周三之一（自軫至畢一百十一度零）加軫宿八度左通陰全宿黃道內外共得一百十九度古度用今法一度六十分一分六十秒古度用今法一度當今法十五分十七秒二五二八四六今法畢九度之二千以下餘七度二五二八四六徐氏用古度古法一度當今法一度分四分一釐六毫六絲六忽今法畢九度之二千六百分日法同今仍七一五四六百八十三秒也　在地之子中爲地元度起算

自畢九之九百一十七秒（畢井十三度之六百六十一秒）實沈之次分野正北右地　晉

自井之三（井柳六度之二千二百九秒）鶉首之次分野西北隅地　秦

自柳六（柳張十五度之二百一十七秒）鶉火之次分野正西左地　周

自張十五（張軫九度之一千七百九十五秒）鶉尾之次分野正西右地　楚

自軫九（軫氐初度之三千三百三十三秒）壽星之次分野西南隅地　鄭

自氐初（氐尾七度之一千三百大火之次分野正南左地　宋

自尾七（尾斗八度之二千九百析木之次分野正南右地　越

自斗八（斗女四度之三千五百星紀之次分野東南隅地　吳

自女四（女危十三度之一千五百元枵之次分野正東左地　齊

自危十三（危室初度之三千七百娵訾之次分野正東右地　魯

自室初（室胃四度之一千降婁之次分野東北隅地　燕

自胃四（胃畢九度之二千六百大梁之次分野正北左地　趙

徐氏十二次晉下仍注元枵誤今正之

考訂分野

地正四方之界起環列其次十二次天度之差移也晉
秦周楚鄭宋趙燕齊衛魯皆舉其邦國而非周宋侯王也
分其星而後及國之吉凶妖祥皆於此星占之參觀各星慧
方位既定乃以地統冬至子半宿度躔臨爲其土之主所以
孛之氣則所謂分野者聖人建氣占星恐懼修省而非
徒書野分疆里儒者不審乎此執定女虛星張以準南北子
午泥於吳越無超以爲春秋時十二國所以紛紛糅雜令以
詩書經左傳史籍及歷代庶徵質之乃曉然地正分野之

不誣矣

考訂分野

古天子建國多因其地爲號如黃帝國於有熊遂號有熊氏
少昊都於曲阜遂號青陽氏是也後代國名有見於古者如
舜後封陳而太昊亡先都陳湯受命在亳而高辛又先都亳
魯封曲阜則大庭氏之墟也衛遷帝丘則顓頊帝之墟也後
世魏晉宋齊何非前代之舊可謂分野十二國必始於有周
乎

晉左傳昭元年子產曰遷閼伯於大夏主參則參爲晉之分星
必在閼虛前矣又曰虛人是因故商諸侯以服事夏商則姒子
之侯國而有主參晉矣又曰及成王滅唐而封太叔焉故參
爲晉星則叔虞之國不先於唐矣夏商也 古稱爲晉者其
地有晉水在今山西太原縣城西南悬甕山 又謂之唐者
因唐縣唐縣從晉陽西有晉水流出縣北山 水在西 從晉陽故曰晉陽後爲天子都平
虞也禹初亦都太原國號又曰夏祝佗所謂
叔虞始封仍爲唐王子燮乃改號曰晉復古
主實沈之參神哉

其論論總以參罰爲驗者如魯僖公二十四
晉文復國鼎成之所在其國有顓蹇因所謂
大火是以參入昏昏中也唐叔始封歲在大火參星也故曰皆晉
以辰出僖公五年歲在
年歲在實沈而
稱也豈在周始
年晉侯參與之盟有星孛於大辰在申之
郊乎厥後唐高
魏關子明卜百
年後代如四
年晉趙鞅
史記晉之疆占於參罰是淮南子所謂參趙
漢志又曰魏並
誤星經所參魏之分野益州武帝元封五年
戰國時固無益
州之晉書天文志曰實沈於辰在申魏之分
野屬益州容證
隨筆曰譙氏所謂如此此不可曉按史記以參罰
爲蜀之分星說
原於此

秦隴西谷名近鳥鼠山周孝王封非子爲附庸
邑之秦 今甘肅
秦州是
嬴姓知上古之世秦地必有君長而非始自
昌府
襄公爲諸侯賜之岐西之八百里則周地也然
其分星要以井

里等地其星當楚於是主晴
雖伐之事故其國好用兵
（北）南郡（今湖北宜昌秭歸縣）零陵（今湖南永州府）武陵（今湖南常德府）長沙（今湖南長沙府）等處是也徐發以爲今川
酉陽也
鄭角亢分野譙是之次也漢志
據其地則今河南之南陽汝
寧陸德安等屬春秋時皆小
國所謂漢陽諸姬也後爲楚所
滅子爵盡入于楚故其古蹟不見經傳然上古必有主之者
以漢中南鄭入之非
（北）角亢分野
東方心分野大火之次也昭元
年子產曰遷閼伯於商丘（今河南商丘縣）主辰房心爲
商星是襲九年士
彭固謂韓分晉地譙是徐發
以爲韓又曰韓鄭同分不知何
據其地則今河南之南陽汝
寧陸德安等屬春秋時皆小
國所謂漢陽諸姬也後爲楚所
滅子爵盡入于楚故其古蹟不見經傳然上古必有主之者
以漢中南鄭入之非
（北）氐房心分野
越閻古稱百粵今閩（福建）廣（廣東）地非春秋之於越也分星則星
同辰此又一明證也
貧次則析木上世必有主之
無考漢儒誤以尾箕爲燕分
二年四星會于尾箕靜亂欲立幽州牧劉虞爲帝泥於
舊聞也豈知天道者哉（武帝）
太微垣東井此固亡秦之兆
乃商尾箕燕分十年之後滅
裴可知尾箕原非燕分張孟
人稱晉在尾箕蓋容復燕其
年秦滅燕申九日越得成而
秦雖得志無之復建不過一
除於大火之次大火星晉
之次大火出見之月必
（北）斗牛分野
（北）女分野
（北）虛危分野
（北）室壁分野
（北）奎婁分野
（北）胃昴畢分野
（北）參分野
（北）井分野
（北）鬼分野
（北）柳星張分野
（北）翼軫分野
（北）角亢分野
（北）氐房心分野
（北）尾箕分野

復立爲後漢九十三年是卽左氏所謂吳踰周必復其分野之驗也且吳之有逢伯陵鯷姑氏因之浦姑氏因之後 而後太公因之卽齊主元枵始不得云逢公托食吳書人謂王良爲跳一辰也歲星也以歲星推之魯昭公三十二年辛卯吳伐越歲在星紀下逮太和五年庚午總八百八十年卽以跳辰法計之歲星一百四十四年行一辰也歲星七百二十五次爲跳一辰也歲星七十二周又歷十次卽在星紀亦九亦不當在尾箕也可執以爲據乎

星紀之次古句吳也春秋時爲吳越地也左傳吳伐越管史趨曰越得歲而吳伐之必受其凶夫吳越同分而謂越獨得歲者越在吳南當斗牛之中吳分牛女之界歲星之入適當越分也

考訂分野

其爲吳蜀小異稽之後代桓帝建平中樊英入南斗魁中占之後漢書作建平元年二月甲辰朔日食夫衛地如魯地許昭聚衆爲亂歲星守斗牽牛女孫策襲殺今江蘇武太開江東晉愍帝時四星聚牛女元帝中興建業今江蘇南京武元年前歲星守斗牽牛女之間占家以爲吳分又占越亦以斗牽牛之分是

者遂謂天漢之津梁爲蹊當析木之次非不知星度之轉移

宋太祖乾隆五年丁卯三月五星聚奎奎爲天子武庫主兵儁士
尹黎爲文昌之宿不知何本　五星聚則爲掩武修文之象考宗治熙十三
年丙午月五星聚畢六年己酉朱子修輯大學章句皆非分野之古也

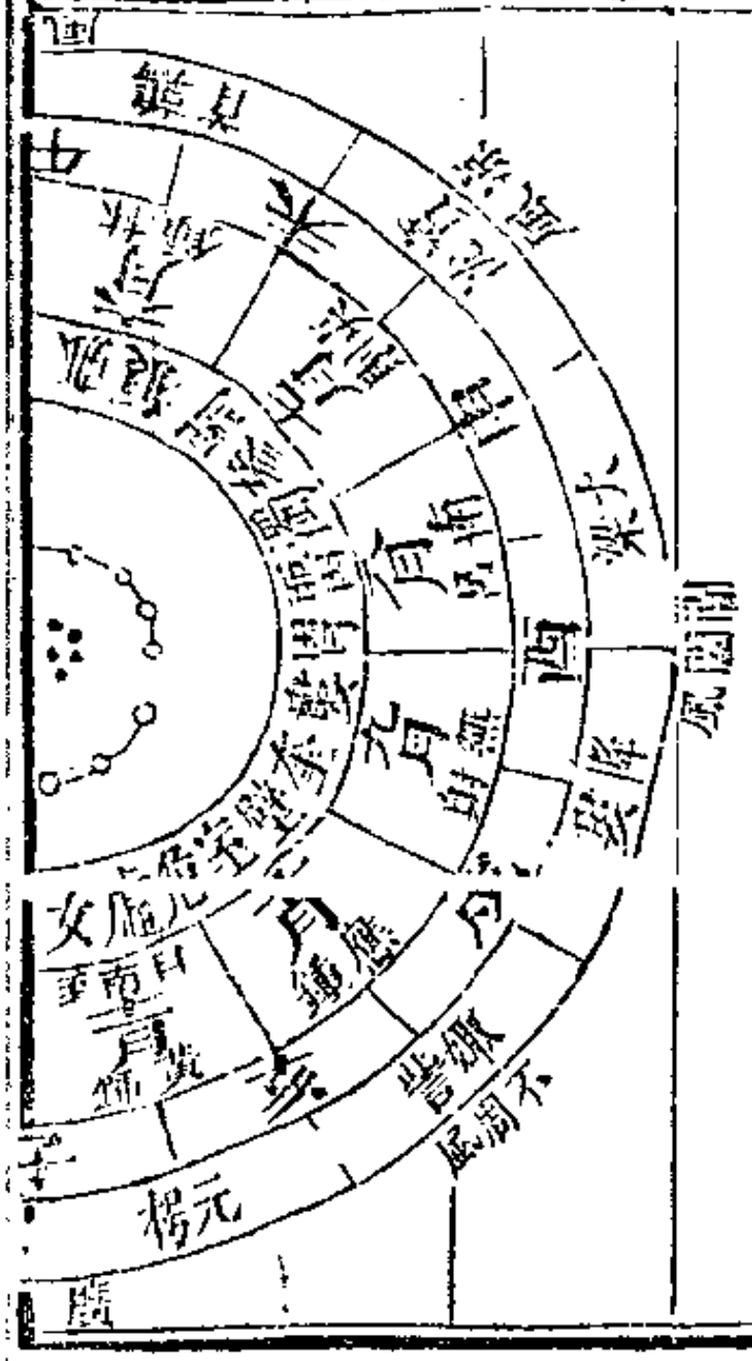
楚大梁之次分星鶉尾其地則徐發所云今直隸眞定河南河
內山西湖方輿中是也非三家分晉之趙特上古無考春秋
時隸晉而晉主參謂故其古墟欽焉然後此郡作郡太白
伏匿而遊捂收乎長平秦院降卒四十萬後漢順帝永建初
年太史令張衡上書言陛下即阼以來陰陽錯謬寒暑失序
臣前以建初四年中官書言月入畢口遊有尹史官書之傳天數者謂之尹史遊有尹皇王云即尹史建乃生商歌
畢大星占有兵革趙君因天下共一郡知爲何國也下史於
獄其後公子牙謀弒君如史所言唐蘇宗咸通中婺戍太白
辰星聚于鶉畢韶鎭州王景崇被殺鎭州王廷湊自爲留後
因授其政亦可知鶉畢爲趙分星古驗初不以時代易也

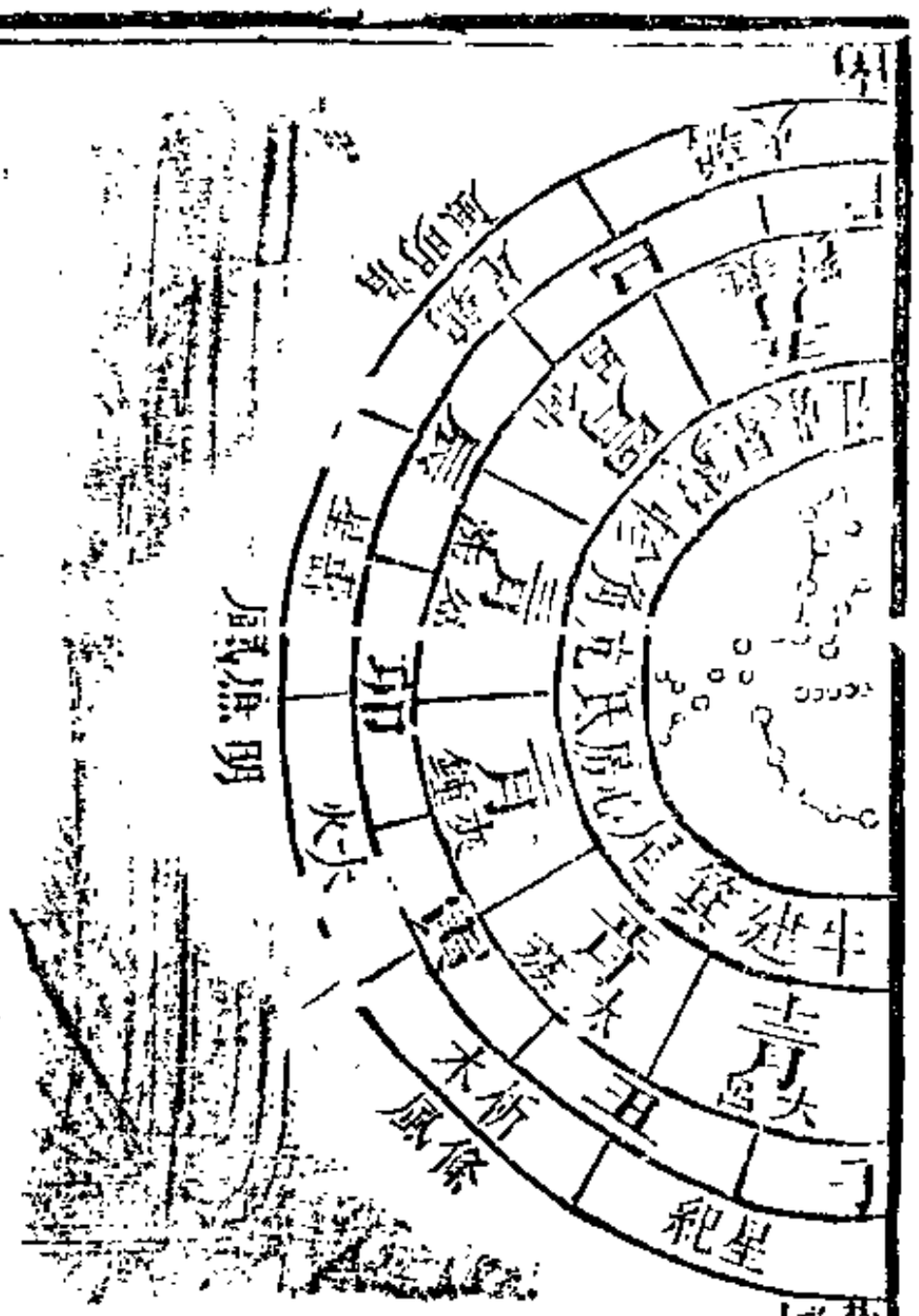
右十二國分野原本地正天象今考訂如前然爲不悖於古

人正說

人正者人元甲辰歲冬至子半交三度在地之子中當天之太陽躔虛七度七度之七百六十八秒半在元枵之中天正北之位　帝座向卯大角正於卯攝提分判左右萬物出震之正東故後天震卦居卯星人歷觀乾象虛在元枵張在鶉火房心在析木之次非不知星度之轉移而甲辰固在庚四正攸分三才著象於是治歷明時命官分職人事興而治功熙是爲人皇氏之世即陶唐氏之治也維時黃昏斗柄指子定爲昏建故夫子刪書斷自堯典重人道也有虞三代蓋因之而後世五行六合十二宿屬星命之學亦悉取象於斯焉

人正圖


東
南
西
北
星紀
玄枵
娵訾
降婁
大梁
實沈
鶉首
鶉火
鶉尾
壽星
大火
析木
女
虛
危
室
壁
奎
婁
胃
昴
畢
觜
參
井
鬼
柳
星
張
翼
軫
角
亢
氐
房
心
尾
箕
斗
牛



此即帝堯甲辰歲命羲和歷象之圖也通志載堯元年甲辰竹書則曰丙子徐氏崇之列爲正部文謂劉歆增竄年歲以求合於三統故漢志於商世多紀百二十年於周多紀六十年而思溥正之又按皇甫謐云堯生以甲申辰即帝位是二十一歲也通鑑前編則准晉志堯年十五封於唐十六歲踐帝位於平陽年缺有間弗可深考總之丙子距甲辰二十九年丑甲辰適當踐祚之期以是爲人正之元年可也

二十九年亦無不可也

圖非泛泛一星象也帝座回邪流耀布化人無事功實肇於此故夫子繫易曰帝出乎震心爲明堂聖人所以開明堂而

平章協和也虛宿下有四星則仲冬日躔之次（虛宿在子均據在虛六度昏明畫漏推在七虛度）聖人所以欽若昊天也鳥火虛昴即以準作詭成易之經則人時所由敬授也八風環列即以通五行八正之氣（四立二至二分八節也謂之八正）則十二律之本也所可惜者人正圖不著於虞書惟史記八風圖猶存陶唐遺象此亦聖神制作之精蘂天有不能爐者特其位次差半舍耳（八風圖以虛宿值地之子中）顧徐發猶不辨此以子正攷三爲人正而以虛六爲帝堯時法象又謂人正與周初日躔相近故令術家推入皇命誤以攷二起子中（又云今據與家所用羅經起於初者乃顯帝思法）不知其所稱人皇氏者在唐虞之前則不應人正冬至起攷三而堯時

冬至反在虛六也又不得云人皇在堯舜之後且周初冬至又在攷二是數千年僅差一度顚倒錯亂何可勝言其誤由以人皇爲古三皇而又以地中也天中也然其記述之功自不可沒今謂人皇即帝堯雖無確據然甲辰治歷合於攷建洪志所謂人以甲辰也攷三起子中虛七恰在天之正北中梓愼所謂元枵虛中也其說自可證若虛七在地之子中則不得在天元枵之中矣其去周初日躔適得半舍（十五度十分度之九十九秒）又在元枵之次乃無

人正宮星度

依推虛七度之七百六十八秒半值天正冬至夜半子初日躔度
甲辰冬至夜半子初日躔度　女三度之二十秒〇半　虛地正北　地正北為人正
元楊之末也為人元度起算
自女三度之二十四百四十九秒半起至危十二度之五十
自危十二度之二十二秒半起至壁九度之三十
自壁九度　四百六十秒半起至胃三度之二十四百四十
自胃三度之二十四百四十六秒半起至畢八度之九百
自畢八度之九百〇六秒半起至井十二度之九百
自井十二度之二十九百〇二秒半起至柳五度之四百
自柳五度之一千三百二十秒半起至張十四度之一千
自張十四度之三千三百四十秒半起至軫八度之一千
自軫八度之一千七百六十秒半起至亢九度之八百
自亢九度之二百一十八秒半起至尾六度之五百
自尾六度之二百一十秒半起至斗七度之三百
自斗七度之六百六十二秒半起至女三度之二十
右人正古度人元司命所由起也今術家算差一度以女三
起子申非古法也徐發曰以蔵命行限過宮驗之自得

差法大周

歲差之周列宿天一大周也朱子謂積二萬一千九百二十年而差數周西法積二萬四千四百年徐發又云自天正夜午建左旋右差凡千八百八十七年而斗建退一宮歷七千五百四十九年而歲差周矣明徐元扈議歲差每歲東行有漸長漸短之數以正古來百年五十年六十年多寡互異之說而差雖周總有參差不齊之數分秒亦斷不能盡一定得刻定年限蓋天道運行之差必積久而始著從來占天者但據現在推驗之跡以定差法所以

各守一說又帝堯甲辰人正冬至虛七度子初在壬申周初之女三亦子初在壬申歲差既深必酉正斗始指子申故漢儒謂斗建為申氣而以子正起算其實與酉初初昏之申星亦必俟酉正子申而始合蓋所差已不僅半舍矣今於歲差之數一以種史為斷而取歷代想議之相合者引以為證不敢臆度也

按六經年世無稽史表僅起共和到歆三統悉橫增年數愚來編年者皆以甲辰為帝堯元載非古也今斷以甲辰為人正歷法第一章帝堯之二十九年以堯典史記合之竹書紀年也

帝堯甲辰冬至亥三度之二十秒半在地正子中日躔虛七度之七百六十八秒半在天正元楊壬申　初昏斗杓指元楊

木初　按日甲辰至乙卯堯崩在位五十載喪三載歷已未爲舜元載戊申舜崩在位五十載喪三載歷己未爲舜元年　共一百二十八載

西元歲壬子啟元歲庚申太原元歲癸未仲康元歲己丑上距帝堯甲辰一百六十六年歷壬辰冬至共一百六十九秒

歲差二度有一千四百一十九秒

夏仲康壬辰冬至日躔在虛五度之二千一百八十七秒半五

歷代歲差　三

歲癸巳孟春立春日躔在壁七度　夏書乃季秋月朔辰弗集于房大衍授時雨愚俱推仲康五年癸巳歲九月庚戌朔日食在房二度以堯典仲秋日在房推之此朔日交寒露節

侚差九度也

西元歲壬子至桀末歲壬戌共四百三十一歲　湯十八祀癸亥至紂末祀辛卯共五百有九祀　周武王十三年壬辰上距帝堯甲辰共一千六十有九年歲差一十五度五百一

十九秒

周武王壬辰冬至日躔女三度之三千三百五十秒半在元楊中壬　按此斗建歲差半合日躔宋秒宮也至歲主丁巳距壬辰二十五年歲叉差一千二百七十五秒日躔六度之七百六十八秒半在地正子中日躔虛七度

周用丁巳歷其以此歲斗建左旋日躔右轉爲六合宮始此今推於子仲冬之月冬至日躔女二度之一千〇二十五秒半在元楊壬申　初昏斗杓指元楊

庚寅中旦加甲氏中　斗指元楊末地正子中

○季冬之月小寒日躔虛五度之一千八百二十二秒半昏星紀中旦軫中

一節月令季冬之月日在婺女孤引律歷志季冬初日在婺女八度則冬至日在虛十度又周末良前法

師旦房中　月在婺女八度則冬至日在虛十度又周末良前法

孟誤斗指星紀中地正丑初

大寒日躔危十度之二千五百九十九秒半昏星中旦尾中　斗指星紀

末地正丑中

地日作昌人曰作柔鳥秋萬物皆成熟不應和故經書不書人為思宋按謂帝應冬至起冤初孟春決不當在室晉志所云想即閏之丁巳應注而錄知者乃遠引謂帝也

啟蟄日躔壁八度之五百七十三秒半昏井中 古當狼星 旦斗中 斗指析木地寅中

啟蟄即月令所記蟄蟲始振也周初啟蟄為正月中驚蟄為二月節猶際前漢之末乃改雨水為正月中氣漢始

○仲春之月雨水日躔奎十四度之一千三百六十秒○半昏井末中 古用 旦星 故月令日昏弧中 旦斗末中 古用建星月令故日建星中 斗指大火中地卯初

月令仲春始雨水蓋孟春天氣猶寒必二月初氣候始散為雨水也

春分日躔胃一度之二十一百三十七秒半昏柳中旦女中 斗指大火

末地卯中

○季春之月穀雨日躔婁二度之二千九百三十三秒半退一秒 昏張中 旦井中

星鳥旦虛中 斗指寅星中地辰初

清明日躔畢七度之一百二十秒○半昏星中旦危中 斗指壽星末

地辰中 古歷穀雨太在清明前漢末始易之

○孟夏之月立夏日躔參四度之九百○七秒半 昏翼中旦室中 斗指鶉尾

指鶉尾中地巳初

左傳龍見而雩杜注建巳之月蒼龍角亢之宿昏見東方故祭天遠為百穀祈雩雨與昏星翼中自合

小滿日躔井十度之一千六百九十四秒半昏彰中旦壁中 斗指鶉尾

末地巳中

○仲夏之月小滿日躔井二十五度之一千四百八十一秒半昏井中 古當狼星 旦斗中 斗指析木地巳中

夏至日躔柳三度之三千二百六十八秒半昏氐中旦婁中 斗指鶉火

末地午中

左傳襄公十九年降婁中而旦杜注降婁奎婁也周七月令五月劉炫以五月降婁未中規杜失誤自堯甲辰至襄公十八年丙午共一千五百六十四年歲差二十二度五百六十四秒較成王丁巳又差七度有奇冬至日躔在牛四度之一千三

百七十五秒半昏房中 鄭康成 典日永星火直易一

夏至日躔井三十三度之一千二百四十二秒半昏尾中旦奎婁鶉火之中乃天之正南劉以地之正午求之所以不合

○季夏之月小暑日躔張四度之四百五十五秒半昏虛中 鄭康成 典日中星鳥旦昴畢中

簡旦昴中 斗指鶉首中地未初

大暑日躔星一度之一千二百四十二秒半昏尾中旦奎婁鶉火之中乃退杜注心以季夏昏中

末地未中

左傳昭公三年張趯曰火中寒暑乃退杜注心以季夏昏中而暑退孔疏引月令之文為證不知張趯所云火中統舉大火之次也周初房星中而暑退暑昭之世歲又差七度等所以心中也月令乃斟取周歷不可引以

爲說

○孟秋之月立秋日躔翼九度之二千○二昏箕中旦參中

斗指申酉中地中初

井指實沈中地中初

處暑日躔軫六度之二千八百三十七秒半昏斗中旦井中　斗指實沈

末地申中

幽風七月流火蓋六月小暑昏火在鶉首之初地之正午七月立秋在實沈之初地之未中必處暑斗指申中火西流乃次實沈中也非加未遂謂之西流

○仲秋之月日露日躔角四度之二千五百四十九秒半昏建中斗末曰脈中井　斗指大梁中地酉初

歷代成差

秋分日躔亢八度之七百八十六秒半昏婁中旦柳中　斗指大梁末地酉中

完

○季秋之月霜露日躔氐十四度之一千五百三十三秒半昏虛中亮無宿旦張中　斗指降婁中地戌初

霜降日躔尾四度之二千三百六十秒半昏危中旦星中　斗指降婁末地戌中

立冬日躔箕一度之二千○二十七秒半昏壁中旦參中　斗指娵訾中地亥初

小雪日躔斗六度之三百三十五秒半昏壁中旦參中　斗指元枵中地子初

○孟冬之月立冬日躔箕一度之三千一百四十七秒半昏室中旦翼中　斗指娵訾中地亥初

鄘詩定之方中作于楚宮爾雅營室謂之定鄭箋定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室謂小雪時孔疏建城在正月則作室亦在正月傳二年閏在正月後則此正月乃十月立冬節非小雪也其說良是考傳元年冬至日躔牛六度逆推立冬日躔在尾十六度去冀一只三度零昏中自是定星左傳亦云火見而致用蓋十月平旦說初

歷代成差

在南則房心見東可以致繹作之物此舉旦星也水昏正而栽水卽定星昏見南方於是樹板幹而興作此舉昏星也周語晨角見而雨畢雨畢語天根見而水涸天根氐也水涸見而涸風戒寒火星也詩風定而修城郭宮室亦舉旦星皆立冬節內次第見於東方者也

○仲冬之月大雪日躔斗二十一度之一千一百二十三秒半昏奎中旦角中　斗指虛中地子初

冬至日躔斗餘五度三千四百一十二秒半日躔又在女二度之九百七十四秒半此卽東退五十一秒之歲差也

每宮退四秒歷四宮又退一秒推之自合

子東但周初猗倚長位耳

周慝王二十三年庚午冬至日躔八牛度
自虛七起係六度七百六十六秒半盡玄宿十二度共十八
度零總帝堯甲辰至厲王庚午一千二百八十七年退十八
度七百六十五秒玄宿餘三秒半
周平王四十九年己未入春秋
白厲王辛未至平王己未一百有九年總在牛宿之八七五六諸度
年共三百五十一年冬至日躔退一度
是時列國太史推憲證憲之徒類皆諳于天道凡所推測
自當以牛宿起算
周赧王四十八年甲午冬至日躔八斗二十六度末

自厲王庚午至赧王甲午五百六十五年歲差應退八度〇
一十五秒又十八年壬子束周亡又三年乙卯秦始皇元年
其應紀日躔乃在牛六度夫歲差細有多寡長短之數秦時
亦當八斗末日漢初仍用秦歷武帝改定太初何以突易六
度爲初度也豈不大可怪哉
月令一篇漢馬融曾建言孔鮒博以爲出于周公鄭康成高
誘孔和達又謂不出所作蓋據呂氏春秋篇首皆有月令與
禮記文同故也徐發則云月令本出周書呂氏據爲春歷今
以書詩及左國等之古人原有此月令所以候歲差月令所
記大半爲初歷象自是周公遺法獨怪其竄改錯謬不一而

足如仲冬記日在斗季冬記日在婺女是冬至必在寧牛矣
且必在牛六度而後孟者可在室二度是不知歲差也其昏
旦中星度意位置如既舉壁與奎牛又舉斗牽參觜觿而有東井又舉張是不知青星度也此與周月解
稱爲周公之書而云維一月既南至昏翼星見是月斗秬建
子日月俱起牽牛之初同一謬妄周初冬至日月不得起牽
牛之初恒星亦非易也而漢儒不達太初歷仍以牛初起算
斑志亦謂斗綱之端連貫璇璣玉衡之紀不知何以牽指牽
牛之初以紀日月故曰星紀斗綱並不如此連貫亦斷不能指牽牛之初甚難解五星
起其初日月起其中其時爲冬至其辰爲丑總由不知歲差
也

歷象乃聖人倣天勤民大事唐堯甲辰適當人正仲冬朞差之始故分職定星協舜典而有虞因之三代亦因之此即禮之不可變者也漢人泥于春秋建子之例舛爲子丑寅三統之說嘵嘵聒争不已不知春秋本周正而左氏雜用三正者劉原父顧炎武是也是皆拘於一偏不諳歷理不考世變欲以春秋二百餘年成跡牽合乎唐虞三代之盛勢必六經出於一人之手而後可今以經傳詳考之乃知徐幹二帝三王同維之說與夫東周變法列國各用其時之說不謀而合

典正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政

受經前旨注象聖人之敬天也自甲辰迄己未七十四載耳而必索璿璣玉衡者恐七政之或差也不差則正月自是建寅何必改正朔原不差則斷不能改無只知其失也王肅謂自夏以上皆以建寅爲正日與二典合鄭康成云堯正改五舜正建子誤於三正循環之說不知所謂三正者乃夜半平旦雞鳴三統歷千年始一易也至梁武帝問正月上日此時何正時北朝李業興使梁對云按尚書中候連衡篇云日月營始此夏正月說最可證日月合朔營始乃周室建寅之正月不可別以說有虞此蔡人不知歲差之陋六朝不知緯書之陋也

此正月仍是受命于神宗奉而言自若帝之初
前書十七篇無言歷象之事難以空言爭也然胡氏大紀稱古史
此正月仍是有虞正月朔旦獨上日也若帝之初在璿玉
衡以王巡守也若使堯丑舜于而只數獨得天建寅則陟位
之後必有一番制作如堯之分命羲和是何以禹謨禹貢無
一言及之此可見夏之建寅夫固因乎唐虞也金縢曰歲首
月正建寅自顓帝然則非始于有夏也特變平旦爲昏建
乃在帝堯之甲辰耳
前書禹元年頒夏時于方國
此王者受命須頒正也孔子嘗言我欲觀夏道是故之
杞而不足徵也吾得夏時焉說者謂爲夏小正之屬小正紀
候之書謂之小則固非其大者也唐大衍歷議云夏小正雖
頗疏簡失傳乃義和遺跡不知今所傳小正寔秦漢人假周
歷講託非夏民之書也朱子曰夏小正出近儒之筆如云正月初昏斗柄
懸正下魁枕參首所以授時參中也此與月令同又不知魁枕
參首之說非誤而何
夫子告顏子行夏之時原不過取法四代統承三王又以當
日周歷壞亂列侯各爲正朔故以治歷明時爲首務而於夏
時之政總不能無因革損益然則所謂行也者當必有制度
規模之詳而非徒改正也使僅取建寅爲正則夫撰天行序
發斂至二月用子歲劉殷王討彼十二月即周之正月建子
之月也二說竝誤
前書十七篇無言歷象之事難以空言爭也然胡氏大紀稱古史
不載湯改元湯之受天明命在十有八祀元且不改又何必
改正月乎洪範一篇五紀詳于天道商數十傳而箕子守之
其必有所受之也豈湯於革命之初不問歷數之當改不當
改而直斷建丑乎又夏社且不可遷而止而謂遽改夏時乎
碩輔有伊尹仲虺在知數聖人必不然矣戴曰漢志有黃帝
顓頊夏殷周魯六歷後漢志亦云夏用丙寅殷用甲寅周用
丁巳魯用庚子（皆謂歷元也）甲寅歷即殷歷也而不已改建乎曰
劉向五紀論載殷歷之法惟有氣朔而已其法最疏孔穎達

云古時眞歷遭戰國及秦而亡漢存六歷雖詳於五紀之論
皆秦漢之際假託爲之實不得正此說是也然則商正建丑
之說蓋始於秦汴時矣
前書惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳王朝步自周于征伐商既
戊午師于孟津癸亥陳于商郊甲子昧爽會于牧野
孔安國傳一月周之正月甲子二月四日也孔穎達流十有
三年春云序言一月知此春是周之孟春建子之月也知者
按三統歷（杜預曰劉子駿造三統歷以殷之十二月武王
修春秋其歷術此諸家最疏）以殷之十二月即周之正月建子
之月也二說竝誤

徐鉉曰長思推武王十二年時冬十月辛卯朔二日得壬辰三日癸巳伐商二十八日戊午次河朔是月小盡十二月庚申朔其甲子乃五日也周語昔武王伐殷日在析木之津三辰在斗柄度申合朔斗四度也月在天駟戊午在庚申朔前一日己丑日躔女三度之三千二百九十九分半在元枵之末十月戊午距己丑三十二日日應在析木也辰在斗柄度申合朔斗四度也月在天駟戊午在庚申朔前一日己丑日躔女三度之三千二百九十九分半在元枵之末十月戊午距己丑三十二日日應在析木也三日月離當去日三十餘度故在斗牛之度日也長思推冬三日合伏于箕七度十二度半差天稽歲在鶉火長戊午距伏一十一日應行二十二度半差天稽歲在鶉火長歷推末是十二年星二日合伏在柳四度十三年大暑五

日冂大雪張末度其武成前後月日俱在鶉火以此推之七政一曜合則知一月當爲十月之誤參差十有三年春當爲十三年冬涣儒泥于周正延于之說又不知歲差就差冬至日在牽牛既不能合乃改戊午爲戊子以冬至己丑爲己未改戊午爲戊子以冬至己丑爲己未則十月二年之冬安知非劉歆竄改以求合於三統歷乎此以周語詳證周書而周正建寅之一證也

詩
繫
四月維夏六月徂暑

凡詩中所稱如者日遲遲秋日淒淒以及萬羣桃夭摽梅冰泮雨雪楊柳無一而非官月起數不獨風一篇也先儒謂周正建

周
頌
司嚮音向
琴春出火季秋內火

節司農注以三月本時昏本昏始也心星見于辰上史民出火九月本黃昏心星伏在戌上使民內火按星象每日進前一度三月大火昏見辰則四月在午六月在未七月過申而西流與幽風之義正協若周正季春始建酉則火伏而未出季秋建申則火又流而未伏皆與出火內火之象不合此微之周禮又一證也

禮
記
月令本周公遺法孟春記蟄蟲始振孟春記蟄蟲始振發則蟄蟲驚動伸春雷發聲則蟄久出辰角見雷始收聲蟄蟲坯戶閉塞而冬藏之周初正月何嘗不是建寅

總之周初曰躔雖差斗舍而仲冬斗杓在子孟春在寅建固無□改也而□更可知矣然無論周之正月一百年皆建寅也詰再詳其建子之失

小
雅
正月繁霜

毛傳正月夏之四月非也三日繁霜皆以寅月起數何獨於此指爲正陽之月盈縮前未予一一節候而正月見之此天災

而不加改詩人所以愛伯也

十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜

徐發曰此十月處□（據推在幽王六年乙丑歲考之）

乃曰朔而曰十月者譏幽王無道（鴈）八慶職大夫（經）皆選冬

春竇鳥月人失歷失閏皆始於此（梭）詩中有震電川騰之語

秋冷無疑本八月而云十月之交必有司歷者再失閏也不

猶春秋襄之世（卽論本如（記歷日

徐發曰古有朝日夕月之禮（王）時天子不告朔諸侯亦不行

朝日夕月之禮序以爲刺幽王詩故庚選以後卽以建子爲正月而

魯春秋隱公元年春王正月左氏曰王周正月　莊公七年夏

周四月辛卯夜恒星不見杜注以爲夜中四月五日約在二月初氣

前後皆懺狼注參昏之宿驗在酉方也　僖公五年正正月辛

亥朔日南至　昭公十七年夏六月甲戌朔日有食之太史司

書是四月是謂孟夏

按此周僖魯春秋之世周朔卽以十一月爲正月建子也先

儒謂春秋本周實時不知於此數條何以解說且其失之甚

者襄公二十七年十一月己亥朔日有食之辰在申七月也　則

再失閏昭公二十年春王二月己丑南至又失閏哀公

十二年冬十二月螽孔子曰火伏而後蟄者震（東周建

子之一證）其言良驗得天謂三月原當出火冬春

流杜注火伏在今十月酉沚是知九月收司愚過也（李惠

周禮季秋火伏今九月酉流故又差也）失閏

之故尚可謂爲未審改月乎又六歷有周有魯雖同一建子而

置閏時度參差如周襄王二十六年僖文公閏三月而春秋

非之則以僖歷爲周歷者妄也然周傳置閏不得其月或頻

閏戊朔閏時妄此之失明非武王周公之法本然也

衛歷（昭公四年九月衛人殺其大（太）子（子）于（於）濟冬十有三月衛人立晉

按經傳兩月皆同是衛亦以建子爲正月也惟哀公十六年

經書王正月衛世子蒯聵自戚入于衛傳在上年冬閏月則

衛歷置閏而僖歷失閏之故杜注以爲從先

（鄒）歷（左傳魯文六年三月鄭人立子（公）羅（子）士日文公當曰火見鄭其災

乎火未出而作火火如象（案）火何爲六月而作

按伊滅云火出於夏爲三月閏周禮季春出火於商爲四月

商季之衰亦以建丑爲正如殷且失閏孟子也於周爲五月謂

東遷以後（亦東周建子之一證）其言良驗得天謂三月原當出火冬春

仁可知隱也朔只二月作火而次本出則知亦以建子爲正
[illegible]春秋後傳曰武帝汲縣人發其墓內槨盛得古書
[illegible]簡編科斗文字記晉國起自殤叔[illegible]穆侯以至曲
沃莊伯莊伯之十一年十一月魯隱公之元年正月也
據此是晉人於東遷前後皆以建寅爲正也傳之春秋僖公
五年春晉侯殺其世子申生傳在上年十二月十年春王正
月晉里克弒其君卓傳在上年之十一月十五年十有一月
壬戌晉侯及秦伯戰于韓傅稱九月羅泌以爲傳據晉史經
則周正是再閏之晉人之言僖公五年晉侯圍上陽卜偃
曰克之其九月十月之交平丙子旦十月朔日躔[illegible]尾日月皆
在[illegible]卯

月在策策左在箕尾間鶉火中星張且必是時也則爲十月
丙子無疑傳十二月丙子朔誤從魯歷之故襄公三十年
經書老人書臣生之歲正月甲子朔[illegible]文公十一年
三月甲子朔昭公三十二年十二月辛亥朔日有食之晉史
謂曰日月在辰尾亦是十月此皆其整整可據者夫晉爲兄
弟之國使周初果建子則唐叔受封文侯策命亦猶何心不
奉本朝正朔而改從夏正也

春秋僖十五年韓之戰卜徒父曰歲云秋亥戎落其實而取其材
所以克也落實取材自是九月則經十一月異而與晉同則
正月亦是建寅其地本周之舊也史記稱秦宣公享國十二
年[illegible]初志門月則春秋之初僖陋在夷文告不[illegible]中國之
故也

[illegible]隱公六年宋人取長葛經書冬傳稱秋知宋亦以建寅爲正
非夫取冬告之說但桓莊以後經傳多同豈亦改用子建歟
夫宋爲商後商果建丑宋何不純承先王而必同于魯衛秦
晉乎

穀梁鄧侯 朝經書[illegible]傳稱春杜注謂春來夏乃
行朝禮故經書[illegible]傳所據者以夏正紀時謂不
若以晉宋朔之最鄧向是建寅乎

大抵春秋之世天子不復頒朔諸侯或建子或建寅而置閏
又不得其月是以彼此錯違不一聖人修史則必用本國之
正朔子紀實也左氏稱魯用夏正紀時爲不正紀時謂不
與月數信也[illegible]雖取三正時亦無建丑之[illegible]至于其事有不得斁之一
年者則舉其年之一事以別之如齊子沙隨之歲晉史
伯僉卻成子于承匡之歲源梁之明年是也有不得斁之
國之月者又舉其月之一事以明之如齊桓平之月鄭
三月之類是也蓋正朔不齊冬春互易斁之一國之年與月
則沒其實而又舛錯不能相通故不若各用其國之正
猶不失紀事正體也知此而何疑于經傳之互異又何有於
三統之說也

依錢天元歷理改正朔者古人所重要其義有三不得相混一曰改正一曰改朔一曰改歲

改正者開闢以來陰陽運燭寒暑推遷則天道有漸差之數古帝王乃即受命之初歷紀之年察日月之行觀斗綱之變以爲改正天道甚微非以十一月爲正歲非以十二月爲正月也孔安國謂改正朔自成湯始實本逸周書似若難憑然從來改作必假貞符爲改正天象有不得不改者也

天道正於上則人事正於下故曰改正朔者一月之積謂之朔數一月節氣之積謂之中數中數有餘朔數不足相權而閏生焉凡十九年七閏而朔與中齊此古法尊朝紀元所由立也然其末未能盡齊則又朔數有餘中數不足積之數十百章終亦不在仲冬月矣十九年爲一章每章五分朔出差後入百二十分朔約一時辰十二章凡朔出差後幾一日三百二十章而紀每朔出差後凡一日則冬至不在仲冬月矣乃用改朔之術爲之減一閏以齊之約六千八百四十年歲應數不得不改也

改歲者帝王易姓受命郊祀至所在察斗建定中昏正日躔天道由此肇端故即以爲歲月之始體大傳所謂改正朔周禮所謂正歲是也蓋以冬至之月至一歲之政斗建不變月數不改惟是驗象垂法都民耳目以示不忘之制耳如周改冬至在仲冬則以十一月爲正歲與夏授受因而不改者冬至原在仲冬毋庸改也商易命之初十一月雖日爲冬至故以十二月爲正歲仍以十一月爲正月也

孔氏穎達謂夏以建寅之月爲正歲非以十一月爲正月也周書似若難憑然從來欽修舊者必假貞符爲改正天象有不得不改者也孔安國謂改正朔自成湯始實本逸周書似若難憑然從來欽修舊者必假貞符爲改正天象有不得不改者也

周禮正歲帥治官之屬而觀治象之法則冬至在朝會分職百官之程課也正月之吉始和建春天時始朕也乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象由百官而及之萬民也出政之序先後本是如此歲終則正其始故冬至前則正來年一歲之治建孟春正月則又當與萬民更始未可以正歲爲正月也

正月爲十一月也先儒歲於子丑寅三統之說以正歲爲夏之正月正月爲夏之十一月且引淩人正歲之文爲據未免固失淩人掌冰政爲一句歲十有二月令斬冰爲一句鄭司農本云掌冰政主藏冰之政也康成不知何據注政當爲正正謂夏正全失古人正歲之義矣

正歲而謂改之歲者與民更新之義蓋自懸象觀法古之時雖婦人牧豎亦照然于日星霜露之變昆蟲草木之異也其凡口爲之說而以爲改歲之義但以後人不知改歲在十月不知日爲漢書作準爲[illegible]

于焉辰蓋以十一月冬至當改歲故于十月變[illegible]

北宋史平一門改成也温之泥於三正循環一部故於紐
古騰庭割裂婦之者又拘牽一說故春秋時猶亦是建寅
習矣之矣

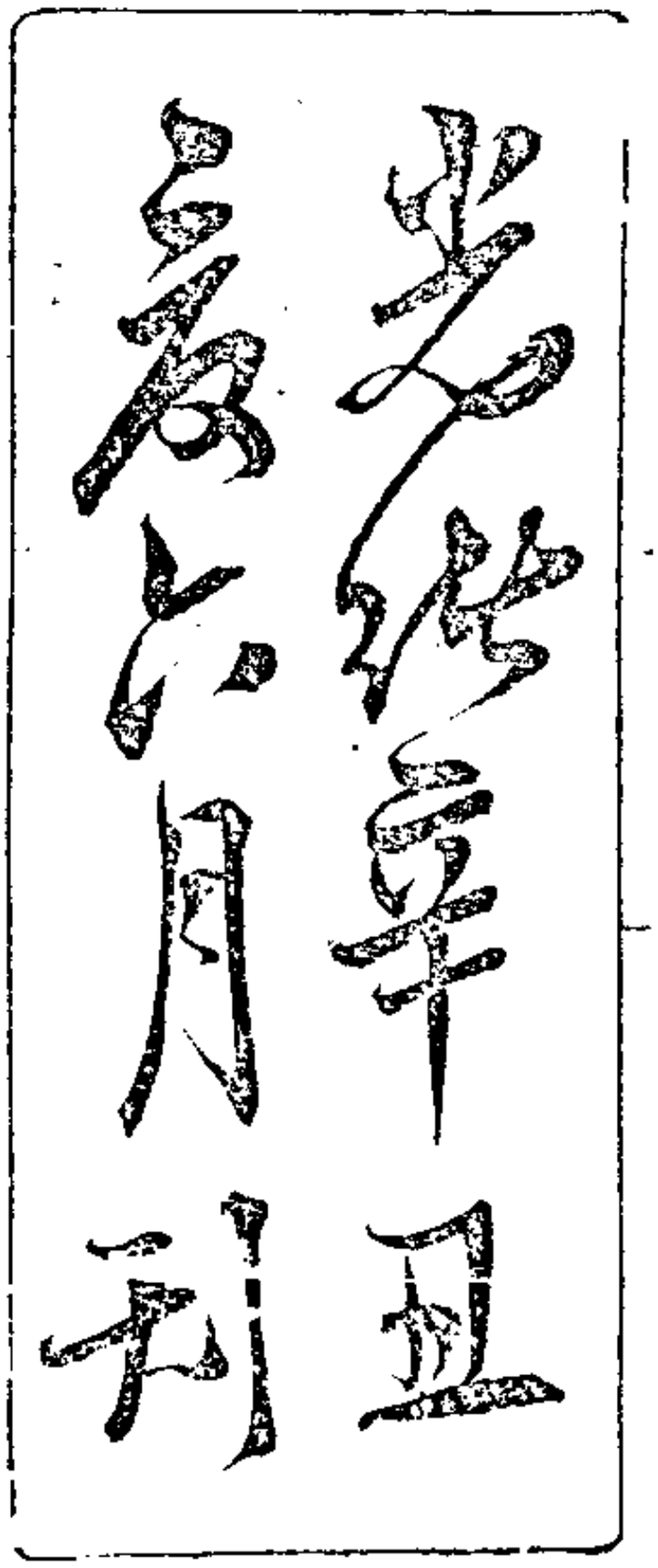
改正改歲

禮

漁禽法

徐發曰萬物生於水故北方之宿蝦蟆龜蛇則實爲水禽水之
上爲地馬鹿猪貉狐狸獺是爲地禽地之上爲山虎豹牢
牛非山不居是曰山禽山之上爲林木猿猴猩牛實爲林藪
是曰林禽林木之上爲天鳥雞雉蝙蝠燕皆能親上者也是
爲飛禽天禽猪狗爲禽食所需狼豺爲賊害之獸是爲家禽
畋禽亦曰田禽蓋有善必有惡有福必有害天人一德也聖人
命禽自下而上順逆相應得其理則百禽畢至而善惡不息失其理則
惡禽而善違地禽高而禽鮮禽鳥皆至而物無貴故水禽能
制天禽飛禽能制山禽故下者地禽林禽必待合而爲功此
禽是所以爲制化之不也

हरिवंश



隋書經籍志五行家載瑞應圖三卷瑞圖贊二卷無撰人而注云梁有孫柔之瑞應圖記孫氏瑞應圖贊各三卷亡今唐以後書注類書稱引孫書甚詳又別出熊氏瑞應圖一書則隋志所云亡者殆修志諸人未見耳余觀漢武梁祠石室畫像中有祥瑞圖三十五榜與古聖賢列女並錄足證此爲漢儒之學孫氏生當梁代其圖確有師承同時顧野王有符瑞圖十卷南史本傳列其目孫書小烏生大烏下引野王按者蓋卽符瑞圖之文沈約宋書符瑞志存九十餘目其詞都與漢畫同乃知若顧若沈若孫其學皆出一家非無所依據也但各書之目不全無從考其原數據崔豹古今注云孫亮作流離屏風鏤作瑞應圖凡一百二十種則三國時原目當與漢畫相符而今所輯多至一百四十餘種疑其中有分合之異觀于鳳鸞爰蕭之類一物三名寶鼎神鼎之屬異名同物以及赤龍卽是河圖秬秠卽是巨虨騰黃卽是乘黃足見傳寫異詞其溢出之數多不可据又孫書于幽昌蕭敬發明焦鳴自云四鳥狀皆似鳳亦非嘉應今載者將辯非鳳皇而已其文當附見鳳皇之下不應別出題目列爲正文至于梧桐野鴨乃極尋常之物而目爲瑞應此亦後人徵引以他書混雜其間非原書所有也惟沈志多出銀鹿玉女二事按許書麂卽麢注云大麋也此與銀麢白鹿同是一類玉女或疑卽二美

母之神女歧出然志云玉女天賜妾也禮含文嘉曰禹卑宮室盡力溝洫百穀用成神龍女降其文迺然不同因憶四十二章經有天神賜玉女于佛之語則玉女別爲一種此二事足以廣異聞資博物而諸書未引及之當據志文補入外此文字異同如浪井漢畫作狼井巨虨漢畫作巨暢白馬朱鬣漢畫作白馬朱鬣驗騊駼沈志作騊延嬉周匝沈志作周印烏車沈志作象車碧琉璃漢畫沈志作璧流離凡若此者或同聲假借或形近易譌苟有好學深思之士校其得失以還舊觀則符瑞之說得與五行災異之學並入儒家其于敬天修省之道又豈有異致哉光緒丁酉秋七月葉德輝敘

賜進士出身誥授中憲大夫四品銜吏部主事葉德輝輯

日月揚光

日月揚光者人君之象也君不假臣下之權則日月揚光（歐陽詢藝文類聚卷一）

瞿曇悉達開元占經卷五引云人君不假臣下以柄權則日月揚光又曰王者動不失時日揚光（又卷十一引人君至揚光惟權上無柄字）

劉廣稽瑞引云君不假臣下之權則月揚光又曰王者動不失時則月爲之揚光

太平御覽卷四引云君不假臣下之權則月不揚光又曰王者動不失日揚光也又云昔太

瑞圖

卷八百七十二引云王者動不失日揚光也又云昔太平御覽卷八百七十二開元占經卷七引君賢至黃抱無有字）

清之治世也昭明于日月

日有黃抱

君賢得土地則日有黃抱（太平御覽卷八百七十二開元占經卷七引君賢至黃抱無有字）

景星

景星或如半月或如星中空或如赤氣先月出西方故曰天見景精明王出號令合人心制禮合人意則見星於晦朔助日光也堯時出翼舜時出房景德也其狀無常有道之國王者無私之應也（稽瑞）

開元占經卷七十七引云景星者大星也狀如半月生於晦朔助月爲明王者承天德理則老人星臨（太平御覽卷八百七十二藝文類聚卷一引同）

稽瑞引云老人星見則主安不見則兵起春分見卯秋分見丁

晦朔助月爲明王者不私人則見又曰德星幽隱則出又曰景星者星之精也光從月出出於西方王者不私人以官使賢者在位則景星出見佐月爲明（藝文類聚卷一引景星至則見不下有敢字）

吳淑事類賦卷二星部引云景星者天精也狀如半月生於晦朔助月爲明王者不私人則見（藝文類聚卷一月部引同瑞應圖作瑞應書知書郎圖當時隨文標舉也惟天精作天睟）

太平御覽卷四引孫氏瑞應書曰景星者天睟（音精）也狀如半月生於晦朔助月爲明王者不私人則見又卷七引孫氏瑞應圖曰景星者景星太星也狀如半月生於晦助月爲明王者不私人則見又八百七十二引瑞應

五星同色

五星同色皆黃也五星同色天下偃兵百姓安甯歌舞已行（稽瑞）

斗竇精

王者孝行之溢則斗竇精北斗七星光明若將竇也

開元占經卷六十七引云王者行溢則斗隕精隕精者

精光下隕也

循風

循風者八方之風應時而至立春之日則東方明庶風至春分之日則東南清明風至一名薰風立夏則南方景風至一名巨風夏至則西南方涼風至一名凄風立秋則西方閶闔風至一名飂風秋分則西北方不周風至一名廣風立冬則北方廣漠風至一名寒風冬至則東北方融風至一名飈風（稽瑞）

瑞圖 三

景雲

景雲者太平之應也一曰非氣非煙五色氛氳謂之慶雲也（太平御覽卷八又八百七十二引云景雲見者太平之應類聚天部氣氳引作紛紜祥瑞部引與卷九十八祥瑞部引均同惟一曰下有慶雲二字微異耳）

霧雲

霧雲慶雲也有牀外赤內黃（太平御覽卷八）

白孔六帖卷二引瑞圖云霧雲也其牀外赤內黃（按瑞圖省文也）

楬雲

楬雲瑞雲人君德至則出若樹木楬楬然也（文選郭景純江賦李善注）

靈雨

遇旱責躬引咎理察冤枉退去貪殘側修惠政則降以靈雨如其有道術禱祝山川致龍轉石閉陽從陰之類誠非瑞應是以齊侯有暴尪之誚齊景公以祠山見譏（太平御覽卷三十五）

甘露

甘露色濃甘者爲（張刻爲作謂）之甘露王者施德惠則甘露降其草木又曰甘露者美露也神靈之精仁瑞之澤其凝如脂其甘如飴一名膏露一名天酒又曰王者德至於天和氣感則甘露降（太平御覽卷八百七十二）

瑞圖 四

徐堅初學記卷二引云露色濃爲甘露王者施德惠則甘露降一名天酒

甘露降其草木

白孔六帖卷二引瑞圖云王者施德則甘露降一名天酒

酒甘露也其凝如脂其甘如飴

事類賦卷三引云甘露者美露也神靈之精仁瑞之澤其凝如脂其甘如飴一名膏露一名天酒

耆老得敬則松柏受甘露尊賢養老不失細微則竹葦受甘露又曰甘露者味清而甘降則草木暢茂食之令人壽又曰王者德至於天和氣感則甘露降（張刻下有千字松柏太平御覽卷八百七十二）

肆拾伍冊 96版

藝文類聚卷九十八引云甘露者神露之精也其味甘
王者和氣茂則甘露降於草木一本田食之令人壽一
本曰者老得敬則松柏受甘露尊賢愛老不失細微則
竹葦受甘露
開元占經卷百一引云者老得敬則松柏受露尊賢愛
老不失細微則竹葦受甘露之精也又三十二葉引云王
稽瑞引作膏露云蓋神露之精也又四十七葉引云王者和氣茂則
者德及天則甘露降又四十七葉引云王者和氣茂則
甘露降于草木一本云者老得敬竹柏受尊賢容眾不
失細微則竹葦受
大虹

大虹竟天握登見之意感生舜於姚墟太平御覽卷
海不揚波
王者德及於水而王道通移則海不揚鴻波太平御覽卷
蒙水
共工氏受水瑞百官師長以水爲號蒙水瑞水也君乘土
而王其政太平則蒙水出於山焉太平御覽
卷五十九
醴泉
醴泉者水之精也味甘如醴泉出流所及草木皆茂飲之
令人壽也又曰理訟得所醴泉出於京師有仙人以爵酌
之太平御覽
卷百七十三
開元占經卷百引云醴泉者水之精也王者得地理則

出有仙人以爵酌之
稽瑞引云王者德及地則醴泉出狀如醴酒可以養志
水之精也又五十九葉引云王者理訟得所則醴泉出
於京師有仙人以酌之
孝經感應章邢昺正義引云聖人能順天地則天降甘
露地出醴泉
白泉
泉色白自出山澤得禮制則澤谷之白泉出飲之使人長
壽白孔六帖卷
七引瑞應曰
溳井
王者清淨則溳井出有仙人主之太平御覽卷八百七十
三初學記卷七引無

有仙人主之句
南史卷四云溳井不鑿自成王者清淨則仙人主之
開元占經卷百引云井不鑿自成王者清淨則出流有
仙人之徵
稽瑞引云溳井不鑿而自成者清淨則水流有仙人主
之也
眞人
眞人者黃帝時遊於池王者著德不貪貨利則金人乘金
船遊王後池又曰王者德至則金人遊於池開元占經
虞世南北堂書鈔卷百三十七引云王者不貪貨利則
金人乘舡遊王後池按陳禹謨本唐類函本作王者德盛則金人乘船遊王後池

白孔六帖卷十一引瑞圖云王者德茂則金人乘船遊王後池

稽瑞引云黃眞人守白水國方自隆也

太平御覽卷八百七十二引云眞人者黃帝時遊於池

王者有茂德不貪貨利則金人乘船遊王後池又卷七百七十引云王者德盛則金人下乘船遊王後池

西王母

黃帝時西王母使乘白鹿來獻白環一本云帝舜時西王母遣使獻玉環太平御覽卷八百七十二又云黃帝時西王母使使乘白鹿獻白環之休符以有金方也卷九百六引徐堅初學記卷二十九引與御覽卷九百六同惟符下無以字又事類賦卷二十三獸部引黃帝至休符止中不重使字

瑞圖

白孔六帖卷九十七引瑞圖云黃帝時西王母使使乘白鹿獻白環

稽瑞引云黃帝時西王母獻白環

二美母

二美母者蓋神女也周穆王時持酒來酌之太平御覽卷八百七十二開元占經卷百十三作神女云美女者蓋神女也君德被遠則至周穆王時持酒酌之

河精

河精水神也人頭魚身握武修文感夏禹而出稽瑞

黃金

王者不藏金玉乘金而王其政平則黃金見深山白孔六帖卷八

引瑞圖

藝文類聚卷八十三引云王者不藏金玉則黃金見深山

稽瑞政平黃金下引云王者不藏金玉則黃銀光於山

金勝

世無盜賊凶人則金勝出又曰浸潤過塞奸盜靜謐綈繡不用則見開元占經卷百十四

稽瑞引云世無盜賊則金勝出

金車

王者至孝仁德廣施則金車出舜時見於帝庭開元占經卷百十四

稽瑞引云王者至行仁德廣施則金車出又曰帝舜則

瑞圖

德盛金車出于庭也

白玉

王者賢良美德則白玉出開元占經卷百十四稽瑞引玉作璧

元珪

王者勤苦以憂天下厚人薄己卑宮室而盡力乎溝洫則元珪出禹時天以賜禹又曰四海會同則元珪出開元占經卷百十四

稽瑞引云王者勤苦以應天下厚人而薄己水泉通四海會同則元珪出

玄珪

太平御覽卷八百六引云四海會同則

玉璧

王者賢良美德則玉璧出稽瑞

玉璜

玉璜者瑞器也五帝應循玉璜出稽瑞

開元占經卷百十四引云王者循五常則出

玉典

玉典者瑞器也王者仁慈則玉典見稽瑞

玉笋

玉笋者師曠時則來至雜紫綬開元占經卷百十四

玉英

王者五常並循則玉英見又云王者服飾不侈則出又曰

正飭服不踰祭服乃出又云王者慈仁則玉英見開元占經卷百

十四

地珠

地珠瑞珠也王者不以貨財爲寶則地珠出稽瑞

開元占經卷百十四引云王者以才爲寶則地珠出

明月珠

明月珠者介鱗之物魚鹽之稅公平如一則海出明珠以

給王者開元占經卷百十四

山車

山車自然之車也蓋山藏之精稽瑞

烏車

王者德澤流洽于四境則烏車出稽瑞

慶山

慶山者王德茂盛則生稽瑞

神鼎

神鼎者質文精也知吉凶存亡能輕能重能息能行不灼

而沸不汲自盈中生五味昔黃帝作鼎象太一禹治水收

天下美銅以爲九鼎象九州王者興則出衰則去藝文類聚卷九

十

九

開元占經卷百十四引云神鼎者質文之精也知凶知

吉知存知亡能重能輕能不炊而沸不汲而滿中生味

黃帝作三鼎象□□大禹取天下美銅以爲九鼎象九

州也王者興則出衰則去

稽瑞引云神鼎金銅之精也

寶鼎

寶鼎金銅之精知吉凶存亡不爨自沸不炊自熟不汲自

滿不舉自藏不遷自行白孔六帖卷十三引瑞圖

銀甕

王者宴不及醉刑罰中人不爲非則銀甕出初學記卷二

御覽卷八百十

二珍寶部引同

十七 太平

開元占經卷百十四引云王者宴不及醉則銀甕出

稽瑞引云刑罰法中民不怨則銀甕見也

玉甕

玉甕者聖人之應也不汲自盈王者飲食有節則出初學記卷二十七太平御覽卷八百五事類賦卷九引同

開元占經卷百十四引云玉甕者聖人之應也不汲自盈王者飲食不流離下賤則出

稽瑞引云玉甕瑞氣也不汲自滿王者清廉則見也

丹甑

王者棄淫汙之物則丹甑出又曰化行年豐則出開元占經卷百十四

瓶甕

瓶甕不汲自滿王者清廉則出又曰□□米賤則出開元占經卷百十四

稽瑞引云王者清廉則瓶甕出一曰王者接於下則瓶

甕罷

白裘

王者以身率先人惡衣服而致美乎獻罷則獻白裘禹時渠搜民乘白馬來獻又曰王者政本五行敎民種植以事其先則獻白裘又曰王者德茂不恥惡衣則四夷來獻白裘黃帝時南夷乘白鹿來獻白山名西夷衣皮見禹功成皆來貢物也凡十九字開元占經卷百十四來獻下有注云禹貢渠搜

路史後紀卷七羅苹注引云王者奉五行敎民種植以時渠搜來獻裘德茂盛不恥惡衣則四夷來獻其白裘

碧石玉

碧石玉者玩弄之物不用則出太平御覽卷八百七十三

稽瑞引云王者玩弄之物不用則碧石見于山也

碧琉璃

王者不多取妻妾則碧琉璃見開元占經卷百十四

蘇胡鉤

王者棄玩好之物則蘇胡成其鉤而出開元占經卷百十四

珊瑚鉤

珊瑚鉤者王者恭信則見一本云不珍玩弄則出太平御覽卷八百七十

開元占經卷百十四引云王者不玩弄則見也

稽瑞引云王者恭信即見一本云王者敬信則珊瑚鉤見

元丹

王者循至仁則山出元丹又曰王者不竭采色則出稽瑞

秬秠

舜時后稷播植天降秬秠故詩曰天降嘉種維秬維秠初學記卷一

白孔六帖卷一引孫氏瑞圖曰舜時后稷播植天降秬秠

秠

嘉禾

嘉禾五穀之長盛德之精也文者則一本而同秀質者則異本而同秀張刻作文者則二本而同秀質者則同本而異秀此夏殷時嘉禾也又曰周時嘉禾三本同穗貫桑而生其穗盈箱生於唐叔

之國比（張刻本以）獻周公曰此嘉禾也太和（張刻大禾）氣之（張刻下有）所生焉此文王之德乃獻文王之廟（太平御覽卷八百七十三）

晉書五行志引云異畝同穎謂之嘉禾

稽瑞引云王者德茂嘉禾生一本云世太平則生又曰德茂則二苗共秀而生又引曰夏時盛德二本而同秀殷湯德洽則二秀而同本

秬鬯

秬鬯者三隅之黍一粃三米王者宗廟修則生又曰昭穆序祭祠宰人咸有敬讓禮容之節威儀之美則秬鬯生又曰王者節敬依禮度親疏有別則秬鬯生又曰黃帝時南夷乘白鹿來獻秬鬯（太平御覽卷八百七十三）

開元占經卷百十二引云朱草者草之精也聖人之德百字（御覽卷八百七十三）

稽瑞引云舜者釀黑黍爲酒雜芬芸之草和鬱金之黍故亦曰鬱舜所以灌地降神也謂王者盛德則地出秬可以爲鬯

芝草

王者敬事耆老不失舊故則芝草生（漢書武帝本紀如淳注　史記孝武本紀裴駰集解引同）

開元占經卷百十二引云福草者宗廟齊敬則生宗廟王者敬事耆老不失舊故則芝草生

芝英

芝英者王者親延耆老養有道則生（藝文類聚卷九十八　太平御覽卷八百七十三）

則芝莢生

朱草

朱草亦曰朱英（文選王元長三月三日曲水詩序李善注）

朱草之精也聖人之德無所不至則生又曰朱草者（張刻下有）太平御覽卷八百七十三）

開元占經卷百十二引云朱草者草之精也聖人之德無所不通四方有歌詠之聲則生（太平御覽卷八百七十三）

朱草隨土而生大如芭蕉色若丹砂銜耀入目暮夜置之暗室明察秋毫王者德感幽明則朱草生（龍大淵古玉圖圖譜卷二十）

福草

王者宗廟致敬則福草生於廟一名（張刻作云）禮草（太平御覽卷八百七十三）

開元占經卷百十二引云福草者宗廟齊敬則生宗廟

中

蓮莆

蓮莆王者不徵滋味庖廚不踰粢盛則生於廚一名倚扇一名實閭一名倚蓮生如蓮枝多葉少根如絲轉而風生主於飲食清涼驅殺蟲蠅舜時生於廚又堯時冬死夏生

又舜時生於廚右張刻作及階左太平御覽卷八百七十三
稽瑞引云王者不徵味庖廚不踰粢盛則生於廚也又曰冬則死夏則生虞舜卽政又生庖廚也

蓂莢

蓂莢者葉圓而五色一名歷莢十五葉日生一葉從朔至望畢十六日毀一葉至晦而盡月小則一葉卷而不落聖明之瑞也人君德合乾坤則生太平御覽卷八百七十三
稽瑞引云蓂莢瑞草也蓋神靈之嘉瑞也

福幷

福幷生張刻生作瑞草二字王者有德則福幷生太平御覽卷八百七十三
稽瑞引云福幷草也王者有德則生

威綏

王者禮備至張刻備下無至字則威綏生一曰威蕤又曰王者愛人倫則威蕤生於殿前太平御覽卷八百七十三
稽瑞引云君臣各有禮節上哀下下奉上則委威生一本云王者禮至則生又云王者愛人命則生二十一葉又引作威香云威香瑞草也王者禮備則生于殿前又曰王者愛人則生

太平御覽卷九百八十一又引云威蕤者禮備至則生一名葳香也

一曰王者愛人命則生一名葳香

屈軼

屈軼者太平之代生於庭前張刻庭下空一格無前字有佞人則草指之太平御覽卷九百七十六引云帝堂前有二橘樹連理

延嘉

延嘉王者有德則見又曰王孝道行則延嘉生太平御覽卷八百七十三
稽瑞引作延嘉云王孝道則見也

紫達

紫達者王者仁義張刻下有行字則常見太平御覽卷八百七十三
稽瑞引作紫脫云王者仁義則紫脫見

華平

華平瑞草也其政升平則生王者德强則低又曰王者政令均則生稽瑞太平御覽卷八百七十三

文選東京賦注引云木名也

異根同體謂之連理晉書五行志

木連理王者德化洽八方合爲一家則木連理一本曰不失小民心則生藝文類聚卷九十八

稽瑞引云王者德化洽八方合爲一家則木連理又曰王者不失民心則木連理太平御覽卷八百七十三引同

太平御覽卷百七十六引云帝堂前有二橘樹連理

改琴堂爲連理堂案此是注文

竇連閏

事類賦卷二十四引云華萃者其枝平主者政令均則生又曰雙蓮爲萃

木連理

王者嫡庶有序男女有別則賓連閫生於房一名賓連達生草不羣居不偕行不繟羅墜綱上通天維下巢河洛明治亂見存亡也白孔六帖卷九十四引應圖瑞又孔引瑞圖云王者有道則儀鳳在鼓故羽葆鼓栖以鳳皇

王者向明而治則赤鳳至古玉圖譜卷二十

鸞烏

平露

平露者如蓋生於庭似四方之政平王者不私人以官則西方政不平則東低南方政不平則北低四方政不平其根若絲一曰平兩又曰平兩者蓋以知四方王者政平則

生太平御覽卷八百七十三

稽瑞引云狀如車蓋生於庭以候四方之正其國正平則正一方不正則不應一方稍傾也其根若絲一名平慮王者慈仁則生

梧桐

王者任用賢良則梧桐生於東廂初學記卷二十八太平御覽卷九百五十六

引同稽瑞引同但無於字又引注云生於東廂瑞

鳳凰

大鳥似鳳而爲孽者非一晉書五行志

鳳凰者仁鳥也雄曰鳳雌曰凰王者不刳胎剖卵則至藝文類聚卷九十九

鳳王者之嘉祥負信戴仁挾義膺文苞智不啄生蟲不折生草不羣居不偕行不繟羅墜綱上通天維下巢河洛明治亂見存亡也白孔六帖卷九十四引應圖瑞又孔引瑞圖云王者有道則儀鳳在鼓故羽葆鼓栖以鳳皇

王者向明而治則赤鳳至古玉圖譜卷二十

鸞烏

鸞赤神之精鳳皇之怪狀翟而五色以天鳴中音肅肅雍雍喜則鳴舞出女牀之山窟氏之國及軒轅之巨沃民之域標山之所都之野自歌之鳥白孔六帖卷九十四引瑞應曰

鸞鳥赤神之精鳳皇之佐鳴中五音肅肅雍雍喜則鳴舞人君步行有容進退有度祭祀宰人咸有敬讓節禮親疏有序則至一本曰心識鐘律律調則至鳴舞以和之太平御覽卷九百十六

藝文類聚卷九十九引云鸞鳥鳳皇之佐鳴中五音肅肅雍雍嘉則鳴舞人君行步有容進退有度祭祀有禮親疏有序則至一本曰心識鐘律律調則至至則鳴舞以和之

後漢書章帝紀章懷太子注引云鸞鳥者赤神之精鳳皇之佐雞身赤尾色亦被五綵鳴中五音人君進退有度親疏有序則至也

廣韻二十七刪引云鸞者赤神之精鳳皇之佐

幽昌肅敬發明焦明

幽昌狀似鳳皇銳喙小頭大身細足脛翼若郁葉身短戴
義翼信膺仁負禮至則旱之應也肅敬狀如鳳皇銳喙流
翼負尾身禮戴信膺仁嬰智見則荒歉之應也發明狀似
鳳皇烏喙大羽翼大足脛身短戴仁嬰義膺信負禮至則
兵喪之應也焦鳴狀似鳳皇鳩喙專刑身信嬰禮膺仁負
智至則水之應也四鳥狀皆似鳳皇亦非嘉瑞以水旱之
感今載者將辨非鳳皇而已稽瑞

發蕭

發蕭鳳之屬西方之禽也稽瑞

朱鳥

王者秉禮而王則朱鳥至古玉圖譜卷二十一上

瑞圖 九

青鳥

成王之時治道太平有青鳥見大如鳩色如翠稽瑞

元鶴

晉平公鼓琴有元鶴二雙而下銜明珠舞於庭一鶴失珠
覓得而走師曠掩口而笑初學記卷二十七

元鶴者知音樂之節至又曰黃帝習崑崙以舞眾神元鶴
二八翔其右太平御覽卷九百十六

藝文類聚卷九十引云元鶴者王者知音樂之節則至
又曰黃帝習樂崑崙以舞眾神元鶴六翔其右按此與下引鶴下不載此事

瑞圖

翔其右

白鵠

師曠鼓琴通於神明而白鵠翔初學記卷十六

黃雀

祭五嶽四瀆得其宜則黃雀集黃帝將起有黃雀赤頭立
日旁帝占曰黃者玉精赤者火精黃雀者賞萌余當王也稽瑞

赤雀

赤雀者王者動作應天時則銜書來一本曰孔子坐元扈
洛水之上銜丹書隨至藝文類聚卷九十九

開元占經卷百十五引云赤雀者王者動應於天時則

瑞圖 十

銜書來

太平御覽卷九百二十二引云赤雀者王者動作應天
時即銜書來

三足烏

烏太陽之精也亦至孝之應白孔六帖卷九十四

三足烏王者慈著天地則生太平御覽卷九百二十

藝文類聚卷九十九引云三足烏王者慈孝被於萬姓
不好殺生則來按此與下蒼烏文同似相涉而誤

蒼烏

文王時見蒼烏者王者孝悌則至一本曰賢君帝主修行
孝慈被於萬姓不好殺生則來藝文類聚卷九十九太平御覽卷九百二十引同

瑞圖 十一

賢君下有王字烏下王下脫無者字事類賦卷十九引文王至則至止烏下無者字

稽瑞引云人君修行孝經被於百姓則蒼烏至

赤烏

赤烏武王時衛穀米至屋上兵不血刃而殷服一本曰王者不貪天下而重民命則至藝文類聚卷九十九太平御覽卷九百二十引同

稽瑞引云王者不貪天而重民則赤烏至

白烏

白烏者宗廟肅敬則至藝文類聚卷九十九開元占經卷百十五引無敬字疑脫文

稽瑞引云宗廟肅敬則白烏至

白鳩

鳩成湯時來王者養耆老尊道德不以新失舊則至一本

曰成王時來藝文類聚卷九十九

開元占經卷百十五引云白鳩成湯時來王者養耆老尊道德不以新失舊則至一本曰成王時來至

比翼鳥

比翼鳥者王者德及高遠則至一本曰王者有孝德則至藝文類聚卷九十九

稽瑞引云王者德及高遠則比翼鳥至又曰王者有孝德則至

同心鳥

同心鳥

王者德及四方遐夷合同心鳥至稽瑞

玉雞

玉雞瑞器也王者至孝則至一本云王者道德合神明則出稽瑞

白孔六帖卷九十四引瑞應云玉雞瑞氣也王者至孝合神明則至也

開元占經卷百十五引云玉雞者王者德合神明則出

野鴨

顏琦事異母沒哀思有野鴨棲其側白孔六帖卷九十五

雞趎

雞趎王者有德則見也稽瑞

小烏生大烏

王者土地開闢則小烏生大烏紂時雀生鷇于城隅史占之以小烏生大烏天下必安紂介雀之瑞而不修德居年乃作璇宮瓊室野王按紂時則周興之瑞也稽瑞

烏社

帝王世紀禹葬會稽有羣烏應民春耕則銜去草根啄除其蕪穢故謂之烏社白孔六帖卷九十四

吉利

吉利烏形獸頭也稽瑞

富貴

富貴者烏形獸頭也稽瑞

麒麟

麟者仁獸也牡曰麒牝曰麟羊頭鹿身牛尾馬蹏黃色圜頂有一角角端載肉含仁戴義音中鐘呂牡鳴曰遊聖牝鳴曰扶幼秋鳴曰養綏冬鳴曰郎都五色主青五音主角食禾之實飲珠之精步中規行中矩遊必擇上翔而後處不踐生蟲不折生草不羣居不侶行不食不義不飲汙池不入陷穽不經羅網彬彬乎文章巾巾乎禮樂王者德及幽隱不肖斥退賢者在位則至又曰明王動則有儀靜則有容則見（開元占經卷百十六）

稽瑞引云麟不踐生蟲不折生草不入坑穽不觸羅網食嘉禾之實飲珠玉之英

騶虞

義獸也白虎黑文不食生物有至信之德應之一名騶虞（白孔六帖卷九十八引瑞應）

三國志孫權傳注引云白虎仁者王者不暴虐則仁虎不害也

藝文類聚卷九十九引云白虎者仁而不害王者不暴虐恩及行葦則見

白澤

白澤者黃帝時巡狩至于東海白澤見出能言語達知方物之精以戒於民爲除災害賢君德及幽遐則出

獬豸

獬豸王者獄訟平則出（開元占經卷百十六）

稽瑞引云王者訟獄平獬豸至

角端

角端獸也日行八千里能言語曉四夷之音明君聖主在位明達外方德被幽遠則奉書而至也（稽瑞）

開元占經卷百十六引云角端日行萬八千里能言曉四夷之語明君聖主在位明達方外幽隱之事則角端奉書而來

周市

周市者神獸名也星宿之變而見王者德盛則至（開元占經卷百十六）

稽瑞引云周匝神獸也知星宿之變化王者德盛則至

白象

王者政教行於四方則白象至又曰王者自養有道則白象負不死藥來（開元占經卷百十六）

稽瑞引云王者政教得於四方則白象至自養有節則負不死藥而來

兕

兕知曲直王者獄訟無偏則出（開元占經卷百十六）

駭雞犀

王者賤難得之物駭雞犀出瑞

元豹

幽都卽谷山上多元豹白孔六帖卷九十七

文王拘於羑里散宜生於懷塗山得元豹以獻紂免西伯之難太平御覽卷八百九十二

白鹿

王者承先聖法度無所遺失則白鹿來初學記卷二十九太平御覽卷九百六鹿部引同又鹿部引云晉中興書元帝時有二白鹿見於南昌郡

天鹿純靈之獸五色光耀王者孝道備則至開元占經卷百十六引云天鹿者純善之獸也道術則見

藝文類聚卷九十九引云天鹿者純善之獸也五色光耀洞明又曰王者孝道備則至也

太平御覽卷九百六引云夫鹿者能壽之獸五色光輝

王者孝道則至事類賦卷二十三引同但壽作瑞

白麞

王者德茂則白麞見開元占經卷百十六並引注云宋文帝時白麞見宋文帝孝武帝並獲白鹿何法盛沈約皆以白麞瑞

稽瑞引云王者刑罰得理則至一本云王者德盛則至帝時華林園白麞生二子皆白又元嘉二十五年華林園

太平御覽卷九百七引云宋文元嘉二十五年華林園養麞生二白子文帝又獲青麞按此亦是注文

赤熊

王者姦宄息則赤熊入國又曰王者遠佞人除奸法則赤熊見開元占經卷百十六又引注云案宋文帝時白熊見沈約符瑞志曰附赤熊

白孔六帖卷九十七引瑞應曰孝經援神契赤熊神靈滋液百珍寶用有赤熊見也

赤羆

王者遠佞人除姦猾則赤羆見開元占經卷百十六

稽瑞引云佞人遠姦宄息則赤羆入其國

白狼

白狼王者仁德明哲則見一本曰王者進退動准法度則見周宣王時白狼見犬戎滅藝文類聚卷九十九

開元占經卷百十六引云王者仁德明哲則白狼見又曰王者進退依法度則至周宣王得之而犬戎服

白狼金精也白孔六帖卷九十七

湯都於亳有神人牽白狼口銜銅鉤入湯庭太平御覽卷三百五十四

稽瑞引云湯時有神牽白狼口銜金鉤而入殿庭

獼猴

獼猴萬歲頭上有角額有丹書八字名之曰肉芝踐地則水流颯之則辟兵也稽瑞

青狐

周文王拘羑里散宜生詣塗山得青狐以獻紂免西伯之難太平廣記卷冀四百四十七

稽瑞引云青狐神獸也

白狐

王者仁智明則白狐出又曰王者仁智動準法度則見（開元占經卷百十六）

稽瑞引云王者法平則白狐至一本云王者明德動準法度則出宣帝時得之狄戎衰也

黑狐

王者政治太平則黑狐見（稽瑞）

文狐

王者德及禽獸則南海輸文狐（開元占經卷百十六）

九尾狐

六合一統則九尾狐見一云王者不傾於色則至文王得之而東夷服（開元占經卷百十六）

藝文類聚卷九十九引云九尾狐者六合一同則見文王時東夷歸之一本曰王者不傾於色則至

稽瑞引云先法修明三才得所見九尾狐至

九尾狐者神獸也其狀赤色四足九尾出青邱之國音如嬰兒食者令不逢妖邪之氣及毒蠱之類（太平廣記卷四百四十七）

海馬

王者不貪禽獸則南海之駿馬見（稽瑞）

玉馬

玉馬者王者清明尊賢則至一本曰玉澤馬者師曠時來又曰王者順時而制事因時而治道則玉馬來（藝文類聚卷九十九　太平御覽卷八百九十六引無一本以下句）

初學記卷九引云玉馬者瑞器也王者清明篤賢則至

稽瑞引熊氏瑞應圖曰王者清明修理則見

開元占經卷百十八引云王者精明尊賢者則玉馬至

又曰師曠時玉馬出

王者六律調五聲節制致因時治道則玉馬來一本爲玉澤馬（稽瑞）

乘黃

王者德御四方輿服有度秣馬不過所乘則地出乘黃（稽瑞）

藝文類聚卷九十九引云乘黃王者輿服有度則出乘黃（太平御覽卷八百九十六引同）

開元占經卷百十六引云王者輿服有度秣馬不過所乘則地出乘黃

騰黃

騰黃者神馬也其色黃王者德御四方則至一名吉光乘之壽三千歲此馬無死時（藝文類聚卷九十九　開元占經卷百十八引作德被四方餘同）

文選東京賦注引云騰黃神馬一名吉光

駒駼

駒駼者幽獸也明王在位來爲時除災害又曰德盛則

至開元占經卷百十六稽瑞引熊氏瑞應圖曰王者德勝則騶騶至

稽瑞引云有明王則騶騶來爲時辟除災害

趹蹶

趹蹶者后土之獸也自長言語王者仁孝于萬民則來夏禹治水有功則至稽瑞

藝文類聚卷九十九引云趹蹶者后土之獸也自能言語王者仁孝于萬民則出禹治水有功而來開元占經卷百十六太平御覽卷八百九十六並引作駃騠餘同

飛菟

飛菟者神馬之名曰行三萬里夏禹治水勤勞歷年抶民之害天其應德而飛菟來稽瑞引熊氏瑞應圖見作王

瑞圖

藝文類聚卷九十九引云飛菟者行三萬里禹治水土勤勞歷年救民之害天其德則至太平御覽卷八百九十六引者下有日字餘同

開元占經卷百十八引云飛菟者馬名也日行三萬里禹治水功勤勞歷年救民之害天眷其德而至

騶虞

騶虞者神馬也與飛菟同以明君有德則至也藝文類聚卷九十九開元占經卷百十八引云騶虞者神馬也與赤菟同

稽瑞赤喙騶虞下引云行三萬里各隨其方而至以明君德也

事類賦卷二十一引云騰黃腰裹皆神馬也王者興服有度則出又云騶虞者神馬也與飛菟同以明君有德也

太平御覽卷八百九十六引云騶虞者神馬也與飛菟同以明君有德也

駮馬

世治則西王母獻岱駮馬開元占經卷百十八

白馬朱鬣

明王在上則白馬赤鬣見稽瑞引熊氏瑞應圖見作王又曰王者服乘占經卷百十八

有度則白馬朱鬣至又曰白馬朱鬣者任用賢良者出開元

瑞圖

稽瑞引云王者不儲秣馬則白馬朱鬣赤髦任賢良則初學記卷九

金牛

金牛瑞器也王者土地開闢則金牛見注

見又曰明者則來

開元占經卷百十七引云王者土地開闢則金牛見

云案交州記曰九眞郡居風山有金牛時時見光照數十里又武昌郡有金牛岡岡邊石上有牛跡焉又羅浮山記增城縣有牛潭潭側有圓石金牛時出盤此石上有周靈潛往掩擊之得金鏁三尺許牛出水時有五色光又吳興與巴及淮南並有金牛皆帶金鏁也

白孔六帖卷九十六引云金牛瑞氣也土開闢則至也

白牛

師曠時獲白牟稽瑞

玉羊

玉羊瑞器也鐘律和調五聲當節則玉羊見又曰晉平公時師曠至玉羊又崔駰有玉羊之銘稽瑞

北堂書鈔卷百九引云師曠鼓琴通於神明玉羊白鵲翱翔墜投

初學記卷二十九引云鐘律和調則玉羊見

開元占經卷百十九引云鐘律和調五音當節則玉羊見師曠時

見師曠時

瑞圖

鼫犬

周成王時渠被國獻鼫犬能飛食虎白孔六帖卷九十八案汲冢周書王會

解曰成王時渠搜國獻鼫鼠（鼫作犬鼫犬露犬也）能飛食虎豹是渠被當作渠搜鼫犬當作鼫犬

豹犬

匈奴獻豹犬錐口赤身四尺白孔六帖卷九十八

赤兔

赤兔者瑞獸王者盛德則至初學記卷二十九太平御覽卷九百七事類賦卷二十三引獸下有也字

藝文類聚卷九十九引云赤兔者王者德茂則見

開元占經卷百十六引云王者德茂則赤兔見

稽瑞引云赤兔瑞獸王者德盛則出

白兔

王者敬事耆老則白兔見又曰王者應事疾則見開元占經卷百十六引注云春秋元命苞曰兔者月明之精也

藝文類聚卷九十九引云王者恩加耆老則白兔見一本曰王者應事疾則見

一角獸

一角瑞獸也六合同歸則至稽瑞

開元占經卷百十六引云天下太平則一角獸至稽瑞引同

六合同歸則一角獸至按稽瑞又引熊氏瑞應圖曰天下太平則一角獸至占經不題蓋熊氏書也

三角獸

王者法度修明三統得所則三角獸至開元占經卷百十六稽瑞引同

比肩獸

比肩獸者王者德及幽隱鰥寡得所則至藝文類聚卷九十九

開元占經卷百十六引云王者德及幽隱鰥寡得所則至

比肩獸至

六足獸

王者謀及眾庶則六足獸至開元占經卷百十六稽瑞引同

蛩蛩鉅虛

王者德及幽隱矜寡得所則蛩蛩鉅虛至一本云王者安平則至稽瑞

黃龍

黃龍者四龍之長四方之正色神靈之精也能巨細能幽明能短能長乍存乍亡王者不漉池而漁則應和氣而遊

於池沼又曰舜東巡狩黃龍負圖置舜前又曰不眾行不羣處必待風雨而遊乎青氣之中遊乎天外之野出入應命以時上下有聖則見無聖則處藝文類聚卷九十八

初學記卷三十引云黃龍曰神靈之精四龍之長也王者不漉池而漁德達深淵則應氣而遊於池沼太平御覽卷九百三十引作者

開元占經卷百二十引云黃龍五龍之長也不漉池漁德及淵泉則黃龍應和氣而遊池沼

事類賦卷二十八引云黃龍者神靈之精四靈之長

青龍

青龍水之精也乘雲而上下不處淵泉王者有仁則出又

瑞圖

君子在位不肖斥退則見開元占經卷百二十引瑞應圖云王者精察賢德則白龍見

稽瑞引云青龍乘雲而上下處於泉洞之中

黑龍

黑龍北方水之精也稽瑞

龍馬

龍馬者仁馬也河水之精高八尺長頸身有鱗甲骼上有翼傍有垂毛鳴聲九音蹈水不沒有明王則見又曰王者不儲秣馬則龍馬乘黃澤馬白馬朱髦並集矣開元占經卷百十八

藝文類聚卷九十九引云龍馬者仁馬河水之精也高八尺二寸王者奉順后土承天則見開元占經卷百二十

八尺五寸長頸骼上有翼旁垂毛鳴聲九音有明王則見一本曰王者不誅馬則龍馬乘黃澤馬朱髦並集太平御覽卷八百九十六引無一本以下句垂作乘餘同

事類賦卷二十引云龍馬者仁馬河水之精也顙上有

河圖

王者承天命奉天道四通而悉達無益之術藏而世無浮言故吉則河出龍圖開元占經卷百二十

太平御覽卷八百七十三引云王者知天命而得天道四通則河出龍圖

玉龜

玉龜者師曠時出河東之崖爲聖圖出河負錄讖書初學記卷六又卷九引崖作涯

開元占經卷百二十引云玉龜者師曠時出神水之涯爲聖圖河負錄讖丹書

稽瑞引云師曠時獲玉龜於河水之涯此爲聖國出

靈龜

靈龜者元文五色神靈之精也上隆法天下平象地能見存亡明于吉凶不偏不黨唯義是從其惟龜乎書龜從此謂也靈者德之精也龜者久也能明於久遠事王者不偏不黨尊事耆老不失故舊則神龜出又曰靈龜似鼉而長合五行之精三百歲遊於藕葉之上千歲遊於蒲上徑一尺二寸王者奉順后土承天則見開元占經卷百二十

藝文類聚卷九十九引云龜者神異之介蟲也元采五

色上陸象天下平象地生三百歲遊於蕖葉之上三千歲尚在蓍叢之下明吉凶不偏不黨唯義是從王者無偏無黨尊用耆老不失故舊則出一本曰德澤湛潰漁獵從則出又曰禹卑宮室則出文王時亦出

大貝

王者不貪財寶則海出大貝大可盈車又曰王者不匱則出開元占經卷百十四

稽瑞引云王者不貪則海出大貝貝自海出其大盈車也

比目魚

王者明德幽遠則比目魚見稽瑞

藝文類聚卷九十九引云比目魚者王者明德則見

開元占經卷百二十引云王者明照出遠則比目魚見

大蚓

大蚓如虹白孔六帖卷二引瑞圖

瑞應圖記終

光緒癸未春刊

乾坤寤寐異録

清隱山房藏板

乾坤變異錄目錄
日月九道圖
二十八宿分野圖
州郡躔次
七曜
瑞星
流星
客星
十輝
變異賦

乾坤變異錄目錄
天地雨霜
太陽亏變
日旁專氣
日暈
日食變異
月旁異氣
月暈諸氣
月浚犯五星
熒惑
太白
日月會神圖
十二次度數
天漢起沒
日月行道
星雜變
妖星
雲氣
雜氣

乾坤變異錄目錄
太陽瑞應
日旁異氣
日旁雜氣
日暈別氣
太陰休咎
月旁氣
月食變異
歲星
填星
辰星
五星淩犯
妖星
雜妖
流星飛星
隕墜晝見
猛將氣
軍敗氣
屠城氣
暴兵氣
圖謀氣
瑞星
諸星精變
客星
飛流異狀
帝王氣象
軍勝氣
城勝氣
伏兵氣
戰陣氣
軍營雜氣

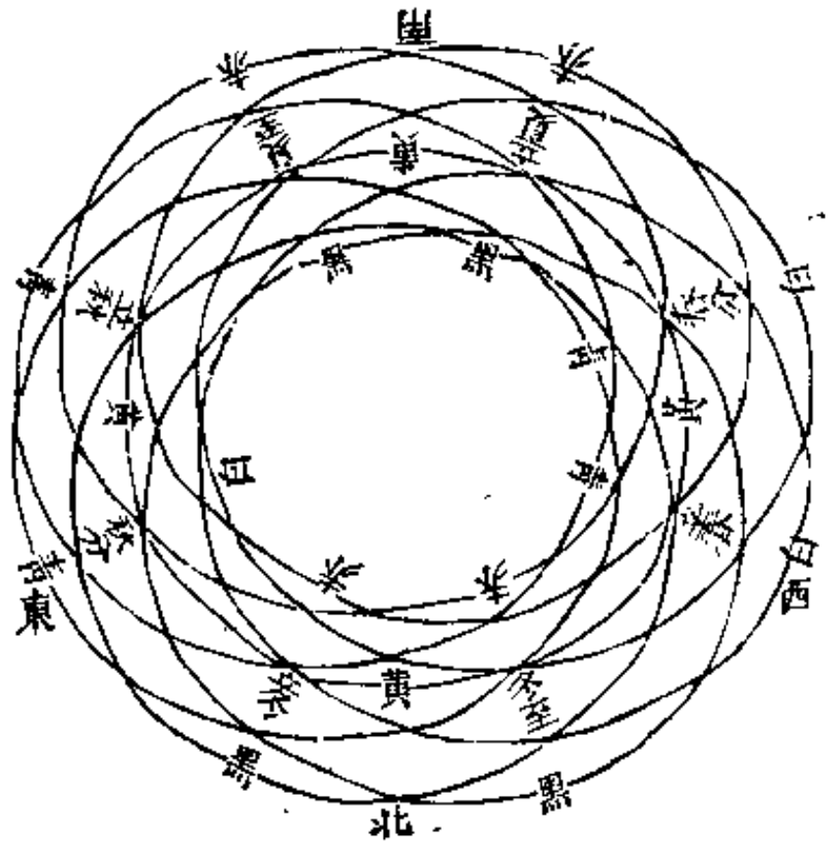
乾坤變異錄目錄
吉凶氣
虹蜺
八風
六情風
日辰大風
旋風占
風雨賦
濛霧
占風
五音風
立成圖
風占勝負

失名

仰觀列宿天官家言三代尚矣秦漢而下以迄於今亡慮數十
種其流傳於世者洁瀚黎衍鮮要領之可循且推測占候之旨
稍稍互異斯奚便于覽閱稽驗者耶端臨氏總諸家之緒論參
訂彙成既已昭備至若天元玉歷祥異賦須自仁聖朝撮機要
以成編裁短長爲駢句凡兩儀七曜風氣雲物禎祥災沴各以
類應不煩檢閱而展帙昭然迺煥宸章冠諸首簡岡非祇若天
道惕厲修省之誠更須賜股肱大臣共期變理君臣儆戒之際
誠足上格天心綿歷數于永永哉御製序文不敢入刻謹以原
賦切於成事者類集焉嗟乎凡有闔外之寄者遵國朝之成憲
感休咎之有徵是宜著龜茲編也已

一十八川

日月九道圖



日月會辰圖

如正月斗柄指寅寅與亥合日月則會於亥其辰爲豐娵訾二月斗柄指卯卯與戌合日月則會於戌其辰爲降婁十二會皆於斗柄所指之宮合宮上會也

二十八宿分野之圖

大同
北嶽
北平
保定
河間
真定
順德
廣平
大名
懷慶
衛輝
河南
彰德
開封
歸德
徐州
山東
兗州
東嶽
泰安
揚州
鎮江
常州
蘇州
松江
嘉興
杭州
寧波
台州
溫州
嚴州
金華
處州
紹興
福寧州
福建
五花
泉州
建寧
邵武
延平
汀州
漳州
潮州
南雄
惠州
廣東
瓊州
南安
永州
衡州
長沙
郴州
寧遠
道州
賀州
柳州
廉州
交趾
九江
安慶
池州
南康
饒州
撫州
建昌
南昌
瑞州
臨江
袁州
吉安
贛州
南安
承天
常德
辰州
黔陽
貴州
德安
武昌
荊州
襄陽
鄖陽
鄖西
西安
漢中
鳳翔
鳳陽
徽州
寧國
太平
和州
滁州
廬州
六安
潁州
鳳陽
河南
南陽
鄧州
汝寧
光州
信陽
南陽
鄭州
開封
陳州
許州
汝寧
河南
彰德
衛輝
懷慶
河南
陝西
鳳翔
平涼
慶陽
延安
鄜州
同州
華州
西安
商州
興安
漢中
鳳翔
鞏昌
秦州

貴直起女六度
朱邑起女二度

昌危十六度至奎四度爲娵訾於辰在亥衛之分野屬并州 貴直起危十四度 蔡邑起危十度

白奎五度至胃六度爲降婁於辰在戌魯之分野屬徐州 貴直起奎二度 蔡邑起奎八度

白胃七度至畢十一度爲大梁於辰在酉趙之分野屬冀州 貴直起胃十度 蔡邑起胃一度

白畢十二度至東井十五度爲實沈於辰在申魏之分野屬益州 貴直起畢九度 蔡邑起畢六度

白東井十六度至柳八度爲鶉首於辰在未秦之分野屬雍州 貴直起井十五度 蔡邑起井十度

白柳九度至張十六度爲鶉火於辰在午周之分野屬三河 貴直起柳五度 蔡邑起柳三度

白張十七度至軫十一度爲鶉尾於辰在巳楚之分野屬荊州 貴直起張十三度 蔡邑起張十二度

州郡躔次　陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡並云

角亢氐鄭兗州

東郡入角一度　東平入角六度
泰山入角十二度　濟北陳留入亢五度
濟陰入氐一度
東平入氐七度

房心宋譙州

潁川入房一度
陳郡入房四度
淮陽入心一度
梁國入房五度
魯國入心三度

尾箕燕幽州

涼州入箕中十度
酒泉入尾三度
西河上郡北地邊西東入尾十度
涿郡入尾十六度
樂浪入箕三度
廣陽入箕九度

斗牽牛須女吳越揚州

九江入斗一度
豫章入斗十度
會稽入牛一度
廣陵入牛八度
廬江入斗六度
丹陽入斗十六度
臨淮入牛四度
泗水入女一度
上谷入尾一度
右北平入尾七度
渤海入箕一度
玄菟入箕六度

虛危齊青州

齊國入虛六度
濟南入危一度
東萊入危九度
酒川入危十四度
北海入虛九度
樂安入危四度
平原入危十一度

營室東壁衛并州

安定入營室一度
隴西入營室四度
張掖入營室十四度
金城入東壁四度
燉煌入東壁八度
天水入營室八度
酒泉入營室十一度
武都入東壁一度
武威入東壁六度

奎婁胃魯徐州

東海入奎一度
高密入婁一度
琅邪入奎六度
城陽入婁九度

膠東入胃一度

昴畢趙冀州

魏郡入昴一度
常山入昴五度
中山入昴一度
信都入畢三度
安平入畢四度
真定入畢十三度

鉅鹿入昴三度
廣平入昴七度
清河入昴九度
趙郡入畢八度
河間入畢十度

觜參魏益州

廣漢入觜一度
蜀郡入觜一度
犍柯入參五度
漢中入參九度

越巂入觜三度
犍爲入參三度
巴郡入參八度
益州入參七度

東井輿鬼秦雍州

雲中入東井一度
雁門入東井十六度

定襄入東井八度
代郡入東井二十八度

太原入東井二十九度
上黨入輿鬼二度

柳七星張周三輔

弘農入柳一度
河東入張一度

河南入七星三度
河內入張九度

翼軫楚荆州

南陽入翼六度
江夏入翼十二度
桂陽入軫六度
長沙入軫十六度

南郡入翼十度
零陵入軫十一度
武陵入軫十度

容齋洪氏隨筆曰十二國分野上屬二十八宿其爲義多不然前輩固有論之者矣其說不可曉者莫如晉天文志謂自危至奎爲娵訾之分野也屬并州且衛本受封於河內乃冀州所部漫屬司隸其他邑皆其東郡屬兗州於并州了不相干而并州之下所列郡名乃安定天水隴西酒泉張掖諸郡自繫涼州耳又謂自畢至東井爲實沈於辰在申之分野也屬益州且魏分晉地得河內河東數十縣於益州亦不相干而雍州爲秦其下乃列雲中定襄雁門代太原上黨諸郡蓋又自屬并州及幽州耳謬亂如此而出於李淳風之手豈非蔽於天而不知地乎

天漢起沒

天河亦一名曰天漢起自東方箕尾間遂乃分爲南北道南經傳說入魚淵開籥戴弁鳴河鼓比經龜宿貫箕邊次絡斗魁胃左旗又合南道天津湄二道相合又南行分夾瓠瓜絡人星杵

時造攴騰蛇精王良附路閣道平登此太陵泛天船直到卷舌又南征五車駕向北河南東井水位入吾參水位過了東南游經次南河向閼邱天狗天紀與天稷七星南畔天河沒張衡云漢津者金之氣也其本曰水漢中星多則水星少則旱

中興天文志石氏云天漢蓋天一所生凝毓而成者天所以爲東南西北襟帶之限也天下河漢之源蓋出於此故河漢者亦地所以爲東南西北之限也漢張氏云八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之唐袁氏云以是觀之天漢起東北而止西南其間徑可知矣

日月

隋天文志曰循黃道東行一日一夜行一度三百六十五日有奇而周天行東陸謂之春行南陸謂之夏行西陸謂之秋行北陸謂之冬行以成陰陽寒暑之節是故傳云曰爲太陽之精主生養恩德人君之象也又人君有瑕必靈其慝以告示焉故日月行有道之國則光明人君吉昌百姓安寧日變色有軍軍破無軍喪侯王其君無德其臣亂國則日赤無光日失色所臨之國不昌日晝晦行人無影到暮不止者上刑急下人不聊生不出一年有大水日晝昏烏鳥羣鳴國失政日中烏見主不明爲

政亂國有白衣會日中有黑子黑氣乍三乍五臣廢其主日食陰侵陽臣掩君之象有亡國有死君有大水日食見星有殺君天下分裂王者修德以禳之

月者陰之精也其形圓其質清日光照之則見其明日光所不照則謂之魄故月望之日日月相望人居其間盡覩其明故形圓也二弦之日日照其側人覩其劣故半明半魄也晦朔之日日照其表人在其裏故不見也其行有遲疾其極遲則日行十二度强極疾則日行十四度半强遲則漸疾疾則漸遲二十七日半强而遲疾一終矣又月行之道斜帶黃道十三日有奇在黃道表又十三日有奇在黃道裏表裏極遠者去黃道六度二

十七日有奇陰陽一終張衡云對日之衡其大如日光不照謂之闇虛闇虛逢月則月食值星則星亡今歷家月望行黃道則值闇虛矣值闇虛有表裏深淺故食有南北多少月爲太陰之精以之配日女主之象也以之比德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類故君明則月行依度臣執權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進或退月變色將有殃月晝明姦邪並作君臣爭明女主失行陰國兵強中國飢天下謀僭數月重見國以亂亡

張衡靈憲曰懸象著明莫大乎日月其徑當天周七百三十六分之一地廣二百四十二分之一日者陽精之宗積而成鳥象烏而有三趾陽之類其數奇月者陰精之宗積而成象兎陰之類其數偶其後有馮焉者羿請不死之藥於西王母姮娥竊之以奔月將往救筮之於有黃有黃占之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒芒驚毋恐後且大昌姮娥遂托身於月是爲蟾蠩夫日譬猶火月譬猶水火則外光水則含景故月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡也衆星被耀因水轉光當日之衝光常不合者蔽於他也是謂闇虛在星星微月過則食日之薄地其明也由暗視明明無所屈是以望之若火方於中天天地同明由暗暗暗還自奪故望之若水火當夜而揚光在晨則不明也

月之於夜與日同而差微星則不然強弱之差也

日月行道

漢天文志曰有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分此日其去極遠近之差晷景長短之制也去極遠近難知要在晷景晷景者所以知日之南北也日陽用事則日進而北晝進而長陽勝故為溫暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝故為涼寒也故日進為暑退為寒若日之南北失節皆過而常寒退而短為常燠此寒燠之表也故曰

為寒暑一曰晷長為陰短為早奢為扶（鄭氏曰扶當為蜉齊魯之間聲如輔酺扶聲近蟠止不行也蜉蝣日景形容大也晉灼曰扶附也小臣佞邪附近君子之側也）扶者邪臣進而正臣疎君子不足妄人有餘月有九行也黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春分月東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道然用之一決房中道青赤出陽道白黑出陰道若月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨凡君行急則日行疾候日東行星西轉冬至氐奎入度中夏至氐十三度中春分柳一度中秋分牽牛三度七分中北共正行也日行疾則星西轉疾事勢然也故過中則疾君行急之感也不及中則遲君行緩之象也至月行則以晦朔決之日冬則南夏則北冬至於牽牛夏至於東井日之所行為中日月五星皆隨之也箕星為風東北之星也東北地事天位也（孟康曰東北陽日月五星起於牽牛故為天位坤在西南紐於陽為地統故為地事也）故易曰東北喪朋及巽在東南為風風陽中之陰大臣之象也其星軫也月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風西方為雨雨少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨故詩云月離于畢俾滂沱矣言多雨也星傳曰月入畢則將相

有以家犯罪者言陰盛也書曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨言失中道而東西也故星傳曰月南入牽牛南戒民間疾疫月北入太微出坐北若犯坐則下人謀上一曰月為風雨日為寒溫冬至日南極晷長南不極則溫為害夏至日北極晷短北不極則寒為害故書曰日月之行則有冬有夏也政治變於下日月運於上矣月出房北為雨為陰為亂為兵出房南為旱為天喪水旱平衡而應及五星之變必然之效也

中興天文志按三統歷日躔與朔與月令不同日行黃道每歲有差故也江獻謂歲差者日躔於一歲之間行周天度未及餘分而日已至焉故每歲常有不及之分然歲差古無有

其法漢洛下閎雖知太初歷八百年當差一度後人未究其
悉也晉虞喜始覺之歷家祖述其說自唐堯至漢自漢至本
朝冬至日躔各各不同然後知歲星差之法得天甚密不可
廢也然嘗考歲差諸說不同宋大明歷以四十年差一度失
之太過何承天倍其數以百年退一度又反不及惟隋劉焯
取二家中數以七十五年退一度故唐一行詳考三家而知
劉焯之爲尤近遂以大衍歷推之乃得八十三年而差一度
蓋大衍分一晝爲三千四十分其所差之分一歲三十有六
太積至八十三年則差一度又不若本朝紀元歷以七十八
年差一度爲最密也卽其法推之慶歷甲申冬至日在斗五

度上距唐開元甲子三百二十一年日差五度蓋唐志開元
甲子日在赤道斗中十度是也開元甲子上距漢太初元年
丁丑八百二十七年日差十度蓋唐至以開元大衍歷歲差
引而退之則太初元年冬至日在斗二十度是也太初丁丑
上距秦莊襄王元年一百四十五年日差二度冬至日在斗
二十二度蓋月令云日在斗是也秦莊襄王元年上距堯甲
子二千二十八年日差二十八度冬至日在虛一度日沒而
昴中故堯典言日短星昴也說者不知歲差之法以堯典較
之月令遂于今日不啻差一次求其說而不可得遂以爲節
氣有初中之殊又謂古以午爲中皆失之遠矣

或多或寡蓋天度之不齊隨古今而變也若夫黃道橫絡天
體列宿躔度自隨歲差而增減中興以來用統元紀元及乾
道淳熙開禧統天會元每一歷更一黃道其多寡之異有不
可勝載者而步占家亦隨各歷之躔度焉

歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令
傷木氣則罰見歲星歲星盈縮以其舍命國其所居久其國有
德厚五穀豐昌不可伐其對爲衝歲乃有殃歲星安靜中度吉
盈縮失次其國有變不可舉事用兵又曰人主出象也色欲明
光潤澤德合同又曰進退如度姦邪息變色氣行主無福又主
福莊大司農主春秋主司天下諸侯人君之過主歲五穀赤而

角其國昌赤黃而沉其野大穰張衡云歲星者東方之精蒼帝之子一名攝提一名重華一名應星一名紀星晉灼曰太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天

西漢天文志歲星所在國不可伐可以伐人超舍而前爲贏退舍爲縮贏其國有兵不伏縮其國有憂其將死國傾敗所去失地所之得地一曰當居不居國亡所之國昌已居之又東西去之國凶不可舉事用兵安靜中度吉出入不當其次必有天祆見其舍也

熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑法使行無常出則有兵入則兵散各以舍命國爲亂爲賤爲疾爲喪爲飢爲兵所居國受殃環繞鉤已芒角動搖變色乍前乍後乍左乍右其殃愈甚其南丈失北女子喪周旋止息乃爲死喪寇亂其野亡地其失行而速兵聚而下順之戰勝又曰熒惑主大鴻臚主死喪主司空又爲司馬主楚吳越以南又司天下羣臣之過司驕奢亡亂妖孽主歲成敗又曰熒惑不動兵不戰有誅將其出色赤怒逆行成鉤已戰凶有圍軍鉤已有芒角如鋒刃人主無出宮下有伏兵芒大則人民怒君子遑遑小人浪浪不有亂臣則有大喪人欺吏吏欺王又爲理外則理兵內則理政爲天子之理也故曰雖有明天子必視熒惑所在其入

守犯太微軒轅營室房心主命惡之張衡云熒惑爲執法之星其精爲風伯之師或童兒歌謠嬉戲晉灼曰熒惑常以十月入朝太微受制而出行列宿司無道出入無常也二歲而周天

中興天文志熒惑色赤比心大星大小類填按五星之行過有道之分則循軌順行天下熙寧年穀順成過無道之分則犯鬬變色爲災爲兵曰吉曰凶未有不關於人事者也然五星之變俱足以致殃熒惑太白爲甚而熒惑尤甚蓋熒惑火也性烈而不常又爲執法謂之官司天下過失故其應尤爲亟也

填星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智以信爲主貌言視聽以心爲政故四名皆失填乃爲之動動而盈侯主不寧縮有軍不復所居之宿國吉得地及女子有福不可伐去之失地若有女憂居宿久國福厚易則薄失次而上二三宿曰盈有主命不成不乃大水失次而下曰縮后戚其歲不復不乃天裂若地動一曰填爲黃帝之德女主之象主德厚安危存亡之機司天下女主之過又曰天子之星也天子失信則填星大動張衡云填星者黃帝之子女主之象也一名地侯晉灼曰當以甲辰之始建斗之歲填行一宿二十八歲而周天

中興天文志填星色黃比參右肩小於辰按唐孔氏謂五星之行金水日行一度火七百八十日行星四百一十五度木

三百九十八日行星三十三度惟土三百七十七日行星十
二度蓋土星甫厚而舒緩其行最遲故其爲變亦少
太白曰西方秋金裁也言失逆秋令傷金氣罰見太
白太白進退以候兵荊皐邊速靜躁見伏用兵皆象之吉其出
西方失行夷狄敗出東方失行中國敗未盡期曰過參天病其
對國若經天天下革人更主是謂亂紀人民流亡晝與日爭明
強國弱小國強女主昌又曰太白主大臣其號上公也大司馬
位謹候此張衡云太白者白帝之子一名火政一名官星一名
明堂一名文表一名太皓一名終星一名天相一名天浩一名
序星一名梁星一名威星一名大囂一名太爽晉灼曰常以正

月甲寅與熒惑晨出東方乙百四十日而入入四十日又出西
方一百四十日而入入三十五日而復出東方出以寅戌入以
丑未一歲而周天
西漢天文志曰日方南太白居其南日方北太白居其北爲
贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居其北日方北太
白居其南爲縮侯王有憂用兵退吉進凶當出不出當入不
入爲失舍不有破軍必有死王之墓有亡國一曰天下匿兵
墜有兵者所當之國大凶當出不出未當入而入天下匿兵
兵在外入未當出而出當入而不入天下兵起有至破國未
當出而出未當入而入天下聖兵所當之國亡當期而出其

國昌出東爲東方入爲北方出西爲西方入爲南方所居久
其國利易其鄉凶
辰星曰北方冬水智也聽也智慮聽失逆冬令傷水氣罰見辰
星辰星見則主刑主廷尉主燕趙又爲燕趙伐以比宰相之象
亦爲殺伐之氣戰鬬之象又曰軍於野辰星爲偏將之象無軍
爲刑事和陰陽應効不効其時不和出入失其時寒暑失其節
邦當大飢當出不出是謂擊卒兵大起在於房心間地動亦曰
辰星出入躁疾常主夷狄又曰蠻夷之星也亦主刑法之得失
色黃而小地大動光明與月相逮其國大水張衡云辰星一名
勾星一名曇星一名伺星晉灼曰常以二月春分見奎婁五月

夏至見東井八月秋分見角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌
入以丑未二旬而入晨候之東方夕候之西方一歲而周天
西漢天文志辰星出爰爲月食晚爲彗星及天欃一時不出
其時不和四時不出天下大飢失其時而出爲當寒反温當
温反寒與它星遇而鬬天下大亂
凡五星有色大小不同各以其行而順應節色變有類
凡青皆比參左肩赤比心大星黃比參右肩白比狼星黑比奎
大星不失本色而應其四時者吉色害其行凶
凡五星所出所行所直之辰其國爲得位者歲星以忌熒惑有
禮填星有福太白兵彊辰星陰陽和所行所值之辰順其色而

有角者勝其色害者敗居實有德也居虛無德也色勝位行勝色行得益勝也營室為清廟歲星廟也心為明堂熒惑廟也南斗為文武室填星廟也亢為疏廟太白廟也七星為員官辰星廟也

凡五星盈縮失位元精降於地為人歲星降為貴臣熒惑降為童兒歌謠嬉戲填星降為老人婦女太白降為壯夫處於林麓辰星降為婦人吉凶之應隨其象吉

凡五星木與土合為內亂飢與水合為變謀而更事與火合為飢為旱與金合為白衣之會合鬬國有內亂野有破軍為水太白在南歲星在北名曰牡年穀大熟太白在北歲星在南年或

有或無火與金合為鉠為喪不可舉事用兵從軍為軍憂離之軍却出太白陰分宅出其陽偏將戰與上合為殺主擊與水合為北軍用兵舉事大敗一曰火與水合為變謀更事有覆軍下師一曰為變謀更事與水合為壅沮不可舉事用兵土必為旱與金合為疾為白衣會為內兵國亡地與木合國飢亦與金合為變謀為兵憂入太白中而上欲破軍殺將客勝下出客亡地視其所指以命破軍環繞太白若與鬬大戰客勝

凡木火土金與水鬬皆為戰兵不在外皆為內亂

凡同舍為合相陵為鬬二星相近其殃大相遠無傷七寸以內必之

凡月蝕五星其國亡歲以飢熒惑以亂填以殺太白以彊國戰辰以女亂

凡五星入月其野有逐相太白將僇

凡五星所聚其國王天下從歲以義從熒惑以禮從填以重從太白以兵從辰以法各以其事致天下也三星若合是謂太陽絕行其國外內有兵天喪入民改立侯王四星若合是謂太陽其國兵喪並起君子憂小人流五星若合是謂易行有德受慶改立王者奄有四方子孫蕃昌亡德受殃離其國家滅其宗廟百姓離去被滿四方五星皆大其事亦大皆小事亦小

凡五星色其圖白為喪為旱赤中不平為兵為憂青為水黑為疾疫為多死黃為吉皆角赤犯我城黃地之爭白哭泣聲青有兵憂黑有水五星同色天下偃兵百姓安寧歌儛以行不見災

疾五穀蕃昌

凡五星為政緩則不同急則過分逆則占熒惑緩則不入急則不出違道則占填緩則不還急則過舍逆則占太白緩則不入逆則占辰星緩則不出急則不入非時則占五星不失行則年穀豐昌

凡五星分天之中積於東方中國積於西方外國用兵者利辰星不出太白為客其出太白為主出而與太白不相從及各出方為格野有軍不戰五星為五德之主其行或入黃道裏或出

黃道表猶月行出有陰陽也終出入五常不可以算數求也其東行曰順西行曰逆順則遲遲而率之終爲東行矣不東不西曰留與日相近而不見曰伏伏與日同度曰合其留行逆順掩合犯法陵變色芒角凡其所主皆以時政五常五官五事之得而見其變木火土三星行遲夜半經天其雖皆與日合先遲漸速以至於夕伏西方乃更與日合

金水二星行速而不經天自始與日合之後行速而先日夕見西方去日前稍遠夕時欲近南方則漸遲遲極則留留而近日則留留經旦過中則逆行逆行至夕時近中則又留留而又順

則逆行而合日在於日後晨見東方逆極則留留而後遲遲極去日稍遠旦時欲近南方則速以追日晨伏於東方復與日合此五星合見遲速逆順留行之大經也七曜行至陽位當天之經則南方者太陽之位而天地之經也昏旦者陰陽之大分也虧昃留逆而不居焉此天之常道也三星經天二星不經天三天兩地之道也

凡五星見伏留行逆順遲速應歷度者爲得其行政合於常違歷錯度而失路盈縮者爲亂行亂行則爲天失彗孛而有亡國革政兵機喪亂之禍云

古歷五星並順行秦歷始有金火之逆又甘氏並時自有差異

漢初測候乃知五星皆有逆行其後相承罕能察至後魏末清河張子信學藝博通尤精歷數因避葛榮亂隱於海島中積三十許年專以渾儀測候日月五星差變之數以算步之始悟日月交道有表裏遲速五星見伏有感召向背言日行在春分後則遲秋分後則速合朔月在日道裏則日食若在日道外雖交不虧月望值交則虧不問表裏又月行遇木火土金四星向之則速背之則遲五星行四方列宿各有所好惡所居遇其好者則留多行遲見早過其惡者則留少行速見遲與常數並差少者差至五度多者差至三十許度其辰星之行見伏尤異晨應見在雨水後立夏前夕應見在處暑後霜降前並不見啓蟄立夏立秋霜降四氣之內晨夕去日前後三十六度內十八度外有木火土金一星者見無者不見後張胄玄劉孝孫劉焯等依此差度爲定入交食分及五星定見定行與天密會皆古人所未得者也

中興天文志夫二曜二氣之精也五緯五行之精也二曜俱順行五緯獨有退逆何也班氏謂三代盛時天下五緯順軌無逆行者周之末造人紀不修師旅數起故五緯始失常度而有逆行然則降姬而贏世道趨末星軌遁常亦失其初歟

易觀乎人文以察時變故星紀之逆順可以懼然懼矣

隋天文志梁尚朝請祖暅天監中受詔集古天官及圖緯舊說

撰天文錄三十卷逮周氏克梁獲庾季才爲太史令撰靈臺秘苑一百二十卷占驗益備今略其雜星瑞星妖星客星流星及雲氣名狀次之於此云

瑞星

一曰景星如半月生於晦朔助月爲明或曰星大而中空或曰三星在赤方氣與青方氣相連黃星在赤方氣中亦名德星二曰周伯星黃色煌煌然所見之國大昌三曰含譽光耀以彗喜則含譽射四曰格澤如炎火下大上銳色黃白起地而上見則不種而獲有上功有大容

中興天文志瑞星有十二曰景星一名德星二曰周伯三曰含譽四曰王蓬芮五曰格澤六曰玄保七曰昭明八曰昏昌九曰旬始十曰司危十一曰蒐昌十二曰地維臧光瑞星五行之冲和氣也五行順乘旺相喜合之所生也周伯王蓬芮皆古者高世不仕之人王其姓蓬芮其名周伯其姓字也其精爲星帝命之爲瑞星三家義同然考之晉志瑞星止四星其周伯又於客星見之死王蓬芮而客星則有王蓬紫芮所至之國非福也而三家所言妖星則別有蓬星焉曰蓬芮曰蓬星墜爲草木兵起國主亡則星墜爲沙星墜爲人死亡玄保以下七星其昭明司危地維臧光則皆爲妖星若隋志則因晉志而又無格澤疑當從晉志

含譽四曰王蓬芮五曰格澤六曰玄保七曰昭明八曰昏昌九曰旬始十曰司危十一曰蒐昌十二曰地維臧光瑞星五行之冲和氣也五行順乘旺相喜合之所生也周伯王蓬芮皆古者高世不仕之人王其姓蓬芮其名周伯其姓字也其精爲星帝命之爲瑞星三家義同然考之晉志瑞星止四星其周伯又於客星見之死王蓬芮而客星則有王蓬紫芮所至之國非福也而三家所言妖星則別有蓬星焉曰蓬芮曰蓬星墜爲草木兵起國主亡則星墜爲沙星墜爲人死亡玄保以下七星其昭明司危地維臧光則皆爲妖星若隋志則因晉志而又無格澤疑當從晉志

星雜變

一曰星晝見若星與日並出名曰嫁女星與日鬭光武且弱文且强女子爲王在邑爲喪在野爲兵又曰臣有姦心上不明臣下從橫大水浩洋又曰星晝見虹不滅臣人生明星奪日光天下有立王二曰恆星不見恆星者在位人君之類不見者象諸侯之背畔不佐王者奉順法度無君之象也又曰恆星不見主不嚴法度消又曰天子失政諸侯橫暴又曰常星列宿不見象中國諸侯微滅也三曰星鬬星鬬天下大亂四曰星搖星搖人衆將勞五曰星隕大星隕下陽失其位災害之萌也又曰衆星墜人失其所也凡星所墜國易政又曰星墜當其下有戰場天下亂期三年又曰奔星之所墜其下有兵列宿之所墜滅家邦衆星之所墜衆庶亡又曰塡星墜海水決黃星墜海水躍又曰黃星墜海水傾亦曰騰星墜而渤海決星隕如雨天子微諸侯力政五伯代興更爲盟主衆暴寡大併小又曰星辰附離天猶庶人附離王者也王者失道綱紀廢下將畔去故星畔天而隕以見其象國有兵凶則星墜爲鳥獸天下將亡則星墜爲飛蟲天下大兵則星墜爲金鐵天下有水則星墜爲土國主有兵則星墜爲草木兵起國主亡則星墜爲沙星墜爲人死而言者善惡如其言又曰國有大喪則星墜爲龍

流星

流星天使也自上而降曰流自下而升曰飛大者曰奔奔亦流星也星大者使大星小者使小聲隆隆者怒之象也行疾者期速行遲者期遲大而無光者衆人之事小而光者貴人之事大而光者其人貴且衆也乍明乍滅者賊敗成也前大後小者恐憂前小後大者喜事也蛇行者姦事也往疾者往而不返也長者其事長久也短者事疾也奔星所墜其下有兵無風雲有流星見良久間乃大爲大風發屋折木小流星百數四面行者庶人流移之象流星異狀各占不同今略古書及荊州占所載云流星之尾長二三丈暉然有光竟天其色白者主使也色赤者將軍使也流星有光其色黄白者從天墜有音如炬熛火下地

野雉盡鳴斯天保也所墜國安有喜若水流星其色青赤名曰地雁其所墜者起兵流星有光青赤其長二三丈名曰天雁軍之精華也其國起兵將宜當從星所之流星暉然有光白長竟天者人主之星也主相將軍從星所之凡星如甕者爲發謀起事大如桃者爲使事流星大如缶若甕其光赤黑有喙者名曰衆星其所墜之鄉有兵君失地

飛星大如缶若甕後皎然白前卑後高此謂頓顙其所從者多死亡削邑而不戰有飛星大如缶若甕後皎然白前卑後高搖頭乍上乍下此謂降石所下民食不足飛星大如缶若甕後皎然白星滅後白者凶環如車輪此謂辟衝其國人相斬爲爵祿

此謂自相蝕食有飛星大如缶若甕其後皎然白長數丈星滅後白者化爲雲流下名曰十滑所下有流血積骨有飛星大如缶若甕後皎白狼藉然長可大餘丈而委曲名曰天刑一曰天飾將軍均封韜

天狗狀如大奔星色黄有聲其止地類狗所墜望之如火光炎炎衝天其上銳其下圓如數頃田處或曰星有毛傍有短彗下有狗形者或曰星出其狀赤白有光下即爲天狗一曰流星有光見人面墜無首若有足者名曰天狗其色白其中黄黄如遺火狀主候兵討賊見則四方相射千里破軍殺將或曰五將鬬人相食所往之鄉有流血其君失地兵大起國易政戒守禦

同前營頭有雲如壞山墮所謂營頭之星所墜其下喪軍流血千里亦曰流星晝隕名營頭

中興天文志流星有八一曰天使二曰天暉三曰天雁四曰天保五曰地雁六曰梁星七曰營頭八曰天狗自上而降曰流東西橫行亦曰流奔亦流也流星之爲天使者有祥有妖流星之爲天暉天雁者祥流星夜隕而爲天保者亦祥流星夜隕而爲地雁爲梁星者妖流星晝隕或夜隕而爲營頭者亦妖流星之大者爲奔星奔星夜隕而爲天狗其妖甚矣飛星有五一曰天刑二曰降石三曰頓顙四曰解衝五曰大瀆自下而升曰飛飛星之爲天刑者祥自降石以下皆妖

妖星

妖星者五行之氣五星之變各見其方以爲殃災各以其日五色占知何國吉凶決矣行見無道之國失禮之邦爲兵爲飢水旱死亡之徵也又曰凡妖星所出形狀不同爲殃如一其出不過一年若三年必有被國屠城其君死天下大亂兵士亂行戰死於野積尸從橫餘殃不盡爲水旱兵飢疾疫之殃又曰凡妖星出見長大災深期遠短小災淺期近三尺至五尺期百日五尺至一丈期一年一丈至三丈期三年三丈至五丈期五年五丈至十丈期七年十丈以上期九年審以察之其災必應

一曰彗星所謂掃星本類星末類彗小者數寸長或竟天見則兵起大水主埽除除舊布新有五色各依五行本精所主史臣按彗體無光借日而爲光故夕見則東指晨見則西指在日南北皆隨日光而指頓挫其芒或長或短光芒所及則爲災二曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛者孛然非常惡氣之所生也內不有大亂外則有大兵天下合謀闇蔽不明有所傷害晏子曰君若不政孛星將出彗星何懼乎由是言之災或曰星表有氣如蟲有毛或曰大而赤芒角甚於彗三曰天棓一名掃星本類星末銳長四丈或出東北方西方主奮爭四曰天槍其出不過三月必有破國亂君伏死其兵有喪不利衝十三曰六賊見出正南南方之星去地可六丈天而赤動有光或曰形如彗五殘六賊出禍合天下逆侵關樞其下有兵衝不利十四曰獄漢一名咸漢出正北北方之野星本類星末銳巫咸曰漢星出西方長可二三丈主捕制六曰蚩尤旗類彗而後曲象旗或曰赤雲獨見或曰其色黃上白下或曰若槍衺而長名曰蚩尤之旗或曰如箕可長二丈末有星主伐枉逆主惑飢所見之方下有兵兵大起不然有喪七曰天衝出如人蒼衣赤頭不動見則臣謀主武卒發天子亡八曰國皇大而赤類南極老人星或曰主地三丈如炬火主內寇內難或曰其下起兵兵彊或曰外內有兵喪九曰昭明象如太白光芒不行或曰大而白無角作上作下一曰赤彗分爲昭明昭明滅光以爲起覇起德之徵所起國兵多變一曰大人凶兵大起十日司危如太白有目或曰出正西西方之野星去地有六丈大而白有目或曰出正西西方之野星去地有六丈大之徵主擊強兵見則主失法豪傑起天子以不義失國有聲之臣行主德十一曰天槐彗出西北狀如劒長四五丈或曰如鉤長四丈或曰狀白小數動主殺罰出則其國內亂其下相讒爲飢兵赤地千里枯骨藉藉十二曰五殘一名五鋒出正東東方星之狀類辰可去地六七丈或曰若彗散爲五殘如辰星出角或曰星表有氣如蟲有毛或曰大而赤數動察之而青主乘亡爲五分毀敗之徵亦爲備急兵見則主誅政在伯野亂成有急兵有喪不利衝十三曰六賊見出正南南方之星去地可六丈天而赤動有光或曰形如彗五殘六賊出禍合天下逆侵關樞其下有兵衝不利十四曰獄漢一名咸漢出正北北方之野星

去地可六丈大而赤數動察之中青或白赤表下有三彗從橫
主逐王主刺王出則陰精橫兵起其下又爲喪動則諸侯驚十
五日旬始出北斗旁如雄雞其怒有青黑象伏鼈或曰怒雌也
主爭兵又曰掃彗分爲旬始爲立主之題主亂主招橫見則臣
亂兵作諸侯虐期十年聖人起伐羣猾橫恣或曰出則諸侯雄
鳴十六曰天鋒彗象矛鋒天下從橫則天鋒星見十七曰燭星
如太白其出也不行見則不久而滅或曰主星上有三彗上出
所出城邑亂有大盜不成又以五色占十八曰蓬星大如二斗
器色白一名王星狀如夜火之光多至四五少一二一曰蓬星
在西南長數丈左右兌出而易處星見不出三年有亂臣戮死

又曰所出大水大旱五穀不收人相食十九曰長庚如一匹布
著天見則兵起二十曰四塡星出四隅去地六丈餘或曰可四
丈或曰星大而赤去地二丈常以夜半時出見十月而兵起皆
爲兵起其下二十一曰地維藏光出四隅或曰大而赤出地二
三丈如月始出見則下有亂亂者亡有德者昌
河圖云歲星之精流爲天棓 天槍 天猾 天衝 國皇
星之所生也出以壬寅日雨黑方在其旁
及登 蒼彗
熒惑散爲昭明 司危 天欃 赤彗
鎮星散爲五殘 獄漢 大賁 昭星 細流 旬始 蚩尤
太白散爲天杵 天柎 伏靈 大敗 司姦 天狗 天殘
卒起 白彗
辰星散爲枉矢 破女 拂樞 滅賊 繞綖 驚恐 大奮
祀 黑彗
五色之彗各有長短曲折應象
漢京房著風角書有集章所載妖星皆見於月旁互有五色方
雲以五寅日見各有五星所生云
天棓 天根 天荊 眞若 天猿 天樓 天垣 皆歲
星所生也見以甲寅其星咸有雨青方在其旁
天陰 晉若 官張 天惑 天崔 赤若 蚩尤 皆熒
之所生也出在戊寅日有雨黃方在其旁
若星 帝星 若彗 竹彗 牆星 猿星 白麓 皆太
白之所生也出在庚寅日有雨白方在其旁
天美 天巍 天社 天庶 天林 天高 端下 皆辰
星之所生也出以壬寅日雨黑方在其旁
已上三十五星即五行氣所生皆出於月左右方氣之中各以
其所生星將出不出日數期候之當其未出之前而見則有
水旱兵喪飢亂所指亡國失地王死破軍殺將

中興天文志凡妖星五行之乖戾氣也五行掩合陵犯怒逆銷亂流散雜變之所生也孛本黃帝時一女子修行不得其死蚩尤則黃帝所誅者亦五行戾氣之所蓄結而爲之者也按申須公羊杜預郭璞俱以彗孛爲一星左氏昭公十七年有星孛於大辰魯申須曰彗所以除舊布新也公羊曰孛者何彗星也文公十四年有星孛於北斗杜預曰孛彗也郭璞釋爾雅曰彗妖星也亦謂之孛綜其實不然彗孛長三星其占略同而其形少異孛星光芒短其光四出蓬蓬孛孛然彗星光芒長參之如掃帚長星光芒有　直或竟天或十丈或三十丈宋均注鉤命決曰彗五彗也蒼則王侯破天子苦兵

赤則賊起强國恣黃則女害色權奪於后妃曰則將軍逆二年兵大作黑則水精賦河河決賊處處起史記彗出東井東井齊分景公以爲憂晏子曰君高臺深池賦斂如弗得刑罰恐弗勝孛星將出彗星何懼乎然則孛甚彗也董仲舒曰孛者乃非常惡氣之所生大率孛彗爲除舊布新火災長星爲兵革事

客星

客星者周伯老子王蓬絮國皇溫星皆客星也行諸列舍十二國分野各在其所臨之邦所守之宿以占吉凶周伯大而色黃煌煌然見其國兵起若有喪天下飢衆庶流亡去其鄉瑞星中名衆與

國星溫星而有周伯王蓬絮芮又有盜星種陵天狗女帛之爲凶也隋志五星周伯蓬絮同晉志其三星與此同然周伯晉志以爲祥隋志以爲妖

雲氣

瑞氣一曰慶雲若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應二曰歸邪如星非星如雲非雲或星有兩赤彗上向有蓋下連星見必有歸國者三曰瞀光赤如龍狀聖人起帝受終則見

妖氣一曰虹蜺日旁氣也斗之亂精主惑心主內淫主臣謀君天子詘后妃顓妻不一二曰牀雲如狗赤色長尾爲亂君爲兵喪

十輝

周禮眡祲氏掌十輝之法以觀祆祥辨吉凶一曰祲謂陰陽五色之氣浸淫相侵或曰抱珥背璚之屬如虹而短是也二曰象謂雲氣成形象如赤烏夾日以飛之類是也三曰鐫曰旁氣刺日形如童子所佩之鐫四曰監謂雲氣臨在日土也五曰闇謂日月蝕或曰光脫也六曰瞢謂瞢瞢不光明也七曰彌謂白虹彌天而貫日也八曰序謂氣若山而在日上或曰冠珥背璚重疊次序在於日旁也九曰隮謂暈氣也或曰虹也詩所謂朝隮於西者也十曰想謂氣五色有形想也青飢赤兵白喪黑憂黃

此同而古異　老子明大色白淳淳然所出之國爲飢爲凶爲善爲惡爲喜爲怒常出見則兵大起人主有憂王者以赦除舊則災消王蓬絮狀如粉絮拂拂然見則其國兵起若有喪白衣之會其邦飢亡又曰王蓬絮星色青而熒熒然所見之國風雨不知節焦旱物不生五穀不成登蝗蟲多國皇星出而大其色黃白望之有芒角見則兵起國多變若有水飢人主惡之衆庶多疾溫星色白而大狀如風動搖常出四隅出東南天下有兵將軍出於野出東北當有千里暴兵出西北亦如之出西南其國兵喪並起若有大水人飢又曰溫星出東南爲大將軍服屈不能發者出於東北暴骸三千里出西亦然

凡客星見其分若留止即以其色占吉凶星大事大星小事小星色黃得地色白有喪色青有憂色黑有死色赤有兵各以五色占之皆不出三年又曰客星入列宿中外官者各以其所出部舍官名爲其事近之者爲其謀其下之國皆受其禍以所守之舍爲其期以五氣相賊者爲其使

中興天文志客星有三一曰老子二曰國皇三曰溫星老子一星休咎半之國皇溫星皆爲咎徵老子非李耳古之有德者溫其姓古之有操行而不仕者也三人者其精皆爲星帝命之爲客星雜出乎五緯之間其見死期其行死度晉志無

熟或曰想思也赤氣謂人狩之形可思而知其吉凶也

凡遊氣薇天日月失色者是風雨之候也沉陰日月俱無光晝不見日夜不見星有雲鄣之兩敵相當陰相圍議也日濛濛無光士卒內亂又曰數日俱出若鬬天下兵起大戰日鬬下有拔城日戴者形如直狀其上微起在日上爲戴戴者德也國有喜也一云立日上爲戴青赤氣抱在日上小者爲冠國有喜事青赤氣小而交於日下爲纓青赤氣小而員一二在日下者爲紐青赤氣如小半暈狀在日上爲負負者得地爲喜又曰青赤氣長而斜倚日旁爲戟青赤氣員而小在日左右爲珥黃白者有喜又曰有軍日有一珥爲喜在日西西軍戰勝在日東東軍戰

勝南北亦如之無軍而珥爲拜將又曰旁如半環向日爲抱青赤氣如月初生背日者爲背又曰背氣青赤而曲外向爲叛象分爲反城璚者如帶璚在日四方青赤氣長而立旁爲直日旁有一直敵在一旁欲自立從直所擊者勝日旁有二直三抱欲自立者不成順抱擊者勝殺將氣形三角在日四方爲提青赤氣橫在日上下爲格氣如半暈在日下爲承承者臣承君也又曰日下有黃氣三重若抱名曰承福人主有吉喜且得地青白氣如履在日下者爲履日旁抱五重戰順抱者勝曰一抱一背爲破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當順抱擊逆者勝故曰破走日抱且兩珥一虹貫抱抱至日順虹擊者勝殺將日抱

兩珥且璃一虹貫抱至日順虹擊者勝日暈抱內有璃順抱擊者勝亦曰軍內有欲反者曰重抱左右二珥有白虹貫抱順抱擊勝得二將有三虹得三將曰抱黃白潤澤內赤外青天子有喜有和親來降者軍不戰敵降軍龍色青黃將喜赤將兵爭白將喪黑將死曰重抱且背順抱擊者勝得地若有罷師曰重抱抱內外有璃兩珥順抱擊者勝得地若有罷師曰重抱抱內外有璃兩珥順抱擊者勝破軍軍中不和不相信曰旁有氣貝而周匝內赤外青名為暈曰暈者軍營之象周環匝曰無厚薄敵與軍勢齊等若無軍在外天子失御民多叛曰暈有五色有喜不得五色者有憂

凡占兩軍相當必謹審日月暈氣知其所起留止遠近應與不應疾遲太小厚薄長短抱背為多少有無實虛久亟密疎澤枯相應等者勢等近勝遠疾勝遲大勝小厚勝薄長勝短抱勝背多勝少有勝無實勝虛久勝亟密勝疎澤勝枯重背大破重抱為和親抱多親者益多背為天下不和分離相去背於內者離於內背於外者離於外也

凡占分離相去赤內青外以和相去青內赤外以惡相去日暈明久內赤外青外人勝內青外赤內人勝內黃外青黑內人勝外黃內青黑外人勝內白外青內人勝內青外青外人勝內青外黃內人勝內白外青內人勝內黃出亡者日暈有四背鎬其背端起出暈者反從內起有兵兵入日暈四背在暈內名曰不和有內亂日暈而四背在東北戰勝西南戰敗日暈黃白不鬬兵未解青黑和解分地

而有虹貫之者順虹擊之大勝得地曰暈有白虹貫暈至日從虹所指戰勝破軍殺將曰暈有虹貫暈而不至日戰從其所擊之勝得小將曰暈有一虹貫暈內順虹擊者勝殺將曰暈二白虹貫暈有戰客勝曰重暈有四五白虹氣從內出外以此圍城主人勝城不拔又曰重暈攻城圍邑不拔曰暈二重其外清內濁不散軍合聚曰暈三重有拔城曰交暈無厚薄交爭力勢均戶者勝曰交暈人主左右有爭者兵在外戰曰在暈上軍罷交暈貫日天下有破軍死將曰交暈而爭者先衰不勝即兩敵相向交暈至日月順以戰勝殺將一法曰在上者勝曰有交者赤青如暈狀或如合背或正直交者偏交也兩氣相交也或相貫

穿或相向或相背也交主內亂軍內不和曰交暈如連環為兩軍兵起居爭地曰有三暈軍分為三日方暈而上下聚二背將敗人亡曰暈若井垣若車輪二國皆兵亡又曰有軍曰暈不匝半暈在東東軍勝雨北亦如之曰暈如車輪半軍在外者罷曰半暈東向者西夷羌胡來入國半暈西向者東夷人欲反入國半暈北向者南夷人欲反入國半暈南向者北夷人欲反入國又曰軍在外月暈師上其將戰必勝月暈黃色將軍益秩祿得位月暈有兩珥白虹貫之天下大戰月暈而珥兵從珥攻擊者利月暈有蜺霓珥之以戰從蜺所往者大勝月暈虹蜺直指暈至月者破軍殺將

雜氣

天子氣內赤外黃四方所發之處當有王者在天子欲有遊往處其地亦先發此氣亦如城門隱隱在氣霧中恆帶紫氣森森然或如華蓋在氣霧中或氣象青衣人無手在日西或如龍馬或雜色鬱鬱衝天者此皆帝王氣

猛將之氣如龍如猛獸或如火煙之狀或白如粉沸或如火光之狀夜照人或白而赤氣繞之或如山林竹木或紫黑如門上樓或上黑下赤狀似黑旌或如張弩或如埃塵頭銳而卑本大而高此皆猛將之氣也氣發漸漸如雲變作山形將有深謀凡軍勝之氣如堤如坂前後磨地或如火光將軍勇士卒猛或如山堤山上若林木將士驍勇或如埃塵粉沸其色黃白或如人持斧向敵或如蛇舉首向敵或氣如覆舟雲如牽牛或有雲如鬪雞赤白相連在氣中或發黃氣皆將士精勇凡氣上青下白名曰善氣所臨之軍敵欲求和退

凡負氣如馬肝色或如死灰色或類偃盖或類偃魚或黑氣如壞山墜雷上者名曰營頭之氣或如羣羊羣猪在氣此衰氣也或如懸衣如人相隨或紛紛如轉蓬或如揚灰或雲如捲席如匹布亂穰者皆為敗徵氣如槃牛如人臥如雙蛇如飛鳥如決隄垣如壞屋如驚鹿相逐如兩雞相向此皆為敗軍之氣

凡降人氣如人十十五五皆又手低頭又云如人又手相向或

氣如黑山以黃爲緣者皆欲降伏之象也
凡堅城之上有黑雲如星名曰軍精或白氣如旌旗或青雲黃
雲臨城皆有大喜慶或氣青色如牛頭鬲人或城上氣如煙火
如雙蛇如杵形向外或有雲分爲兩彗狀者皆不可攻
凡屠城之氣或赤如飛烏或赤如敗車或有赤黑氣如貍皮斑
或城中氣聚如樓出見於外營上有雲如衆人頭赤色其城營
皆可屠氣如雉雉臨城其下必有降者
凡伏兵有黑色渾渾員長赤氣在其中或白氣粉沸起如樓狀
或如幢節狀在烏雲中或如烏人在赤雲
之象
凡霧氣不順四時逆相交錯微風小雨爲陰陽氣亂之象積日
解晝夜昏闇天下欲分離
凡天地四方昏濛若下塵十日五日已上或一月或一時雨不
沾衣而有土名曰霾故曰天地霾君臣乖
凡海旁蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕北夷之氣如牛羊穹廬
凡戰氣青白如旛如人無頭如死人臥如丹蛇赤氣隨之必大
戰役將四望無雲見赤氣如狗入營其下有流血
凡連陰十日晝不見日夜不見月亂風四起欲雨而無雨名曰
蒙臣有謀雰氣若晝若夜其色青黃更相奄冒乍合乍散亦然
凡雲氣東西南北各象其地之形觀四方常有大雲五色具者其下賢人隱也青雲潤澤蔽日在
青尾恆山氣如黑牛青尾東夷氣如樹西夷氣如室屋南夷氣
如闕臺或類舟船陣雲如立垣杼軸轉兩端兌灼雲如繩居前
西北爲舉賢良雲氣如亂穰大風將至視所從來雲甚潤而厚

亘天其半半天其望者類闕旗故鉤雲句曲諸此雲見以五色占而澤博密其見動人及有兵必起合鬬其直雲氣如三疋帛廣前兌後大軍行氣也薤雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如蚴衛雲如大周雲如車輪秦雲如行人魏雲如鼠鄭雲如絳衣越雲如龍蜀雲如菌車氣乍高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣博前卑後高者疾前方而後高銳而卑者却其氣平者其行徐前高後卑者不止而返校騎之氣正蒼黑長數百丈無根本喜氣上黃下赤怒氣上下赤愛氣上下黑土功氣黃白徙氣白凡候氣之法氣初出時若雲非雲若霧非霧髣髴若可見初出森然若桑榆上高

五六尺者是千五百里外平視則千里舉目望即五百里仰瞻中天即百里內平望桑榆間二千里登高而望下屬地者三千里敵在東日出候之在南日中候之在西日入候之在北夜半候之軍上氣高勝下厚勝薄實勝虛長勝短澤勝枯氣見以知大占期內有大風雨久陰則災不成

玉歷祥異賦

天地雨霜

惟天爲大惟君最尊政教兆於人理祥變見於天文行有玷缺則日象顯示天有妖孽則德宜日新確乎在上而晶明者天之體也嗛乎在下而安靜者地之形云地土忽陷萬民離散天色忽變四夷來侵天裂是謂陽不足君弱政亂而土裂地震是謂陰有餘臣專民擾而兵興地鳴有聲天子失國政天鳴有聲至尊有憂驚天雨草怵祿信衰所致地生毛人勞兵起之徵地成泉大水而兵亂天雨石大戰而君凶天陰晦而不雨者內亂陰謀圖議地坼裂而有聲者大兵失土不寧山鳴乃有大亂天鼓

乃有暴兵地燃乃專恣自害之災天火乃虛僞侈靡之戒民勞而祿不肖則天雨以土霾賢滅而用小人則地生乎光怪下人將起也踊土如山貴臣將死也木冰而介雨霰雨雹雨霰夷狄侮臣后專山徙山崩社稷亡而君道壞雨羽則人相殘食雨毛則兵搖不息雨金鐵殘酷之由雨鱓蟆貪苛之致雨血則君不親於民雨肉則天不享其德有暴政則天雨成灰多陰謀則天雨成霉雨釜甑歲穰之徵降爵錫易王之異雨物則其野大兵雨冰則其分大疫無雲而雨者封拜無功不時而雷也賊臣將起霜雪之降卻非其時政在大臣而不在辟

太陽瑞應

凡日之應主君司陽含王字和平之異揚光耀德政之祥聖人在上則五色燭耀人君有德則四彗熒煌欲行再赦之恩內出三彗將有封禪之慶外有重光黃氣潤於日上宮中有喜青雲澤於西北國降賢良外國入貢也若黃人守日而立天下均心也如龍鳳抱日而翔

太陽函變

初詳日久不明上下蔽塞過中光暗德政不明日未入而無光爲喪之異日已出而光暗主病之徵色赤如赭將死民怨而天下旱色赤如血有喪臣叛而盜賊生雲全無而光暗者臣叛雲盡赤而光暗者兵與日中分再出再沒皆爲亡土日消小飛烏

飛燕並主君凶日隕則爲鼎立而爲失政日闕則爲兩競而爲夷兵星月晝見則謂爭明小國強而大國弱飛流犯日則爲易政民流疫而王者崩妖日穿出分紀綱大滅眾日並出也天下紛爭又有當黃而異晦者陰反爲陽而臣將制其主日中有黑氣者臣不掩惡而百姓惡其君黑子若黑氣乍三乍五臣謀若臣亂爵賞不平而足偏見者兵敗而將軍死日月並出者臣叛而夷狄侵陵介害民則日應之而赤君弱下貪則日色白而青黃則君聞言不與異則君惡見於民

日旁異氣

君不見國中之異事將有日旁之異氣焉黑如龍幬日而臣叛

青如龍守日而臣謀臣將叛則黑氣如人在日中或如背臥兵欲起則赤雲如輪在日側亦似相扶將謀則日下雲如虎躅兵起則日旁氣若冬株如人持如人牽在日下臣將叛去若青烏若青馬向日下主有憂虞如車馬赤日下者軍破如斧鉞在日側者君憂赤如杵以衝絕其野萬人死而君惡或如血以覆蔽其下千里旱而民流大戰之氣掩日而如席如布兵傷之象守日而如馬如牛日下雲如人垂衣天子之候日出雲如車張蓋雨澤之由日上下青氣來居出軍乃吉日出入黑雲橫貫望雨須周氣直立於日旁宮內爭鬬或相交於日側其下賊遊如人頭居日之旁兵戰流血若死蛇在日之下飢疫多愁左右如烏旗爲兵流血雲夾日如帶後起無尤二白雲扶日國憂兵起三赤烏喙日必有戈矛雲如雞臨於日上兵喪並起氣如箭外向日下兵出三秋伏虎守日也將軍謀亂曲雲向日也自立王侯氣青黃赤白刺日甲兵哭泣雲如虹與日俱出國分兵憂日未出赤雲在上佞臣在側氣相交貫穿其日將相不儅氣如蛇貫當占其色青疫白兵赤爲將叛黃乃交兵其黑雨浮

日旁專氣

日旁之氣青而且赤形曲而向日者爲抱爲子喜而爲臣忠形曲而背日者爲背爲臣反而爲叛逆圓而小者爲珥所瞗者喜

長而立者爲直下有白立一珥爲拜將而爲戰攻兩珥爲壽考而爲勢力三珥爲喜也驗之女后四珥爲喪地應於子息類兩直而相交者爲交爲交淫內亂形如背而卜起者爲玦爲玦敗傷北直橫於上下爲格格則爲鬬交曲於左右爲紐紐則爲喜氣小在日下而向上者爲纓爲得地之歡形直在日上而微起者爲戴有推戴之德亦者向於日下喜且得地冠者抱於日上封建親戚開闢土地今日上氣彎而如負內外安寧也日下氣立而如履長而斜倚日旁爲戰戈戰相傷赤而曲在日旁爲提地亡兵起

日旁雜氣

事有異常雜出日旁重抱兩珥今人主喜四珥兩抱今子孫昌三抱兩珥是謂太和而喜慶一抱一背名爲破走而乖張背而玦大臣反叛冠而珥人主吉祥戴珥並出天子有子孫之慶冠纓俱見善人出南北之邦叛逆皆除冠紐兩珥福祿並降抱珥重光二背一直大臣謀欲自立一抱兩珥至尊喜且爲常戴而冠至尊有喜珥而戴天下和平君親私到姦臣而紐後宰將有喜事則日珥而纓冠珥而背雜亂國背玦而直交於內臣欲邪行直少背多謀自立者必矣抱多直少欲自立者無成兩敵相當日旁雜見有抱者宜從抱而擊無抱者當順虹而戰

日暈

安居而日暈也多成風雨對敵而日暈也尤主軍營色黑則穀傷大水色青則罹貴大風色赤則暑雨霹靂色白則當有暴兵黃則人君有喜亦爲時雨農功半暈所在之方其軍戰勝口上如日之蓋有欲和親半暈再重國民蕃息兩畔相向天下大風暈井垣車輪兩敵因兵以亡國方暈如井幹天下不和有大兵方暈聚二背於上下人亡將北交運珮而貫日兵起相爭暈再重人君有德或三四野有兵戎暈三重兵起穀傷其下有失地暈四重軍敗於野其下有叛臣五則后憂而六失政國弱七暈入則民亂而九荒擾大亂十重

日暈別氣

別有抱珥之屬尤主軍兵之事抱珥在暈內圍城則內人勝抱珥在暈外攻城者外人利暈而直珥爲破軍暈而抱背爲敗亡日暈有玦裂土立王日暈而負得地之祥暈兩珥而虹貫之戰得將軍暈兩珥而雲貫之年多病疾暈四背則爲內亂而爲臣反暈二背則無兵起而有兵入暈有抱珥虹背玦皆宜順其抱而擊暈有背珥直而虹並宜順虹所指攻暈四抱天子有喜暈兩抱天下和平重暈背玦叛從中起半暈背玦出謀不成暈一冠一紐一珥主有慶且有所立暈四珥四背四玦臣有謀夷關不行暈而負氣著暈上負爲喜亦爲得地暈而白虹貫日體近

臣亂諸侯不忠有軍暈而珥外軍有悔無軍暈而珥宮中忿爭暈而抱抱相臨其軍戰勝暈而肖肖所在必有反城長大實有密而逆厚澤而抱久皆爲必勝之兆短小虛無疎且近薄枯而背亟並爲必攻之徵

日食變異

日食有數而推氣象別出爲異王者惡於歲初大人愛其食既食而大風則宰相專權食而大寒則夷狄兵至臣不進忠則氣若虹霓而或有黑雲后妃有謀則氣如暈烏而或成暈珥日食有氣如兎而守日不移者民叛兵興日食兩珥四珥而白雲中出者以日占事

太陰休咎

月者陰也爲陰主臣朔而月在於東人君嚴崩晦而月見於兌臣下驕盈行陰道則陰雨行陽道則旱風進退不常也臣后專政行於中道也天下安寧君有福昌黃芒或戴國有喜慶正月偃形月若變色飢憂則青赤色爲亂爲旱黃則爲德爲榮黑爲水而爲病白爲喪而爲兵刑有殃月變色小人用月失行望前西缺望後東缺名曰反月臣不奉法侵奪主勢兵起其衝未當望而望則有更令攻人地者大吉當望而不望則主不昌攻人地者有殃未當缺而缺臣后退黜當毀而不毀兵水波揚大盈而戰兵不合且抱且背有欲爲逆而有欲爲忠

月暈諸氣并五星

不晦失地惶惶初出光色甚明女后專權執政當望蟾蜍不見大水城陷流亡月無光則下有死亡臣不忠教令廢亂月暈明則姦臣專政中國飢陰國兵強臣下相殘月傍生齒國家昏亂月底垂芒分爲二道也禍生僭逆毀爲數段也天下分張月赤如赭兮大將死月白天墜兮大臣亡月角各有一星有軍在外而賊主兩月數月並見君弱陰盛而乘陽月見日中其下失土大星入月野有兵喪

月旁異氣

臣下將殃異雲在旁雲如禽獸在中所主之者受害氣如人隨月下所當之者侯王其中有如人行相爭客勝其旁如杵抵月

將死軍亡雲如人頭在旁赤戰白兵黑雨雲氣或有來刺黑雨赤戰白喪黑如鳴雞飛鳥羣羊羣豕不雨則伺奴兵起雲生月側一白三蒼二黑貫月則圍邑城降

月旁氣

珥占其色青憂赤兵黃珥爲喜白喪黑凶昏時月珥國有半喜夜半而珥邊地大驚三珥忽見國喜將見四珥俱見臣謀不成四提天子無后四珥女主憂生兩珥無虹爲風雨白虹貫之爲戰兵珥且戴主有喜慶背而玦國有反城暈日暈月戰謀不玦而戰兵不合且抱且背有欲爲逆而有欲爲忠

月暈諸氣并五星

月暈受衝國不安無風雨臣下專權天下偃兵終歲無暈大風將至月暈重圍或三或九有失地憂兵之喫若四者入有死王亡國之憂暈五重則女后之憂七當易主暈六重則政教之失十乃更元虹蜺背珥虛暈中兵喪之象若三若四雲抵月以戰勿當有背玦而暈不合謀叛自敗有暈氣而蜺指月將殺軍傷暈而白氣從外入拔城得將暈而白氣從中出圍城自殃雲來貫暈左右吏死白虹貫月臣亂於王后有陰謀暈連環而白虹干暈下遣兵革暈交貫而色赤有光暈而背所臨者敗暈而珥時歲平康暈色黃將軍益祿暈有光主有來降二暈相連而如環兩國交兵而爭地連環及斗天下兵火而大亂拔城重暈於

魁大臣下獄而流移千里暈熒惑則大戰后憂暈歲星則主病罹貴暈太白則其野受兵暈辰星則其下多水暈填星則兵起於所在之鄉暈客星則憂及於所臨之國流星入暈則大使來流星出暈則貴人出

月食變異

月食有變爲異無變可以數窮暈歲星而食者天下大戰暈填星而食者天下兵興暈熒惑而食破軍亡地暈金水而食大水兵喪月食而闇有軍必戰月食而暈其國君凶食而氣入暈者不宜爲主食而氣出暈者不利攻城食而彗孛來入當有哭泣之聲

月淩犯五星

將有災眚月犯五星犯歲則飢荒而流落乘之則相死而拔城月食歲星乃將相侯王之戮死歲星食月爲君長女后之憂徵多盜賊刑獄極繁月淩歲側有逐相人臣賊主歲入月中月與火光相及其宿國兵將起犯之則貴人出而有兵噬之則其師破而敗北火食月則讒臣貴而後宮憂月食火則其地亂而白衣會憂在宮中非賊乃盜者火順行而入爲人主惡之讒臣用事者因逆犯而入矣月犯土主後宮災下欲犯上土入月有土功事臣將戮主月食土其國之亡也以殺以伐土食月女主之凶也有喪有黜月犯金強侯作警金貫月國有大兵月食金強

國君憂臣弒主其臣亦死金入月大人爲亂將軍死臣謀不成月觸金星國有悖卒之軍旅太白蝕月臣有篡弒之禍心太陰犯水爲兵起而上卿亡水入月中有水刑而臣叛主水食於月大水洪流月食於辰女憂亡國彗貫月則臣謀君彗入月則兵大起流星衝月則大臣凶奔星入月則君失地

歲星

歲星爲福其占在春白無光風雨總至赤有角旱暖旱臻色黑有非時之冷色青爲應候之溫初出小而日益大國利之本初出大而日漸小國耗之因去其舍而所去之國爲兵爲飢失地之害之他舍而所之之地爲慶爲樂得地之忻未當居而居當

去而不去者皆爲福慶未當去而去當居而不居者其國凶屯
所衝之方乃有殃咎所在之國可以伐人若自彙則爲喪事其
晝見也爲强臣

熒惑

熒惑主罰於時爲夏色青而變者暴風損苗色白而味者苦雨
傷稼色黑則雹凍變生色赤則赫曦施化赤如炬火兵喪因亂
臣小人而生失度吐舌旱火從宮殿高臺而發逆行二舍之餘
或火焚或有久災留以庚辛之日有大喪而有戰伐若反明者
爲備爲主惡有正旗也爲軍破將殺晝見自彙臣謀背於君王
燒跡成丘大凶旱飢兵起當入不入所在宿其國有殃當出不

出所宿國民流兵疫

填星

填星主德占爲夏季迹陳於外而兆發於中居四方之中戊己
之位萬物因之以生四氣據之而例故星之名曰填主德厚安
危存亡之機以其屬土之行而動靜吉凶占於夏季變白則水
潦不熟變青則國多風雨色黑爲風寒不時色黃爲潤蒸當位
春不青夏不赤秋不白冬不黑並爲女后有憂春色青夏色赤
秋色白冬色黑皆爲女主有喜白而闕芒有子孫立王之慶黃
而光耀更宮室土功之役如自彙亦爲土功若芒角則有爭地
色白則素服將集餌魚則黃帝將起

太白

太白兵候占之素秋宰主生成故爲之將觀象察法因以爲名
肖而昧者陽氣復退黑而角者雷乃先收色赤則其國旱暍色
白則其令薄應初出小而後大者兵强而喜初出大而後小者
兵弱之愁失行在東中國北敗之兆失行在西夷狄北敗之由
失舍則爲破軍而亡國經天則爲革命而民流行縮后族之患
行盈將相之謀出高深入乃吉出卑淺入無憂行疾則速戰行
遲則可留出西方爲刑右之肖之而得吉出東方爲德左之迎
之而獲休自彙則天下大赦爲有兵而有喜晝見則兵喪並起
爲强后而强侯炎然而上兵起滿野炎然而下兵起盈溝光明

見影者歲豐戰勝體小而昧者國敗軍憂

辰星

辰星執刑於時爲冬色青則凍閉不密色赤則流水不冰色白
則冰雪雜下色黑則寒氣嚴凝有軍於野占爲偏將無軍於野
占爲法刑不效之國爲水旱前政俱失所在之分有權智爲主
用兵當入不入號令廢而法律失當出不出兵大起而豪傑興
與太白各在一方不戰之象抵太白太白不去將死之徵在東
而赤者中國勝在西而赤者外國亨無軍於野而赤兵將起而
欲征晝見則其國大亂經天則天下大凶

五星凌犯

木火相近爲戰旱飢蝕而掩國亡君惡合而鬬殺將憂敗火觸
木子孫之慶木觸火國飢憂疾木土合犯有兵戰敵亦爲謀更
代之事又爲飢內亂之異歲白同處軍戰將死木金相犯臣黜
女喪合而交鬬兮軍破將死而內亂合而環繞兮軍破逐相而
亡國合鬬於東外有兵戰合鬬於西內有死王歲與辰合內兵
來戰有兵不利先起亦爲變謀更事相犯爲兵興守之憂歲至
熒惑合塡爲憂禍喪亦爲大人惡之又爲舉事之殃犯之旱亂
大戰或爲女子之當火犯金兵起而主凶金犯火逆謀而主病
大戰殺將兮犯而或鬬流血盈野兮守而不動水火相近不宜
用兵火觸水偕叛世亂水觸火主哭於宮若合則赤地千里相

守則儲憂叛行土金合矣其國亡地爲白衣而爲疾若爲內兵
而爲水國有大兵則合於太微天下兵謀則合於營室金干土
五穀不熟金犯土太子不利土水合處則爲壅阻不可用兵舉
事或爲更事變謀戰之客敗或有陰謀國有憂懼金水相留金
犯水家國不安之候水犯金將相傾敗之由環繞或鬬或大亂
而爲內亂相合若旗爲變謀而爲兵憂辰星入太白而上出爲
主者破軍殺將辰星入太白而下出爲客者亡地多愁二星同
度遠則毋傷三星若聚改立侯王四星若合是謂大溫閉其關
梁而兵喪並起五星若合是謂易行有惠受慶而亡德受殃

瑞星

帝王有德天見其瑞國欲昌周伯黃光國有喜天保流陛不壅
而穢楷澤之氣類火夷狄奉化含粵之耀若彗景星如月而助
月德厚合天歸邪如雲而若星慶其歸國

妖星

人事有失乖氣致異光芒四出者曰孛偏指如帚者曰彗彗星
爲喪氣也除舊布新孛星爲兵也合謀闇蔽長星自三丈以至
橫天其形與彗孛略同而異

歲星精變

天棓天槍之妖本類星而末銳東出爲棓而主奪爭西出爲槍
而主捕制國皇類南極而體大主寇難而爲兵喪天衡如蒼人

而首赤爲臣謀而主滅位蒼彗之妖占爲不義

熒惑精變

蚩尤類彗而委曲爲旗帝將暴虐而征伐不已　明如太白而有目臣行
光芒不行占以爲起霸而或爲　德司危如太白而有目臣行

積骨忽爲黃土見之當有女亂者矣

太白精變

天狗星流止地爲狗聲所墜如火衝橫天斬强是主

辰星精變

枉矢若流而蛇行色蒼黑如有毛目反兵合射而所誅以亂伐亂而臣酷上有權謀黑色彗出五星之散精而爲妖期應以衝處則事舉

禪妖

營頭如壞山以墜軍大流星如雷而晝出所墜有大戰而拔城

有覆軍流血而積骨長庚如布天鋒似鋒二星所見皆爲起兵老子則淳淳然色白者兵大起蓬星則熒熒然色青者穀不登赤氣竟天格澤之氣伏屍之象流血之徵燭星上有二彗所見大益不成濛星爲亂也夜有赤氣白星爲喪也似星非星

客星

非其常有是爲客星體小其速者事微而禍淺芒角見久者事大而禍深黃爲土功而得地赤爲殺將而侵城青黑則其下多病純白則其分多兵周伯其色枯黃兵喪飢饉王蓬狀如粉絮飢儉或兵溫星之出四隅所生如風動搖而白色人飢大水而兵爭

流星飛星

流星自上而降飛星自下而昇所之之地曰有使所墜之下言有兵姦事乃蛇行而曲曲怒氣則聲震而墜墜奔星所墜其下有兵五星自流則帝王不安其位衆星並流則將軍並舉其兵

飛流異狀

然曰飛流過大則異如桃則爲使行如矢則謀爭起白光橫天者將相當之白氣曲環者斬奪爵位搖頭而上下者此謂降石而飢荒有喙而赤黑者名曰衆星而失地白化爲雲名天滑流血積骨於飛流白若周天爲蚩山兵戰流血於隕墜色赤而光照地者所往有兵色白而前卑下者所之削色有謀策則星自

敵來兵敗散則星投於墨帝王發使慰勞散爲八角將軍均驅割地緩緩委曲照地而流四方者五穀不登有光而如乏布者以色占異衆庶流徙則星飛而反行其國兵起則星光而青赤

隕墜晝見

民離叛兮星隕於天天下亂兮星墜於地列宿所墜其下國亡星墜爲石流血兵起墜而如有人言者善惡如其言墜而化爲龍形者將有哭泣爭爲獄則國有兵凶爲土則天下大水化爲金鐵天下兵凶變作草木干戈在國墜爲人形衆麥飛虫皆爲水旱兵飢大起星隕墜照人而有聲如雷爲大戰覆軍而血流千里夕見則臣有陰謀夕墜則其下兵疫星晝流而光耀橫天

詠忠良而臣下圖讖若六七八九皆畫見陸地爲喪旱兵飢而
君愛逼試畫見而與日爭光主兵喪而傷大水常星不見及列
舍動搖君政崩亡而庶民勞役

帝王氣象

天子之氣外黃內赤氣多上達於天見必在於王日如龜鳳龍
馬人虎兮鬱鬱然雜色衡天如城門高樓囷蒼兮森森然恆帶
殺氣或氣霧隱華蓋之形或五色如山鎭之勢或象青衣人垂
手在日西皆帝王起德遊幸之符瑞

猛將氣

名將之氣騫騫然與天連猛將之氣勃勃然如火烟內白而赤

氣繞外中黑而赤氣在前森森如龍而似虎漸漸如雲而作山
形如交蛇勢如張弩其白如粉絮囷倉其氣如山林竹木或紫
黑如門上樓或赤黑如旌旗舉並爲猛將强卒亦主深謀遠慮

軍勝氣

軍勝之氣覆軍似堤若烏鳥之飛去如旌旗之指敵氣如堤坂
而前後摩地雲如日月而赤氣繞之徘徊其上兮如飛鳥赤白
相隨兮如鬪雞如疋帛而後大前廣如五馬而尾仰首低如赤
杵在烏雲之內如烏雲與赤氣相隨如人持斧而望彼如蛇舉
首而向敵或如牽牛或如覆舟或象山堤之林木或如虎豹之
潛伏或粉沸如樓緣以赤氣或赤黃五色上連天體或如華蓋

之獨居或如引素之不一在吾軍急擊而勿留在敵上急去而
勿擊

軍敗氣

氣色囚廢枯散占爲軍敗之徵如敗車擊牛壞屋或蓋道蔽蒙
盡冥黑如壞山墮於軍壘白如羣鳥趁入屯營勃勃然如煙生
草紛紛然如轉枯蓬頻偃蓋偃魚臨於軍上如羣羊羣猪在於
氣中氣出半絕而漸盡或前高白而後青如雞兎之臨陣如馬
牛之入軍如人形而無頭如人頭以闕身如雙蛇之委曲如羣
鹿以驚奔有赤光從天流下如氣發連夜照人或如揚灰或如
捲席或如人臥或如烏飛或如覆船車蓋或如敗決垣堤或如

霧始起而聚散或如人父手而頭低不爲將敗軍北必爲降退
逃歸

城勝氣

雲青黃臨城而城勝色青白中出而勿攻白氣中出而青氣北
入赤氣如杵而黑雲似星青赤起暈內而四外出濛氣繞城外
而不入中白如旌旗而赤界青如牛頭而觸人或氣無極而如
烟火或氣從中出而入吾軍或如雙蛇之氣或分兩彗之雲或
平旦有雲而色克其日或欲攻擊而雷雨過向氣濛而人不相
覩可速引去而遠屯茲皆城勝之氣不宜修櫓轅轀

屠城氣

氣如死灰其城可克赤氣臨城而黃氣四繞則將死城降氣聚如樓而出見於外則攻之可得屈虹從外入城重暈白虹貫日濛霧圍城而入城白氣繞城而內入或赤黑如狸皮或雲氣如雄雉赤如人頭飛鳥似敗車氣出向東或西而若北或雲如立人五枚或如三牛邊城圍或攻城城上無氣或如白蛇以指城或氣下白而上赤或如日死如霧濛或有氣出而復入皆屠城客勝之徵智將勿疑而急擊

伏兵氣

兩軍相當有赤氣隨氣所在有伏兵雲綿綿絞絞兮車騎潛跡如布席蒿草兮步卒匿形白氣粉沸而起如樓狀黑氣渾渾而

赤氣在中或烏雲中之赤杵或赤雲內之烏人或如數人之在黑氣或如幢節之在烏雲或雲如山嶽在外或前烏後白相鄰此氣象之所見伏兵藏而莫闖

暴兵氣

暴兵之象赤氣赫然赤如旌旗或四方偏滿白如疋布或赤氣亘天如瓜蔓而入九不斷者伯衣而千萬相連或如方暈或如赤虹或如狗四枚相聚或如人行止不崩或如人行或如艾虎

雰雰自中天而下吾陣黑雲從敵上而覆吾軍有雲如人而赤色無雲獨見此黑雲或如胡以列陣或如人以執楯或如赤杵或如火雲如人持節之勢或如旌旗之伸凡此氣之所起有賊兵而暴臻

兵而暴臻

戰陣氣

赤氣如傘以覆軍千里內戰則有慶大昏漠寒尅則遇敵相攻氣青白如膏則大戰將勇赤雲如狗以入營赤雲屈旋而不動如丹蛇如立蛇如覆舟如毗隴或白氣如車入斗以轉遷或日有白氣若虹而交見氣如人以無頭如死人而偃臥或一玦四五白虹此並為交兵大戰

圖謀氣

敵國圖謀白氣羣行士卒內亂日月濛濛黑如幢節而出於營敵欲求戰而有謀詐黑如車輪而臨我陣敵人謀亂臣與賊通

晝陰則君謀將出夜陰則臣謀乃興或天氣陰沉夜不見星而晝不見日或連陰十日不見日月而亂風四起並主君臣俱有陰謀亦為兩敵陰相圖讒黑含五色臨我軍敵與臣謀當自死

軍營雜氣

兩軍相當各占其氣以高厚實長澤之類為勝以下薄虛短枯之類為北氣安則軍安而治氣散則軍亂而躓對敵有雲來而其勢甚卑是賊必大至而急起嚴備將軍失魄兮雲如蛟龍軍士死亡兮氣如兎雉遇四方盛氣也無向而攻遇四方死氣也宜順而擊赤氣隨日出軍行有愛赤氣隨日沒外有告急赤黑氣並行赤氣賊賊可以獲赤氣若獨行無黑氣賊不可得被圍

則平日視圖救來處其氣翕翕新出軍行師占雲逆可屯而順可擊

吉凶氣

五色氤氳分蕭索輪囷是謂慶雲也太平之應大風將至則雲如亂穰大雨將至則雲甚重潤將有喪則青氣東西極天軍有喪則白雲南北如陣赤氣如血則血流黑氣如道則有赦有雲如龍行大水也人亦流亡赤氣如火影臣叛也不過三月賢人隱逸也雲具備五色而常有常存大臣縱恣也雲赤黃四塞而終日連夜赤氣覆日而如血大旱民飢黑氣變化而更移夷欺中國雲如一疋布而行君長憂焉雲如氣也昧而濁賢人去矣

濛霧

日月不見而在天者為濛氣前後不親而在地者為霧冥霧大作效臣謀上濛日見政令不明臣志不伸晝明夜霧臣志得伸晝霧夜晴臣行邪政於百姓霧從夜半至日中積日不解分天下分散作合作散兮臣謀不成山中冬大霧十日不解非國之災也山將欲崩

虹蜺

虹蜺之占氣散之異對日月則風雨將至而皆不為災夾日月則黑白為喪青黃為瑞貫日月則秋為雨而餘月喪夜穿星則有陰謀而其地多水晝霧而白虹見則君憂夜霧而白虹見則

臣畏若政亂后盛而君凶下宮殿園池及井內出地中其地大飢出井中國憂兵起赤虹如杵則君凶而萬人死亡白虹貫日則臣亂而君憂逼祉日赤黑而虹貫之君憂攻城邑而虹不匝

可擊虹蜺見三日占之大風雨自然災釋

占風

風氣無常來往四方其政鳴條啓坼其化鼓舞飄揚須平則清和明靜政治則天氣溫涼發屋折木者為怒揚砂轉石者為狂勢紛錯交橫任小人而疎君子聲啾啷慘切不疾疫而必大喪撼撼蓬勃大兵將至炎炎恍惚火旱為殃大風黃霧兮白日沉沉主上昏亂兮政化未明觸塵蓬勃者為勃亂扶搖羊角者為飄風涼冽而人懷戰慄刑罰暴急卒起而南北不定上下不寧

八風

聖人在上時風乃若賢人在朝八風循道立春有條風而民生春分有明庶而東作清明巽出當立夏之日景風南來大夏至之日立秋兮西南涼風作涼秋分兮西方閶闔欲剝立冬乾來兮不周冬至坎來兮廣莫正朔之風立春同鞭

五音風

何以別風之五音宮則如牛鳴穿中急惡土功大興宮來山摧岸舒自角而來虫蝗敗穀從商而至大水暴風發徵兮虫狼為害起羽地大雨寒陰如羊離羣風聲大商暴起有鬪兵急令商

來必夷塞關梁發宮方邑有憂起角地國有喪君令行也生於徵上大雨至也來於羽方如千人呼嘯其風聲配角拔木則賊來鬬戰起角則急兵入廊商則軍令起而暴兵來宮則貴人疾而土功作羽來分人泣而其野飢徵來兮絲貴而火爍爍聲如縛兎其音也徵發屋有急事來自徵有火燄起角則旱火發而土功宮則寺舍灾而哭泣商為急兵鬬爭羽為寶物出國揚波擊濕鼓孰不謂之羽急怒則羅貴而有兵起羽則籍亟而大雨從商則兵鬬將憂自宮則暴寒傷物徵來兮臣民有憂角來兮城圍不去

六情風占

五音然定參之六情甲子為貪狼貪而無厭寅午為廉貞遷進專精亥卯陰賊潛為寇盜巳酉寬大酒食歡榮戌丑公正兮悲哀而報仇而諫諍辰未奸邪也淫決而狂詐而虛驚甲乙為本情而不動丙丁合戊己則參刑衝是庚辛壬癸取鉤情而須辯陰前陽後各三辰是曰鉤名

立成圖

甲德甲　甲刑戊　子貪公廉奸　戊公申貪　庚廉奸
木棫墓角　民　本情　商　徵　羽　商　徵　羽　乙德庚　狼戌正申狼　辰奸邪寅貞

乙刑巳　丑公正亥陰賊酉寬　未奸邪巳寬　卯陰大賊丙德丙　丙刑庚　寅陰賊子公正戊陰賊申寬　午奸邪辰寬　酉大

癸德戊　癸刑丁　酉貪狼未公正巳貪　卯廉貞丑奸邪亥廉

京房曰六情者好惡喜怒哀樂也好行貪狼主貯賓客禮義嫁娶圖議為人誠信主遷官事喜行寬大主酌祿賞賜聚集酒食慶賀事怒行陰賊主戾鬬殺傷及叛逆主拗暴事哀行公正主報仇諫諍事樂行奸邪主淫決疾疫欺殆事

日辰大風

風塵破天干支共觀甲則海中兵起乙則夷狄侵邊丙丁旱疫而邊兵圍急戊己糴貴而土功邑遷叫怒庚辛急備邊陲無咎飛砂壬癸北虜侵境不寧子為兵起水中丑為粟貴之徵寅有

赤氣則災火卯有雷霧則蚩生辰爲將行巳爲天下大平午爲民散未爲土功大興申則盜攻酉貴也酉作河濱流濫戌則胡兵四起也亥爲兵賊相攻三日有雨即解陽怒利以陰承

風占勝負

兩軍相遇風占勝負先明其日納音次察起時方所其日納音爲客時與來方爲主時方制宜利爲主而後應納音反制宜爲客而先舉遇若相生是爲和睦逆風雨交戰則師徒大敗而名落旗順風雨交戰則軍旅大捷而爲得助受宮羽商日風從午來或申子亥卯時當子午帶刑殺急速而寒濁有夷兵犯寒面出沒受角日子午之時季來則將伐表去受角日徵來則火災受羽日羽來則暴雨自刑日風來徵方大火起災及貴府飄驟而牙旗折交戰將死急惡而軍幙傾將卒皆惡暴風迅起於刑裏之方宜防急賊及伏兵掩襲

旋風占

獨龍盤相風名曰旋入吾寨急宜嚴備入敵城急合攻爲入宮宅屋室之內次音悖刑德爲先德爲喜慶刑則憂煩入屋室飛揚衣物爲財耗不益須燃凡行次逆來衝我宜迴避暫止勿前噫詳變無窮古書雜註余乃撮棧要爲集解之編舉宏綱爲長短之句士乎士乎志欲學匡國佐君之術尤宜覽斯書誦斯賦

風雨賦出天机玉札

高明上襯日月星辰高明天也言高明天也言高明天也生長萬物則天生上則有星辰也沉潛下載風雨雷神沉潛下地也沉潛而在下者占斗光之明暗辨月色之無雲氣平旦則看新月魁畔黑雲見沾滋于當夜北斗前四星名杓第七上下左右之間雲氣遮掩斗口星前黃氣知潤澤以來晨北斗後二星名魁若有黑雲見沾滋于當夜有雨星名杓第七星皆曰天罡星者前有黃色潤明主來日有雨如無雨有憂遍掩映而三日北斗遍被烏雲遮掩三五日有雨又曰四望無雲雖北斗中間一二星有雲遮蔽三五日有雨又曰斗中上下有雲氣潤者五日內雨又如黑雲低下廣厚者當就戌巳六龍若魚行而大漉戌辰巳巳名曰六龍其日平旦有雨魚鱗狀或行掩北斗若雲氣若潤如魚鱗狀或行掩北斗占日下夜占斗間五色如龜動以長津生當日或當夜大雨斗間五色雲氣或如龍之形動類有大雨至或變若色如龜類有大雨炎火同申詰以飄塵氣主有大雨至或變若色如龜類有大雨炎火同申詰以飄塵氣主旱又曰亦雲蔽斗明日大熱申爲中岳若黃色氣也如黃雲昏昏黑蔽斗或在日月上下不廣密者多風土塵揆之象又占但青龍亥子壬癸動主有雨朔北斗間有白氣主陰內風雨順時六甲晴空一句竭澱一甲管一句十日陰晴若甲日雲氣如出五行逐而云氣出看在何方上見如乙日雨其餘倣此青雲見丁日雨黃雲戊己日雨白雲庚辛日雨黑雲壬癸日雨五色逐方面起雨也卯日同甲四方之氣象爲四五卯日與六旦夕變若諸于之期程立變平旦占看黑雲在何方如東方有雲應甲乙日之類倣同上紫烏白兎暗未升而雨落天氣未降地氣先升晝則日色白主有陰雨素日丹蛟升未降而炎旱天氣未降地氣先升晝則日色白夜則月色赤主炎旱陽碧陰綠未交而昇色將寒天氣下降地氣未升晝則日色青夜則月色綠是二氣不交將寒之兆此寒而未凜剛之象奇黑耦青未密而虹霓欲見奇者日棚者月也天氣已降地氣已升二

氣相交而木猶則日黑月晴乃亟占卯日雲聚中央寒風刺土青將雨不雨虹霓見也 樹折四方雨瀉傾盆無之則別生災異 通六甲屈伸之徵凡占六甲五卯日有雲聚中央將寒大風折木四方昏霧隨變雲氣有大雨此天地之變動若無雨則別生災異也 攢興兵賊有之則大起凶殃 申卯日如前天色若無雨則不止災殃必有盜賊兵起事變在五日內應斷五音之宮羽子午時爲宮卯酉時爲羽辰戌時爲商巳亥時爲角丑未寅申時爲徵也又土爲宮水爲羽木爲角火爲徵金爲商如徵日徵風時加丑未寅申有火災角日角風時加巳亥有災病商日商風時加辰戌有兵起羽日羽風時加卯酉有雨水 裁六義之來剛六義六情也如寅午日爲廉貞風從南方來主喜慶戊日爲公正風從西南方來主酒食懽樂事丑酉日爲貪狼風從北方來主侵奪財貨賊盜兵起亥卯日爲陰賊風從東方來主七日內有陰賊入界偷劫營寨之事辰未日爲奸邪風從東北方來七日內有虛爲姦非事如風清不寒事善如昏濁破屋折木則凶也 壬子至丁各幹三朝高燥則雲藏計數壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳每一日管三日陰暗假如壬子日日出時有雲氣低濃或黑雲氣在北斗上下左右則所管戊午己未庚申三日內若無雲氣高燥晴明則此三日內皆晴癸丑管辛酉壬戌癸亥日甲寅管甲子乙丑丙寅日乙卯管丁卯戊辰己巳日丙辰管庚午辛未壬申日丁巳管癸酉甲戌乙亥各三日總二十四日推詳所管晝夜占之 丙子終辛每管五日低濃則雨遍諸鄉 丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳六日每一日管五日內皆如前占晴雨並同丙子管壬午癸未庚申辛酉丙戌日丁丑日管丁亥戊子己丑庚寅辛卯日戊寅管壬辰癸巳甲午乙未丙申日己卯管丁酉戊戌己亥庚子辛丑日庚辰日管壬寅癸卯甲辰乙巳丙午日辛巳日管丁未戊申己酉庚戌辛亥併前共六十日逐日占斗光日色占之 連氛天漢蛇經而霧集雲屯累顧銀河豬越而風調雨順 天漢銀河即天河也其中雲氣黑如猪蛇來往主當時雨水多 無雲掩映當旬之草木不滋有氣侵凌逐假之田園益澗 言天河中五卯六甲日望之無雲氣往來則所管日內時明但有雲氣在中則所管日內風雨無牛夜半如龍在震以辰期癸丑日夜半虛宿氣狀如就形有雨 青龍辰前似馬當氣狀如馬形在雖位主丑辰日有雨 月初雨曜青黑潤明旬當數雨黃色乾晴曜兩日月也每月初占日月如青黑明潤則月內多雨如黃赤氣乾枯月內多旱每月初一日晴明管上旬十日初二管中旬初三管下旬斗光日色同占 且候孤光雲帶中央而不動日高三丈雨施四面以頻行孤光日光候日出時有雲帶在中或橫蔽日不見或隨日不散不移主日三丈高時見主日中時雨降也朝視東方積土之雲形便瀉早晨看東方有黑氣如積土狀主有雨暮窺酉上累蓋之氣象等傾晚看西方有黑雲氣如累蓋狀層七而起主有雨 晨候北方雲多黃黑曉望南行雨雷立則早北方有黃雲黑雲色潤如二里許大小不等向北者癸壬日必雨或癸時以例推之 躍躍猪氣山奔而七子之期早北方雲氣如猪土山之狀向東南行主丙子日雨又云七子應在七日 髣髴離風乾去以八辰之索早北方有黑雲髣髴七蒼七南風北風或北風主乙卯日雨又云八辰應八日內 雲帶橫列寅卯爲甲乙之名有雲帶在寅卯位上見日見則甲乙日雨如陰晦雲帶潤色者主當日雨 日位次當辰巳作丙丁之色日行辰巳上見之上行雲庚辛日而不易 坤東南方也坤申見雲氣主庚辛日有雨若當炎旱癸丁日雨亟午未之間見陰戊己日以無差午未方上見雲帶戊己日有雨坤申方上惑少退於河津 火星守天河及天河中星象又稀少主旱或過霖霪辰象曜繁於漢泊多皆主雨大水又曰星在室雨南明動亦多雨之候兼以天入漢者天之餘氣即天河也水星守天河亦多雨之候雲氣交錯赤黑更多威者凍神怒雲霞旦夕青黑赤白黃五色雲氣往來擾亂此天之威怒必有大雷電風雨又云黃雲霞少者雨少也又云旺相降雨生萬物死囚日降殺萬物也 漫洒輕吹遑遑而仁君惠重風和雨細不損苗稼此人倩順化上下同心所致者也 迅飄頓瀉高低而逆主猜嫌急風惡雨發地崩山水勢漂揚大不祥兆上有事人物皆遂行致也 君正臣忠先風後雨以詳審上

騎下諺曰雨終風而鵲占先風後雨陰氣順也先雨後風陰氣逆也初雨便晴德化盛行君臣和睦之象雨後反陰君臣不和之氣夜陰日晴君責臣罪夜晴日陰臣謀圖上如書夜俱陰大雨不晴者大凶變也填逆入河法令急而淋潦頻星主法令急而淋潦為災　熒惑犯木政理乖而旱炎熒惑火星也書夜明陰陽開闔之節開塞成冬則晉犯辰星主大旱　降地氣上升則滋蝕之變運行之數又在亦違官箴何時象之文違璇璣四仲月時若太乙初移少斗以興雲宮有雲掩日青黑明潤必雨朝中日午時也夕半夜子時也六壬發傳體水干支而致雨建及日朔告神后為大雨大雨為小雨日凡推月將法春辰戌丑日是也當雨不雨別生悔狀　支干兩位非其所以無多者斗先日氣主雨而無雨者是各自方位之雨下故也如甲戌己中州庚秦辛西戎壬燕癸北狄也又曰辰戌千年月皆同如十二辰在子為用丑寅起甲子卯鄭宋辰晉邯鄲魏岸午秦未梁宋楚申齊酉魏西翳戌趙亥燕

代月宿十精當是方而遍溥春三月丙丁夏三月戊己秋三月庚辛日各月宿十精日不問有無雲氣但逆此日必大風雨陰雲不定或陰雨皆不應是主王用事時也癸冬三月甲乙日主王用事時方應夏三月秋冬如前故此處不應也　金水出入起風霧以連天金星水星不足主風雨昏霧又曰金水二星初出初入之日有應書　吳月相逢布雲霜於下土月犯畢星今夜主雨又曰月離其宿則多風離畢宿則多雨所謂星有好風星有好雨者是也銅雀屏氣池枯而徵烏翅張銅雀烏名長安西域有之一鳴則五谷熟今言銅雀屏氣箱皆是不鳴也又蛛比蛇有四翼一名蜮鳥也見虞主三歲大旱識者多種大豆防飢蓋豆耐旱也　石燕翱翔川澤而商羊鼓舞石燕藥名中雷少室山有之石燕飛則主雨商羊一足鳥舒翅跳舞則主有水災　戴君之德五徵不足以維新民或戴君德則五徵不亂五徵者雨暘寒煖風皆及時而徵應此天下太平之氣象也　任相之賢十義無虧而效古賢相任則天下治故十義無虧十義者父慈子孝兄友弟恭夫倡婦隨長幼有序君仁臣忠十義無虧明風調雨順盛稱符云風陽物

也配之於陰陽也先風後雨陰氣順也先雨後風陰氣逆也初雨便晴德化盛行君臣和睦之象雨後反陰君臣不和之氣夜陰日晴君責臣罪夜晴日陰臣謀圖上如書夜俱陰大雨不晴者大凶變也填逆入河法令急而淋潦頻星主法令急而淋潦為災　熒惑犯木政理乖而旱炎熒惑火星也書夜明陰陽開闔之節開塞成冬則晉犯辰星主大旱　降地氣上升則滋蝕之變運行之數又在亦違官箴何時象之文違璇璣四仲月時若太乙初移少斗以興雲宮有雲掩日青黑明潤必雨朝中日午時也夕半夜子時也六壬發傳體水干支而致雨建及日朔告神后為大雨大雨為小雨日凡推月將法春辰戌丑日是也當雨不雨別生悔狀　支干兩位非其所以無多者斗先日氣主雨而無雨者是各自方位之雨下故也如甲戌己中州庚秦辛西戎壬燕癸北狄也又曰辰戌千年月皆同如十二辰在子為用丑寅起甲子卯鄭宋辰晉邯鄲魏岸午秦未梁宋楚申齊酉魏西翳戌趙亥燕

代月宿十精當是方而遍溥春三月丙丁夏三月戊己秋三月庚辛日各月宿十精日不問有無雲氣但逆此日必大風雨陰雲不定或陰雨皆不應是主王用事時也癸冬三月甲乙日主王用事時方應夏三月秋冬如前故此處不應也　金水出入起風霧以連天金星水星不足主風雨昏霧又曰金水二星初出初入之日有應書　吳月相逢布雲霜於下土月犯畢星今夜主雨又曰月離其宿則多風離畢宿則多雨所謂星有好風星有好雨者是也銅雀屏氣池枯而徵烏翅張銅雀烏名長安西域有之一鳴則五谷熟今言銅雀屏氣箱皆是不鳴也又蛛比蛇有四翼一名蜮鳥也見虞主三歲大旱識者多種大豆防飢蓋豆耐旱也　石燕翱翔川澤而商羊鼓舞石燕藥名中雷少室山有之石燕飛則主雨商羊一足鳥舒翅跳舞則主有水災　戴君之德五徵不足以維新民或戴君德則五徵不亂五徵者雨暘寒煖風皆及時而徵應此天下太平之氣象也　任相之賢十義無虧而效古賢相任則天下治故十義無虧十義者父慈子孝兄友弟恭夫倡婦隨長幼有序君仁臣忠十義無虧明風調雨順盛稱符云風陽物

宋本命消息陰陽三命二卷

續古逸叢書之二十一

注疏 珞琭子 三卷 李燕 三

上海泊茶樓影印
違者必究

新雕注疏珞琭子三命消息賦序

子觀珞琭子消息賦乃三命五行之指南世數家之是軌為之是文皆穿鑿義據附會迷誤後人羌繆千里況命者天默定也貴賤夭泰豈偶然哉聖人有言不知命無以為君子知命則珞琭子始胥因勉瘁之眼笺釋其文皆出諸書誠非臆有所未悟以待來者厥有通論五行之旨今取鄭涛所至當者載之又於卷末録數十件灼見災福之例雖古傳百有餘坐然三命中所當用者十無三四其間推之有本末先之有取捨設如食神學堂三奇官印禄中有禄財、有財天人天官貴神之類人所共知且不記

生而得之而為福淺者有以運而逢之而為福記為功推步之際並未審與奴之極秘異之說盡用十二位中諸坐神殺考其常理以談吉凶是宜執一迷方舉多乖誤故又將近代顯達人命載為證驗要夫後學見舉一隅得以三復其有不能以筆盡意自許而人感者別置口訣以斷其疑所有數處說住宅修造行年嫁娶之事全亦為註是攻陰陽二宅之流所用固非三命之說學者尤宜詳之至哉天地之大鬼神之與二言而蔽者斯文也通因韓欽聖學士喜予於此為得相勉傳之于世開導後人陰德所存此無由惜遂命工刻印

嘉祐四年己亥十二月二十日宜春李 仝 序

新雕注疏珞琭子三命消息賦目録

吳郡唐宣子異校正 桃李塢學圃堂藏書

第上卷

先天一氣篇第一　逆順循環篇第二
三奇妙用篇第三　歸定水府篇第四
息氣以辨神篇第五　建旺優劣篇第六
尊卑吉凶篇第七

第中卷

氣運榮枯篇第八　貴地待時篇第十
元辰出入篇第九　虎龍龍吟篇第十一
庚辛甲乙篇第十　墓在其鬼篇第十二
尺寸勝算篇第十三
防災无首篇第十五

第下卷

三生定命篇第十六　四煞五鬼篇第十八
逢三佩印篇第十七　操執乘持篇第十九
吉凶異兆篇第二十

校正李燕陰陽三命目録

卷上

推值驛馬高貴　推行年所主
推人生死　推看服
推年月形狀　推修造命宅

卷下

推馬　推食禄神
推到食禄絶　推貴極煞
推上下食　推官鬼

新雕注疏珞琭子三命消息賦卷第上

宜春李 全注 東方明 疏

先天一氣篇第一

元一氣兮先天 元者始也一氣者萬生一之宗也一者道之數也一氣具運行流通遊變節象數云抱陰負陽沖氣以為和萬物化生其惠通元一氣兆成十干其陽干從日月甲日月中見已其已月日以從甲庚日月有乙異辛月日用丙觀壬日月發丁力癸月日以戊功以上十干名天德也更詳身財祿官印在何方位**而**疏 元者道之宗也一者道之數也一氣具運行流通遊變節象數云抱陰負陽沖氣以為和萬物化生其惠通元一氣兆成十干其陽干從日月甲日月中見已其已月日以從甲庚日月有乙異辛月日用丙觀壬日月發丁力癸月日以戊功以上十干名天德也更詳身財祿官印在何方位**自然**疏 天清地濁干清支濁五行王相處為清死絕為濁天清地濁干清支濁五行王相處為清死絕胎墓為濁若人胎月日時遇清為天清主貧賤多災其清主人運行年一歲起於壬申故男行年一歲起於丙寅也女自辛巳逆數十月得壬申故女行年一歲起於壬申常言小運是也大運一旬十歲以三日為一年陽男陰女順行來日算陰男陽女逆行以過去日也常年大運以月一日為正運氣者則盡說脫其宗躬也其大運從月干而起則便是氣運也如別有運氣者則盡說脫其宗躬也其三日為一年者所為天陽十干皆在陰陽月日中生也其十干從月起一二三日日中生甲四五六日中生乙七八九日中生丙十十一十二日中生丁只言此三日生一干以日月配生之足故一月有三十日生十干也故三日為一年精休旺以為妙窮通變以為玄 言能精其五行相死囚休廢弱其運是也**精休旺以為妙窮通變以為玄** 精者明也王者盛也王休死囚休廢弱其通變之理則為卦又為玄也**疏** 胎墓成形沐浴皆為休廢也當五行正王帝生為人有通變福壽好用謀略也當五行衰休時生主為人為性酷毒鬼害詐譎疾疫也假令六戊人在九月癸亥日丑時是也得五行都王也其九月干土水旺則干癸水其水都在王位名貴絕之地主有福壽假令乙卯人五月辛酉日甲午時是也乙如祿命是木於八月受胎人中破絕五月木死酉日木又絕午時木亦死木身又是絕**其為氣也將來者進功成者退始蛇**

是一日主四箇月從生月運者氣也天有運動循環元氣而運行流遊變節象數云抱陰負陽沖氣以為和萬物化生其惠通元一氣兆成十干其陽干從日月甲日月中見已其已月日以從甲庚日月有乙異辛月日用丙觀壬日月發丁力癸月日以戊功以上十干名天德也更詳身財祿官印在何方位**疏** 運者氣也天有運動循環元氣而運行流遊變節象數云抱陰負陽沖氣以為和萬物化生其惠通元一氣兆成十干其陽干從日月甲日月中見已其已月日以從甲庚日月有乙異辛月日用丙觀壬日月發丁力癸月日以戊功以上十干名天德也更詳身財祿官印在何方位左右分行故為陰陽也陽自戊子順行二十得辛巳配天數之奇行也陰自戊子逆行二十得辛巳配地數之偶象陰氣之右行也其陰氣之左行也陰自戊子逆行二十得辛巳配地數之偶象陰氣之右行也其陰陽二氣俱至於巳而陽奇陰耦之數合天地之數五十故人神氣傳胎結孕於巳故巳為受胎之始自受胎之後男自丁巳順數十月得丙寅故男行年一歲起於丙寅也女自辛巳逆數十月得壬申故女行年一歲起於壬申常言小運是也大運一旬十歲以三日為一年陽男陰女順行來日算陰男陽女逆行以過去日也常年大運以月一日為正運氣者則盡說脫其宗躬也其大運從月干而起則便是氣運也如別有運氣者則盡說脫其宗躬也其三日為一年者所為天陽十干皆在陰陽月日中生也其十干從月起一二三日日中生甲四五六日中生乙七八九日中生丙十十一十二日中生丁只言此三日生一干以日月配生之足故一月有三十日生十干也故三日為一年精休旺以為妙窮通變以為玄 言能精其五行相死囚休廢弱其運是也**疏** 精者明也王者盛也王休死囚休廢弱其通變之理則為卦又為玄也**疏** 胎墓成形沐浴皆為休廢也當五行正王帝生為人有通變福壽好用謀略也當五行衰休時生主為人為性酷毒鬼害詐譎疾疫也假令六戊人在九月癸亥日丑時是也得五行都王也其九月干土水旺則干癸水其水都在王位名貴絕之地主有福壽假令乙卯人五月辛酉日甲午時是也乙如祿命是木於八月受胎人中破絕五月木死酉日木又絕午時木亦死木身又是絕**其為氣也將來者進功成者退始蛇**

在灰如蟮在塵 諸家之注於四時故言將來者進功成者退謂五行之氣春木旺則火相土死金囚水休也夏火旺則土相金死水囚木休也中央土旺則金相水死木囚火休也秋金旺則水相木死火囚土休也冬水旺則木相火死土囚金休也五行之盾循環進退又若行運行氣每居一辰有數相者既進王者則退也蛇蟮火也神樞經云灰成者退也蛇蟮為灰已生人三歲為蛇為蟮為灰已生人三歲為蛇為蟮故知蛇蟮為火至囚死休廢則在塵在灰也**而立有** 言五行之道是從無而立也太極生兩儀兩儀生四象是也**文** 此證明有五行若言其死則天有金木水火土五星垂象為文豈云无也**其為常也立仁立義** 言五行為五事也木為仁金為義火為禮水為智土為信立五常也**其為事也或見或聞** 言五行為五事也視聽則視聽也**崇為寶也** 凡上生下為制下為寶故云崇為寶也下生上為義上制下為順上為敬上下比為尊蓋以五行之事見上以支為下若遇寶與義是一生有福人也遇

三奇妙用篇第三

奇為貴也三奇乙丙丁為三奇又有甲戊庚為三奇遇者多貴故云奇為貴也兼干不例論乙為日奇丙為月奇丁為星奇以上須六人前後五辰上見辛六丁人前後五辰上見壬也申子辰人馬在寅木卯為身馬辰為宅馬巳為墓馬午為莊馬未為財馬巳為劫煞午為災煞未為歲申為天西為月戌為地亥為亡辰巳酉丑人馬在亥水子為身馬丑為宅馬寅為墓馬卯為莊馬辰為財馬寅為劫煞卯為災煞辰為歲巳為天午為月未為地申子辰為亡辰以立太歲到處即財物官賦婚姻皆吉◎假令壬寅人六月丁未又遇丁酉也如辛丑人七月丙申又遇丙午日也名奇也庚辰人八月乙酉又遇乙亥日庚辰時此為變奇耳

德天一加臨不論陽男陰女陰男皆取本命衝前一辰為將星假令丙寅男在八月此謂生月遇將星兼是天一貴人之位若更遇天德月德祿德將星七辰前一辰也扶德助於將星也二月辛卯与丙合德也却遇祿德龙貴卷末有例

臨者日貴神加臨本命也◎假令辛亥人寅月又得丙申日此名將星扶德也二日貴神加臨在亥也如此生者必貴合扶者助也日德扶德天一貴人之位若不衝前一辰取者非也何有扶德之文雖遇三奇又有將星扶德天一加臨

將星扶非壬癸與丙丁相畏

上文既先陳六神此又消息十干化五子元

立其庚辛行甲乙行木仁於庚辛◎金義於甲乙顯不仁也甲乙人至西方本位也方知甲乙行不仁於庚辛官不相滅此甲乙顯義之東方本位上亦知庚辛官不相滅此庚辛官不相滅此又消息十干化五子元

假令庚辛金甲乙大旺天時以傷於仁義丙丁火旺以傷於禮智我克者為財克我者為官壬癸為官又為祿鬼或有或是或非之說

壬癸為官得壬相長癸得丙相長壬得丁為印得丙相畏丁是印內得

歸定水府篇第四

固有先賢講已處俗求仙崇釋則離宮修定歸道乃

水府求玄此絡球子演論五行言六府者離五行也若為火內藏心故經云道藏前壁有分別性即真玄心故理宮修定也坎為水內

賢者可也生全之本性命

四十一月受胎八月生二火胎月因沒於子生月死休於酉仍甲

元戊亥幼年便行空亡運雖有諸貴神為救不全神

雖生於財馬王鄉不至甚

美此絡球子消息之妙也

本者祿也主者月干也行者五行也藏者五

也長生處為動本位處為伏藏沐浴處為汨散死位處為沒絕以年干為

月干為氣其月下若遇敗絕位土生名為休囚主為事多隱藏汨沒伏

也

至若勾陳得位不虧小信以成仁

勾陳在青龍後一辰也正月七月在亥二月八月在卯三月九月在辰四月十月在巳五月十一月在午六月十二月在酉甲乙在巳丙丁在辰戊己在寅此寅辰巳午申戌為天羅地網之位

是甲也明堂在丑是乙也天刑在寅是丙也朱雀在卯是丁也金匱在辰是戊也天德在巳是己也白虎在午是庚也天牢在申是辛也玉堂在未是壬也天獄在戌是癸也勾陳在酉是空也司命在戌是空也故正月七月在寅此寅是丙也朱雀在卯是丁也金匱在辰是戊也玉堂在未是辛也天牢在申

死不中也論曰七殺使用不精研究處也言父我以元辰者本命也夫子立辰戌六十八上行年大運至癸巳在元辰尼會處要務並起故畏之矣

蛾眉闡以三生無全士庶 昔成都府有一賣卜人自言峨眉山人有此神號皆曰余聞三生也三生者今之言三命也死全士庶者言士庶无全此昔理之官 此珞琭子之通論也子當以金水二星之祕更不假運氣符合便以為真鬼谷者有鬼谷洞中先生也播三命歸小運次到王相得位之處方為喜慶福德等者切依長而行

鬼谷播其九命約以星家之要略其偏見之能 珞琭子集諸家三命之精要去其偏見能者為九命也干祿一命支為二命納音為三命祿財四命命財五命身為六命職為九命各取生月日時金木水火土王衰言之或不中也約已星官者約者定也先以約大解曲通妙須神悟 今集諸家之要略其偏見之能是以大解曲通妙須神悟 大解五行曲直從革潤下及炎上稼穡其五行上至玄珠下及蛟府不至偏見能者為五行生月日時金木水火土王衰言之或不中也約已星官者約者定也先以約

若 如生於建王後入死絕幼得
父母福歷長死立身之貴
初凶後吉所為王方不能使王也
也名為後吉故乃獲福始吉終
絕敗者其入王財之地行大運
月也○假令丙子生得火胎若
而喬若胎是火十二月生受胎
氣丁亥日火絕巳酉時火死其
明死絕之火也名苗苦也主命
終一生貧苦厄困是名終凶也
根元乃詳運氣方見災福 根在苗先實從花後 此又取木實為喻根生然
觀乎萌兆察以其元 必須觀其萌芽此財察其

虎論其成敗 陽干為律陰支為呂請甲乙為角丙丁為徵
時之道者當以五子元建造取月日
起兩寅乃庚起戊寅丙辛起庚寅
為支辨此三十六禽之名疑神子
天之不錄見以眾神性氣斷之少
胎月生年生月三位取其三獸其
如理若不長於此

得一分三前賢不載 謂一者謂庚祿在申申子辰三
位皆為庚祿之位若庚人七月
為支中有壬祿故也或子日辰時並為建祿或是庚子
日辰時並為金位故云得一分三也矣 本支元者
官不獨指申酉為金位已酉丑皆為金位故云得一分三也
命也本干祿也十二相屬貴有生
十日管一獸其酉丑獸第一獸小貴二
要在下旬第三獸第一獸四仲人要在中旬第二獸四季人
其門宗者正月虎狸豹二月鬼鄒
六月羊鴈鵝七月猴猿狖八月雞
蝠鼯十二月牛麞麋等者難知也
推也推五行王衰成敗都在五子
後參雜知者元氣越於子發建於
也寅合未未合子子合巳巳合成
合辰辰合酉酉合寅此是陰陽律
十事支干相合前後五辰即貴也
戌寅月戌辰日是前後五辰重合
有餘災 卿猶有餘災如久病得脫尚旺弱也

福 言大小行年初出帝旺始入衰鄉尚
帶旺氣如初職官君子尚有威勢
咎殃○假令乙巳人身命是火七月丁亥日酉時生大運約得二十五歲後
入庚辰上却以小運二十七歲行到甲辰是火冠帶歲合身安却以甲起五
子元建從正月丙寅二月建丁卯三月戊辰四月建巳巳五月建庚午其庚
金在午上沐浴位化鬼克乙木行年在辰五月是行年災殺也加臨災也初
至衰鄉猶被勘福者其王生人初至衰鄉分開少初
也五行經云王處生而死處發於云猶被勘福也 大段天元命臟弱
宮吉不及以為榮中下興隆卦凶不能成其咎 凡言天
是十干也而臟弱者指衰病墓死絕處也若天祿
解救其災也中謂支也下謂納音也此言三命有氣雖九宮雖遇一吉三生不能
不成災也 天元者本祿也其天真陽氣所化干而為祿在運上發其臟弱衰
如以身命宮有善星所臨亦不能為榮慶也○假令丙申人十月
生丙火祿十月絕約五十五後大運至乙巳南方王火中却發十月絕火也
吉不能救之天元為上元支命為中元納音為下元中下興隆為命
身也○假令乙巳火身命是火正月生大運約到五十五後入癸酉其生月
王火入酉在死火中却發旺長身命發所死之處若並得卦因也

尊卑吉救療無功尊吉卑凶篇第七

尊者天元一氣祿也若乃墓絕死胎休敗處生却忌行年小運上發王王則
不必見以為災也以藥治之無能救療也藥是能中發生必不 治天乙則

之九五 亦是變乳○假令天火同人卦九五
從上位一變上為生氣二變中為天醫三變下為絕躰四變中為
舊注歌云變巽來入五鬼鄉從巽入乾有伏昌以呼為少吉卦必多即是鬼為缺言類此爻也

年者行年也逢身命冠帶尚
增餘災若月有鬼克必

年雖逢於冠帶 大段天元命臟弱
福淺禍深喻同人

新雕注疏珞琭子三命消息賦卷第上

有九八孤臨於五墓爻未東行

六虛下於空亡自乾南首

六孤者六甲旬內空亡之位八孤者內除五行有十二位此言八孤者內除五行墓位辰戌丑未四辰故只言八以分孤墓之異戌未東行火墓在戌金墓在丑水墓在辰木墓在未東行者隨斗建皆從東向南行也假令丙寅丁卯人生於戌月日時或遇到是甲子旬內空亡又是火墓生遇者孤則生於五墓聰明有官頑愚行年遇者官事至若非八孤則內中有九八孤者六甲旬內空亡之位八孤者內除五行有十二位此言八孤者內除五行墓位辰戌丑未四辰故只言八以分孤墓之異戌未東行火墓在戌金墓在丑水墓在辰木墓在未東行者隨斗建皆從東向南行也假令丙寅丁卯人生於戌月日時或遇到是甲子旬內空亡又是火墓生遇者官事至若非八孤則生於五墓聰明有官頑愚行年遇者官事至若非八孤則內中有九八孤者六甲旬內空亡之位八孤者內除五行有十二位此言八孤者內除五行墓位辰戌丑未四辰故只言八以分孤墓之異戌未東行火墓在戌金墓在丑水墓在辰木墓在未東行者隨斗建皆從東向南行也假令丙寅丁卯人生於戌月日時或遇到是甲子旬內空亡又是火墓生遇者官事至若非八孤則

六虛下於空亡自乾南首

旋也

陰陽孤路之地以五行臨於五墓火墓在戌水墓在辰金墓在丑木墓在未亥子人臨戌火墓為寡宿是陰陽寡絕之地對衝是金墓巳午人臨辰水土也申酉人臨未木墓在未是申酉人臨未木墓在未是申酉人臨未木墓在未是

新雕注疏珞琭子三命消息賦卷中

宜春李仝注 東方明疏

一氣遷榮篇第八

天元一氣定侯伯之遷榮 十干為天元本一氣而有生週三會則是君子之遷榮看君子求官干止言之 支作人元運商徒而得失 十二支為人元干者取根攢以得名支者象按陸而立義十干像天而行動馬同鄉者為大運逐馬不免勞苦假令甲戌男四月生者是背祿逐馬 祿馬而入座 假令六甲申子辰人正月生之類 疏 背祿逐馬而行與身作鬼正是此也不唯生月若生日生時遇之尤貴 疏 天元者是假令乙巳或十二月子日寅時是也乙祿在卯馬在亥上其十二月生運逆行逐馬亥上去謂逐馬於亥上背祿於卯卯是乙祿王鄉也又火身逐水馬假令乙巳或十二月子日寅時是也乙祿在卯馬在亥上其十二月生運逆行逐馬亥上去謂逐馬於亥上背祿於卯卯是乙祿王鄉也又火身逐水馬趙馬祿又不來回住待祿馬又潮逐數有衣食不免勞苦假令甲戌男四月生者是背祿逐馬 祿馬同鄉不三合 假令六甲申子辰人正月生之類 疏 背祿逐馬者為大運逐馬而行與身作鬼正是此也不唯生月若生日生時遇之尤貴 疏 天元者是假令乙巳或十二月子日寅時是也乙祿在卯馬在亥上其十二月生運逆行逐馬亥上去謂逐馬於亥上背祿於卯卯是乙祿王鄉也又火身逐水馬趙馬祿又不來回住待祿馬又潮逐數有衣食不免勞苦假令甲戌男四月生者是背祿逐馬 祿馬同鄉不三合 假令六甲申子辰人正月生之類 疏 背祿逐馬者為大運逐馬而行與身作鬼正是此也不唯生月若生日生時遇之尤貴 疏 天元者是假令乙巳或十二月子日寅時是也乙祿在卯馬在亥上其十二月生運逆行逐馬亥上去謂逐馬於亥上背祿於卯卯是乙祿王鄉也又火身逐水馬趙馬祿又不來回住待祿馬又潮逐數有衣食不免勞苦假令甲戌男四月生者是背祿逐馬 而入座

發富本生在敗絕若小運在元神上見刑本祿宜退官而避位也不退則有凶災故君子防避也

退身而避位如逢長生之鬼鄉宜退而避災也若人生月并大小運逢三元生死王三鬼叫為五鬼宜須有災卷末有例

會吉會伏吟反吟陰錯陽差天衝地擊此四句言五行災福變遇不定不可執一而言也凡會之中復有凶者反吟伏吟合災却有四主本為救則吉若胎月日時俱弱亦為凶會陰錯謂陽女陰男坎辰在衝後一辰陽差謂陽男陰女元辰在衝前一辰也天衝者謂戌亥為天門地擊者謂辰巳為地戶此防大小二運在辰戌上相衝故云天衝地擊大古盧文弨所論衝擊理通

或逢四殺五鬼六害七傷地網天羅四殺五鬼六害七傷者非避難之言也其寅午戌以亥為火勢之鬼亥卯未以申為木勢之鬼申酉以巳為金勢之鬼巳酉丑以寅為金勢之鬼申子辰以巳為水土勢之鬼巳上是五鬼四殺其七殺皆為傷也唯災殺上逢鬼則是五行五鬼四殺也假令大運在午便將大運發用以寅午戌以亥上為劫殺子上為災殺義也假令大運發用以寅午戌以亥上為劫殺子上為災殺若見庚子庚金化鬼名為鬼殺在午大運若逢甲午則鬼殺也天羅非戌亥也地網非辰巳也謂戌亥為絕陽之地其天有十陽之辰從子起一陽順數排至酉為十陰戌亥二位陽氣滅絕辰巳二位陰氣滅絕也故為天羅其地亦有十陰之辰却從午上起順行數至卯為十辰唯陰女初入空運前十年空運前十年為網後十年為羅若上逢鬼刻祿者正為羅網也陰男陽女初入十年空運前十年為網後十年為羅若超祿鬼命入則大吉遂於心中也假令丙午人十月生入寅卯是也

三元九宮疑扶吉速抑乃遲遲三生四殺五鬼六害七傷八難九厄此是三元九宮內諸神殺之名此言九宮之法及地網天羅若祿命吉會九宮又吉則是福藥成慶言得福神相扶故云扶吉速速也若祿命災期九宮不吉又遇地網天羅則福併免最言其無福伸相救也故云抑乃遲遲也矣

龍之宿貴自天來從魁者酉之名蒼龍者東方七宿之位卯上是正為貴此言旺金命人至旺自天來也

太衝臨昴胃之鄉人元有害太衝卯位為昴胃二星各在酉位為木昴胃二宿在卯為金卯支也假令在坤二宮生小運入亥子為坎一宮坤卦入坎為絕命更建拙災二宮坤變入兌為福德是

與生地之相逢宜退官而避位也不退則有凶災故君子防避也

凶逢長生之鬼鄉宜退而避災也若人生月并大小運在申酉亥七宮生死王三鬼叫為五鬼宜須有災卷末有例

貴地待時篇第十

歷貴地而待時遇比肩而爭競若運入貴神之地待時數符合則有福慶若遇災福力齊如比肩並行之運必有爭競弱者伏論此旨出深在其吉凶神殺參互難言之

至若人疲馬劣猶託財旺之鄉若祿馬氣衰但得祿財命帶印相亦可扶持也運至貴地後五辰干德合為第一也在祿第五生月干日干時干三位有力為第六若遇此者貴者大小運却至貴地與貴神齊肩雨貴相爭其力也待時者大小二運俱聚於凶惡一處也假令乙巳人六絕不貴之地則却獨力也人疲馬劣是身敗絕位也馬劣者馬破絕也又以寅午戌得金是假令甲寅水人二月卯日辰時生其身水都疲敗絕也馬若正月寅日寅時生者其金馬寅上又絕并破馬謂馬劣也甲寅水人得火為財正月寅時皆財王也雖為馬劣破絕猶託財王之鄉主有福也

或乃財旺祿衰建馬何避擒衝歲臨尚不為災猶是年登故宜獲福若財旺祿衰建馬之鄉又何疑避雖太歲加臨或衝破本命在鬼旺身絕之位得財馬相扶合災不災若太歲建祿命有年登故宜獲福也

天罡運至天魁寄生續壽天罡者辰巳二位陰氣滅絕故為天羅其地亦有十陰之辰却從午上起順行數至卯為十辰唯陰女初入空運前十年空運前十年為網後十年為羅若上逢鬼刻祿者正為羅網也陰男陽女初入十年空運前十年為網後十年為羅若超祿鬼命入則大吉遂於心中也假令丙午人十月生入寅卯是也天魁者戌位也假令戊辰陽命男在三月生計五歲起運順行五十六運在壬戌壬戌運下納音水來生戊辰納音木又為生本故云寄生續壽大吉者丑也小吉者未也丑上土又未壬仍更返長生也謂甲子年九月受胎其水命與身金於九月受胎處大王有力所以返壽長年天罡者辰也運者行也辰是東方人帶木生本帶木歸運至西方酉金之王天罡便合壽短謂土入金鄉有寄託續運之力○假令甲辰月生陽命順行從三月約五歲遷一位十年一辰四十五後入癸酉天戌辰月生陰命逆行從七月約五歲遷一位十年一辰四十五後入癸酉天魁運也生月是戌運在癸戌與癸合是陰陽匹合也又次入甲戌名換甲之運此是續運添壽之位也故云寄生續命

從魁抵蒼龍之宿貴自天來從魁者酉之名蒼龍者東方七宿之位卯上是正為貴此言旺金命人至旺自天來也

太衝臨昴胃之鄉人元有害太衝卯位為昴胃二星各在酉位為木昴胃二宿在卯為金卯支

為人元臨酉金受剋故云有害主多病疾也

困於金鄉寅深卯淺 木人謂寅卯方大抵陰遇陽則和陽見陽則竟

識其通變拙說猶神巫鼓瞽眛於調絃難希律呂 易繫云通變之謂事又云易窮則變變則通通則久又云變通配四時又云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通又云化而裁之謂之變推而行之謂之通此賦言消息之妙其識有通變之理則雖拙說亦如神也若不能通變之妙則如巫瞽不識其調絃者則難求合於律呂也

庚辛臨於甲乙君子可以求官 甲以辛為官印乙以庚為官印太歲大小行年相符求官必遂

北人運至南方貨易獲其厚利 前言庚辛以甲乙木為印若以丙丁為官小人逢之則有官災

閩朝歡而旋至為盛火之炎陽 火日炎上若火人遇火朝歡旋至言速也

禍福之賒遲則多因於水土 土重濁不動水羸下墨科乃土之重濁不動水羸下墨科乃進足克禍福皆進故云賒遲

所以龍吟虎嘯風雨助其禎祥火勢將興故先煙而後焰 此作賦之意為上文言五行相剋或未成器合貴不貴此又言相生之性因以龍虎煙焰為喻若五行各得其所則如龍騰雨降虎嘯風生又如火旺先有其煙後有其焰

龍陽氣虎陰氣龍吟虎嘯也又說前人之註引甲寅人三月生者非也

庚辛甲乙篇第十一

時為實其三月木王之地甲辰日花乃繁多若得寅時生甲木以金為官寅金絕官無力狀察雲不雨空遇生月苗王生日花繁生時無官結實其乘軒衣冕金火何多也其六庚辛與申酉四月五月生是官王御也更已生日時土帶印建官德合天官貴及貴神定主乘軒衣冕也位劣官卑者本生月為第位劣若生月右得時建官帶印必然有官只在卑位也

虎嘯龍吟篇第十二

乘軒衣冕金火何多位劣班卑陰陽不定 此反破金火多者却有位劣班卑者如甲人得三月生也如花繁者又甲辰日凡受胎為生月為苗生日為花生

似木

金木未能成器聽哀樂以難名 此言金木若在未成器之或相制則難成或哀或樂之名此格局子之深旨也此在納音上論之若木人當生或行運曾歷長生遇太歲大小運在金長生之位定須成器木人若未歷長生遇生王之金鬼所剋須主有災殃五

金主哀木主樂木能成其器金在夏未成器在

金木未能成器聽哀樂以難名 此言金木若在未成器之或相制則難成或哀或樂之名此格局子之深旨也此在納音上論之若木人當生或行運曾歷長生遇生王之金鬼所剋須主有災殃五行水逢生旺卷末有例

其名木主春王時花英成器金主哀木主樂木能成其器為樂至秋衰拒金力也木則冬末成其器金主秋王在冬金死哀物之聲金在夏未成器在春絕哀之聲隨陽和之氣也金絕生人哀多木死生人樂少若金王生人遇至木鄉受樂木死生人於金絕位有哀木王生人却於金鄉受樂於

似木

盛而花繁狀雲而不雨 此再釋上文喻金木未成器若逆哀樂木盛花繁不能成實又似雖有雲不能為雨有聲無實之義也

乘軒衣冕金火何多位劣班卑陰陽不定 此反破金火多者却有位劣班卑者如六辛人遇丙為官又不可多若得其中者則有官官貴乘軒衣冕也

木王若六甲乙與寅卯人得三月生也如花繁者又甲辰日凡受胎為生月為苗生日為花

凶爲吉兆 凡行運有前五年凶後五年吉者假令癸亥壬人十一月運到酉上三水俱賊故不可也殊不知酉中有辛又是辛酉此爲印綬之野反有喜事故云凶中有吉

入衰鄉論火宜其速課 此言特出災運欲交福運尚有餘災欲微之時可以迎新福救之初入衰鄉者宜速

而課之前五年自吉運中來犹莫可言災也 吉中有凶者以乙木十月乘吉也其已火身火都在凶處絕也以大運逆行絕五歲丁亥十五乙酉三十五丙戌二十五丁亥十五是吉中顯凶也其癸未上住四十五是吉中顯凶也其四十五歲後入壬午住至五十五是火王之鄉十月絕火大王則返凶也又丙午人十月亥子日時生亦同吉中有凶也吉則得貴神官王凶則爲權命無氣以大運約自五歲已亥十五庚子二十五辛丑三十五壬寅是凶中有吉也壬刑丙火則凶其生月貴神壬者官力王上顯吉也四十五有癸卯上大有官力見土谷爲官力也五十五後入甲辰運上丙火与午火十月有絕火却在火王地顯絕火之凶雖吉中有凶生祿旺向來者以災福運臨出之時多有凶災變入衰鄉者刑祿則亡福滋祿則災也 男逆女送否泰交居陰陽二氣逆順折除 男詳大運初入之年是何災福故云逆也女詳大運初入之年是何災福故云送也陰男陽女陽男陰女逆順行運前除看新舊運上有何吉凶以將出運之年言之也

野標其南北之間恐不利於往來 陰男陰女初入陰運則吉陽運則初吉後凶亦前後各五年也陰男陽女初入陽運則初吉後凶亦前後各五年也此則男逆女送也否泰交居者陰陽二運也陽來陰否陰來陽泰陰得陽傷陽得陰氣順逆陰陽往來隨天順行陰氣逆運逆行陽氣順逆陰陽從地敦其十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也陽居壬一癸二甲三乙四丙五丁六戊七己八庚九辛十壬七癸六壬八庚九己十辛生月日時何干小運在何位也若生月遇陰數則吉一三五七九生月遇陽數則吉二四六八十小運陽數吉一三五七九也小運四十八乙丑乙是陰四其四二假令乙巳人十月丁亥月淫以丁二也小運四十八乙丑乙是陰四其四二相逢陰氣並旺也若二陽數亦爲凶也見一陽數一陰數則吉陽來陰數陰求陽數大吉占其金木方所分野其東西是金木之位不利於南北往來是水火南北之分亦忌東西往來其水東西是死方宋在南死金在北死故不利於往來

占其金木之內顯於方所分而問干一歲之中求月中而問日向三避五面方指以窮通審吉量凶述歲中之否泰 此文言八卦九宮方所往來詳其利与不利十年之內問其年干一月之中問其日干向三者謂生氣天醫福德之方則吉避五者謂絕命歸魂遊魂五鬼絕命歸魂之方則凶此文八卦飛九宮出行修造用之也故乾宮有厄其戊辰人一歲運起甲寅順行十二年一度到亥地乾方之辰土又在壬神上故有辰土死絕皆爲帝鬼 值病憂病逢生得生王相崢嶸休囚滅

截憂其死絕 值逢生王相則崢嶸而有勢休囚四事者論五行不衰三則向王

則吉陽運則初吉後凶亦前後各五年也陰男陽女初入陽運先凶後吉初入陰運則初吉後凶亦前後各五年也此則男逆女送也否泰交居者陰陽二運也陽來陰否陰來陽泰陰得陽傷陽得陰氣順逆陰陽從地敦其十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也陽居壬一癸二甲三乙四丙五丁六戊七己八庚九辛十壬七癸六壬八庚九己十辛生月日時何干小運在何位也若生月遇陰數則吉一三五七九生月遇陽數則吉二四六八十小運陽數吉一三五七九也小運四十八乙丑乙是陰四其四二假令乙巳人十月丁亥月淫以丁二也小運四十八乙丑乙是陰四其四二相逢陰氣並旺也若二陽數亦爲凶也見一陽數一陰數則吉陽來陰數陰求陽數大吉占其金木方所分野其東西是金木之位不利於南北往來是水火南北之分亦忌東西往來其水東西是死方宋在南死金在北死故不利於往來 一旬之內於年中財建祿而不貧是也財絕命衰雖祿而不貧是也八月大王也賦云但看財命有氣逢甘祿而不富其丙寅人十月受胎處火絕七月破寅木絕有破絕之患大運約五歲從七月丙申十五丁酉二十五戊戌三十五己亥四十五庚子五十五辛丑後入壬寅其十月絕火到寅却生絕火生則爲病又七月絕木再王則爲救會六辛丑後入壬寅其十月絕火到寅却生絕火生則爲病又七月絕木再王則爲救會壬則却發丁卯合八月破命身火在死處逆行起運從巳酉約五年十五戊申二十五丁未三十五後入丙午其八月死火入丙午金其五歲在巳未天救在申月救在酉地救在戌王神在亥則必脫厄也假令戊辰人在乾地有元辰厄會之災其已巳人非也已巳人在乾地有元辰厄會之災其已巳人非也已巳戊辰則巽宮矣辰人以申子辰起七殺劫殺在巳災殺在午歲殺在未天殺在申月殺在酉地殺在戌王神在亥是乾也若大小運至亥遇七殺劫殺在巳災殺在午歲殺在未天殺在申月殺在酉地殺在戌王神在亥是乾也若大小運至亥遇令戊辰人六月巳未火生上木遇長生故云號厄也 戊辰人在乾地有元辰厄會之災其已巳人非也已巳戊辰則巽宮矣辰人以申子辰起七殺劫殺在巳災殺在午歲殺在未天殺在申月殺在酉地殺在戌王神在亥是乾也若大小運至亥遇令戊辰人六月巳未火生上木遇長生故云號厄也 已巳戊辰度乾宮而脫厄 王金所剋若生月日時元辰土死絕皆爲帝鬼 值病憂病逢生得生王相崢嶸休囚滅

憂其死絕 值逢生王相則崢嶸而有勢休囚四事者論五行不衰三則向王

此四句直述四去本及運氣值之病邪則憂病逢於生王衰淺深也其範云有五行王衰淺深也其範云有五胎成形之五鬼其五鬼者一死墓二鬼三絕四胎成形之五鬼其五

生者有福也便將胎看上祖業拘以月觀少年向若問老年福德其本則是祿也月干日干時干是福也若本干衰絕福干建人也若本干衰絕福干建王則有福祿爲貴人也

乍舉乍勝篇第十三

壬癸乃秋生而冬王亥子同途甲乙乃夏死而春榮寅卯一揆 水生於秋而王於冬木榮於春而死於夏灼然矣

乍舉乍勝無非祿馬同鄉甲辱尊榮故是貴強之地 壬癸化生皆從水水浸木則有舉勝之能也其水一木三在五行皆是陽數且陽氣則故有舉方物之能況祿馬者祿爲天之陽氣有舉勝之功馬是地之陰氣有接濟之勢雖自同鄉偏能舉勝者馬也亦非与同類論尊甲者祿命也干祿是天真一氣故乃尊稱支命爲地元之氣爲次尊納音身甲若在王位而生入衰發王則尊尊要衰位上而入王發衰則榮貴若天真湯氣干祿爲尊尊貴也強入衰能發榮甲辱者帝王發身也此乃甲辱尊榮是貴強之說也

丙寅丁卯秋天宜以保持 此謂丙丁火至秋病死寅卯木遇申酉金剋故災宜保持也 丙寅生在七月丙申建祿其羣馬丙以水爲官在七月長生有力其丁卯人得八月生却在丙寅年十一月庚子受胎名爲帶印謂帶庚印況已酉丑已又是食神乃是天一貴神此二命秋天七月木遇金甚宜保持也此二命必貴丙寅丁卯二命納音身火剋金爲財則金

鬼五行在此處並皆為鬼也最忌沐浴所為害故云害亦為鬼之害同也有王位帥陳亦為王所五行長生為一王冠帶二王臨官三帝王四衰為衰王計五也殺為老成病之王共目六位帥嵥如山之峻高休囚癈死墓者為病与骨肉五行及子孫凶惡逢生者若三命看若人之命与納音身在長生帝王臨官冠帶衰病此六處生者多生子孫骨肉

墓在其鬼篇第十四

墓在鬼中危疑者甚足下臨喪面前可見 論其眷屬者但以本命納音為身生我者為母剋母者為父我剋者為妻妻生者為子或其人運氣在眷屬死絕更墓在鬼中定有凶危之事墓在鬼中卷末有例 淵 若墓在其鬼中者支命与納音身墓有鬼入墓中則危疑者甚用逐年太歲起建十干於墓上詳有鬼則危也又於命後一辰其得者妳在面前可見危疑假令丙申火身以戌為火墓若戊上見壬戌月壬是水為火鬼名鬼入墓也以逐年太歲自巳喪門在未命後有喪又云足下臨喪者太歲在癸巳以五子元建從正月起甲寅二月乙卯三月丙辰四月丁巳五月戊午六月己未七月庚申八月辛酉九月壬戌是丙申火鬼墓也故墓在其鬼中危疑者甚也

遇陰察其陽禍歲星莫犯於孤辰 凡求歲星之法子命在子辰命在亥巳命在申申命在酉未命在午戌命在巳亥命在辰逆匝數求為歲星之位孤辰者亥子丑人在寅寅卯辰人在巳巳午未在申申酉戌在亥 **恃陽鑒以陰災天年忌逢於寡宿** 凡求天之法子丑命在寅寅卯命在巳巳午未在申申酉戌在亥亥子丑人在寅寅卯辰在巳巳午未在申申酉戌在亥

在亥丑命在戌寅命在酉卯命在申辰命在未巳命在午寡宿者亥子丑在戌寅卯辰在丑巳午未在辰申酉戌在丑未值此生者与孤辰災福一同

陰察陽禍陽鑒陰災推陽則問干祿謀陰則看支命若干於死墓絕胎 淵 處生其大運却行至長生冠帶臨官位上發福也若小運在陰發陰中大運之禍小運在陽發陽中大運之災推歲星者寅以申為歲星卯以丑辰以子巳以亥為歲星也其陽禍歲星莫犯孤辰六菌陽命也如寅卯辰人已為孤辰位是也假令乙卯人四十八歲星上建順行一歲實排一位却臨孤辰卯人已為孤辰丑為寡宿也在丑丑是卯人寡宿推孤辰卯寡宿例如寅卯辰他倣此

先論二氣次課延生父病推其子得妻災課以夫年 二氣者陰陽二氣也陽男陰女氣有逆順故須先論謂延生者行年也父病推其子祿若遇凶神則父患則必深亦

三宮元吉禍遲可以延推始末皆凶災忽來而速 此論九宮看災福遲速三宮者一吉二宜三生此為三吉宮也四殺五鬼六害七傷八難九厄此為五凶宮也元者始也謂人之生處元得三吉吉位為始行年到凶位五處為末此為始末吉終凶禍遲災慢故可延而推之假令上元甲子陽男得一宮為其始吉至三十四歲五鬼為凶此是甲子人始吉終凶云始末皆凶者假令上元已巳陰男元得五凶宮為始三十歲命入中宮此為始末皆凶災來必速也 疏 二氣天地也陽為干祿命支命支干二氣課筭迭生之數也父病推其子祿其子小運有剋祿鬼在父死之位父凶也夫妻同此若有剋祿鬼在夫位妻位來往相刑位上亦然

憂傷伐於戊巳 假令甲乙本生本年小運轉至戊巳鬼損其子祿其子小運有剋祿鬼在必獲天財故以不仁而傷之矣

至於寢食

侍衛物有鬼人逢之爲災去之爲福大凡剋鬼當宜遠之又占法飛八卦甲壬屬乾乙癸屬坤庚屬震辛屬巽戊屬坎己屬離丙屬艮丁屬兌依納甲之法其法云若擇生氣天醫福德之人在寢食侍衛左右則吉五鬼絕命之人逢則爲災去則爲福也假令庚人以震爲本卦一爻上爲離則已爲生氣也二爻中爲艮則丙爲遊魂之人也五爻上爲坤則己爲絕躰之人也四爻中爲坎則戊爲福德人也七爻下爲兌則丁爲絕命之人也八爻中爲震是歸魂也

金能義剛慟木鬼也木能仁水鬼也水能智火鬼也火能礼土鬼也土能信能不仁水鬼則能不智火鬼則能不礼土鬼則能不信金鬼則能不義木鬼則能伐土信水鬼則能伐火礼火鬼則能伐金義金鬼則能伐木智又木仁能滋火礼水智火鬼則能滋木仁火礼能滋土信土信能滋金義金義能滋水智在五行主地生者多智能相滋若五行延絕墓胎所生皆相伐也至於寢食侍衛物有鬼物人有鬼人其鬼人其鬼物皆詳身財若身在財王之地生則爲物若在死墓絕胎成形沐浴上生者皆爲鬼人也鬼物則能害王財鬼人則能伐生物其貴賤之与物是五常造化之功其物也若違五行不仁不義無礼失信少智者去之爲福逢之爲災此五常之理也若遇財王生人歲於五常相善也只如立至以侍木爲生日以成就爲生時木爲成形作生月以上衆爲生日以成就爲生時木土成敗休王若在木土王年月日時修立却木鬼發在梁何時成則詳木土成敗休王若在木土王年月日時修立却木鬼發在王之年其屋頭發王氣剋招貧敗人丑生若犯火鬼則有倒損摧折如犯木土鬼人難住木土之鬼則得年多安

由時由元初生所有死也若以營運出入抵犯凶方者以鬼人抵犯王方則凶若犯凶方則吉況取生所吉人犯吉方則凶凶人犯凶方則吉又以嫁娶言之以凶命相偶得凶人則凶偶得吉人則吉若生所吉人相偶得吉人則却以兩吉相凶若吉人相偶得凶人則却吉其凶者見陰氣也吉者陽氣也吉陽求陰即吉陰求陽則凶若以陰求陰則吉陽求陽則凶兩陰相見吉兩陽相見凶在五行王所皆其吉發絕胎墓死所皆凶日生其上帶德者貴若陰命陰日生帶德者貴若陽命陽日之擊揚者若陽命遇陰日生帶印即貴陰命陽日生帶印亦貴其帶印者日上見印爲德

新雕注疏珞琭子三命消息賦卷中

新雕注疏珞琭子三命消息賦卷下

宜春李 仝 注 東方 明 疏

三生定命篇第十六

五神相剋三生定命 五神者絕胎生氣天醫禍德也看詳在於何方此已上諸出入嫁娶修營之法非三命之說雖亦為之注其來實鮮又不在茲也 三生定命者却以三命上定喜神食神三財官印德貴其五神相剋也若以氣命壬則必貴神官印千上元力也若印財德喜神食神上干壬則必三命死力也若三命壬如三才食喜之神則福少也若三命在胎月主月日時獨壬則少病壽長也若人三命在於裁絕死墓胎上見貴神及財壬雖受其福則多病促壽也或若三命与貴神德神停則有福少病故曰三生定命也 **祿馬之鄉** 如連逢祿馬之鄉是貴人榮達之處 有貴印遇祿馬同鄉則必貴若无貴印遇祿馬同鄉亦不貴也貴印貴神遇前後第五神上干德合若更重合又須時建印及建王若更貴神亦須遇帶印亦須重帶又要三才建王若大小運行年至祿馬同鄉位貴食祿必大王若以官印无力三才絕敗本合无合祿命祐絕雖在祿馬同鄉位生亦須貧賤不貴也若運 **每見貴人多生定命** 五神者絕胎生氣天醫禍德也三生者出入嫁娶修營之法非三命之說雖亦為之注其來實鮮又不在茲也 三生定命者却以三命上定喜神食神三財官印德貴其五神相剋也若以氣命壬則必貴神官印千上元力也若印財德喜神食神上干壬則必三命死力也若三命壬如三才食喜之神則福少也若三命在胎月主月日時獨壬則少病壽長也若人三命在於裁絕死墓胎上見貴神及財壬雖受其福則多病促壽也或若三命与貴神德神停則有福少病故曰三生定命也 **伏吟惆悵於歇官之地** 凡人主月胎日在於休囚死絕空亡之地或謂之歇官 伏者藏也吟者呻也歇者又行運至伏吟或五行運絕身命休囚則多惆悵也 五行死地生而王所歇即如此之說假令乙卯木死身木又死氣却以木月生其乙木与卯木死身木又死氣却以木為歇為歇氣之地反復呻吟為歇氣也十五入辛巳漸反歇氣之地反復呻吟為歇氣也十五入辛巳漸入庚辰漸入東方王木木被伏主死其本必乃惆悵呻吟也三十五

元嫌濁而吉星陰陽祖宗之位若人生日時在者如劫害七歸之傷夫也若大小運或刃相逢主離散骨肉也

殺輕重與身刼殺而尚輕 殺刼身而尤重 雖有一百二十吉凶

神殺要明其可用與不可用則知輕重也若刼身刼殺則輕限若刼刼則不為福也身則重亦在臨機消息皆身刼凶殺則好若刼刼則不為福也

數量者詳審也詳七殺與宮孤并所輒重也大都五行不見身刼殺刼身也凡以三命三才官印及德貴皆於七殺上審量輕重也假令丁巳土身人三月生得甲辰月是殺刼土身也若二運刼如此則重甚也若小運如此身刼雖重殺亦為殺刼土身也若二運刼如此則輕也又以辛巳人得火為官若三月生遇壬戌上也若小運如此身刼雖重殺亦為殺刼土身也若二運刼如此則輕也又以辛巳人得火為官若三月生遇壬辰其丁得生為官印綬若官殺混雜宿煞殺建官建印也五行之臨建印大貴也若小運如此以加官殺也以下丑人正月遇壬寅正月是劫殺孤辰却與壬合五行說云殺合真煞為人清貴遇大小運上如此必建官添祿又榮丑人正月生遇甲寅月比肩土旺命逢殺傷上殺刼身命若三運如此損壞也惡傷也此上六人為例若劫殺亦是惡也至

於循環八卦因河洛之遺文略之為定一端究之翻成萬緒

太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦河出圖洛出書是始於一端終成萬緒而不絕也

陰陽五行之書始於一端終於一端循環而不絕也

相半搖動遷移 姻哭送

丑言上文甲午生人至乙丑年吉凶相半太歲刼宅主動搖

假令寅卯辰生人丑為三位或大小運太歲兒在丑

上又值寅午戌年是夾殺持位故云親姻哭送也

夾殺持位親 善惡

者五行一水二火三木四金五土奇者陰氣合數得九也二簡陰氣合數得六故坤之數發六也乾坤者陰陽之門戶而生五行五行生五物循環

四八為期口舌文書已亥慎三十有二 此舉甲午人一例欲一使後人用遊

年太歲求其災福四八者三十二歲也甲午人以巳亥木命宅三十二歲逢乙丑年驛馬入宅故有占除望拜之期也又太歲乙丑金上中下金祖巳亥木之宅仍吊客太陰入宅故亦有口舌文書之災也

除者配合也甲午巳亥占除望拜陰陽共合也占者時也甲午前後數四八三十二年至乙丑其午為陽位後五辰見丑是陰位也陰陽會上見其貴神又丑與巳亥同此方之地又以小運三十二在丁酉其酉共丑二合若生月與時前後三辰上帶壬辰正印更要宮建坐有受祿望拜之喜也巳亥亦前數三十二年到庚午年上其三命俱是胎死之地故慎口舌文書相競也

善惡 夾殺持位親

姻哭送 假令寅午戌年是夾殺持位故云親姻哭送也

相半搖動遷移

吉凶相半太歲刼宅主動搖

上又值寅午戌年是夾殺持位故云親姻哭送也

操執乘持篇第十九

若值攀鞍踐祿逢之則佩印乘軒 若生值攀鞍建祿或運逢之則君子探位顯貴

值攀鞍驛馬建生祿本命前三辰帶印又得生旺者主貴也

微遇之則流而不返 若生處及行運值馬休囚則死絕則流散而無返也

三月戊辰月生是攀鞍驛馬踐祿也却得土子日生是帶印也假令巳卯人八卦家言演歸藏啟筮連山今為周易也混沌初分五行開路隱在一端也四季翻成變通盡於一歲也

逢三佩印籍第十八

兼須詳其操執觀以秉持厚薄論其骨狀成器藉於心源木氣盛而仁昌庚辛虧而義寡 此言雖用五行見其貴賤災福處有奇傑非常之人以水鼠火龜雞窮測之類又須詳觀操履住持為事邪正仍相其骨法厚薄器識大小人焉度哉木盛者則仁多金氣衰者則義寡其理灼然又相術云有心無相相逐心生有相無心相隨心滅此之義也

厚薄骨脈者五行王衰也成器心源者五行根本也操執秉持者見何貴賤也

惡曜加而有喜疑其大凶 以表凶人 或為臣不忠為子不孝雖福星臨照必有禍發此作識者垂誡之深旨者也

春化木夏化火秋化金冬化水

四季化之此各得五行其五行疑為日月化為五星五行之秀氣豈于福星臨而禍發并惡曜也凡災福本定禍福無形唯人自召是人之自作也若生月日王相所得五行秀氣全者即五行成其器用惡曜加而有喜者惡曜不能災有福之人為善之士也福星臨而禍發者假令人受五行凶惡之氣為人貧賤必忍若有好福曜臨之亦不能改禍作福本主致也壽年長短貧賤機行莫不由五行而生也榮枯喜怒哀樂之情皆自性作若人生逢王所一世榮盛於受用也豈有惡星臨主本根基好墜厚也若人性在衰謝之位主有貧病困厄災苦豈無福星所臨照而有喜發其自己元受者五行大器在福星臨而禍發是自己本受五行之絕氣也 處

定求動靜未進而難遷 若居靜求動則雖遷可盤桓俄時而動也 **居安問危可凶中而卜吉** 安不忘危故常問也上文云凶中有吉言乃先凶也 **忘賤災自奢生迷而不返禍從惑起** 此作賦者所以貴而忘賤奢

吳郡唐子恳甫箸

妙為造化不可無也命若逆來將營豈可迴避以上四人皆明造化之功 **詳其往聖鑒以垂叅詳得失補綴遺蹤窺為心鑑永掛清臺引列終諸千希得一** 子旨詳前賢多恐指事陳謀言五行王衰之理約五行有六位王衰六位位絕處古今定矣無有移改夫六位王處是長生冠帶臨官帝王衰成六位也六位絕處病死墓絕胎沐浴若遇王位主人大運入鬼絕上生却入王地發敗絕也鬼地逢鬼敗却生王地則必衰此是陰陽難精來往之用王衰之力也今者言造賦學造賦叅詳得失其驗五行為得無驗為失於時子晉精綴貴前人應驗者成在賦同窺為心鑑者看靨神驗一如心鏡永掛清臺引列諸終者引諸家五行千條中有得一於十卷中採擇五行之說實根本苗裔發榮有時結實有日驗陰陽抱五行之力惟人最靈賦義理深遠於諸家三命之書也

推值驛馬高貴法 推行年所主 推人生死

推人生年月形狀 推修造命宅 推遷官

【推值驛馬高貴法】

凡欲知人福與災行年先把細推排次看生月窮支干兼驛生日又推脫凡欲列好官動須逢驛馬在生辰若遇食神兼驛馬必知高貴是官人三重學堂在月內又逢干食月生尚官祿定知居一品他例還須以此崇乙亥之人生九月建逢丙戌土為期兩重疊馬官高貴學者須依此例推辛巳四月為生月癸巳建水須見推便得兩重水為馬此人高貴定須知庚子生人六月間月當癸未木為班兩重驛馬當宅生月官高一品值難丁酉生人五月中建為丙午是為宅內午納音水多為馬喜神若見火難逢遇此生人必

推看處

兩重馬此名貧有祿官動丙富坐申向正南五元推
馬絕有功數丙戌生人十二月此名貧馬有官動十二月中建辛丑兩重驛馬在其
辰辛金一重丑為二兩重驛馬要須知此名貧有馬有官祿他例還須依此推丙戌七
月作生辰便逢建馬是其人據此便合有官祿都緣七月建丙申上下被火克破馬
來官難遂必辛勤此辰建處却無馬他皆倣此合披陳又論寅午戌生大大小行年
到在申巳酉丑申且四處逢官祿皆仍新巳酉丑申四箇月便逢是遷官喜慶為得
月又須看喜日巳酉丑申為喜神寅午戌生人金是馬但見火時即須怕生月若見丙丁
神克破驛馬長貧下

推行年所主

行年遇此至凶神道路馳驅多苦辛疾病纏綿憂官訟損財官事恐纏身為情妻逼
事或張人口生財恐死傷不但疾病纏綿兼血刑修穢須預有此喪木逢如到有何之須憂
震動及遷移婚姻禮會主疾病又防年內有妻驚凡事多虛主有
哭雖得錢財極不止雷公震動穢污刑如逢水位主陰私淫亂心狂目不知盜賊須知
防走失水路兼憂涉雨泥所為須慎不分明寄附人來不要倚傷寒吐痢兼防冷

推人生年月形狀

忽然生月向金鄉必知陳清好剛強急性定知多在
有癰殘凶害馳馳不暫閑妨克多饒刑与破失鄉不見本家園生過木神色帶青言
語多饒愛慾情面長鼻大多欺詐偏饒妻語自然輕生過水神黑身肥眉目處而貝
主胡好色為人少言語心腸難得生陰謀況靜多思又主慳為人遲鈍好行奸雖然
口善心中惡爭奈世人觸犯難火神生者面圓、聰明美見好華鮮鈍善小心形赤色
少髭乾靜主多慳土神偏主短身形方面微黃拗惡生肌肉充肥饒鬧打責田宅
兼倉盈

推修造命宅

諸家生甲一般推得水為宅住吉宜非但榮華家富貴真白生安樂好居之凡人修造
及遷移莫犯凶神切記之假使犯之有何事死喪疾病及公分離牢獄傷生多損財禍
發連綿并眼哀不但二宅損歇事犯着凶殃立到來行年支上犯凶神修造須知有
禍頻更被凶神大神惡死葬非命不須論欲知修處犯何神五子元推自得真金未
水火自然識即知凶害不須陳修處若犯敗宮神呼為屋宇摠无人万種凶殃前已
說受災皆是大因循修處過火喜重、加官進祿大興隆修後定知多喜慶唯宜火
位大興功修造若在火神方合修廚舍及廳堂門屋樓臺兼佛屋不然即是須明卿
子年如酉行年到又於其上犯凶神遇此定知無吉慶以此裁量自得真水上被營
又別論合修井竈及坑垠又為鼠陷不平處修時遇兩又陰昏 丑未巳亥及寅申辰
戌支上見凶神得此修時災不少季燕三命直如神土方修造用功勞修處須以地
面高又是時收斛計處修時橫事數相遭水火土木行年到犯無方一任修但沒
凶神修上見自然安樂永無憂

推遷官

巳酉丑申四處遷行年到喜春凶權又合領兵管刑獄及行生殺主持錢木鄉見喜
作何官或行震動好須看又合船車主林木有喜進退又林園水土轉遷知有喜魚
鹽水象及行船合管蘇油并酒醋十中九効李燕言火鄉見喜欲何為又章印綬即未
期或作絲綿及鑪冶寅午戌上定根基土鄉見喜欲權倉主持斛斗及軍粮又主築
堤都土務若求到事不通光行年若到上相生遷作公私萬事亨忽逢相克多災咎
損財口舌事縱橫寅申巳亥并辰戌丑未皆同斷作公生犯凶方皆不吉行年若到
禍還深凡人生處遇凶神巳酉丑位及建申其余之月納音見不然建土遇庚辛

推着服

凡人欲推着服神巳酉丑位及建申辰戌又須看納音見如此殺必是孫麻着孝人

推人生死

凡欲推人生死法三運消得定去留祿命休囚逢死絕更兼鬼克殺臨頭儻若骨肉
着凶服必定千休及万休
凡人夫病即推妻妻病還將婚看見父母有病看兒女兒女盛將父母推夫病忽然
妻着服定知夫婦死無疑父病即須看長子子病孫須父看之父病忽然子着服須
知其父必難醫

至主

行運如人到土鄉其人本自主天倉歲內必知豐更來麥正加地宅及田莊
又兼居處主興工門訟官災口舌逢次防疾病瘡瘍起所為閉塞不開通

值此凶神皆不善主多災殃克及孤貧漂流失鄉閭死塞更兼非命喪其身凶煞臨此
向武榮不去錢財即主兵道路艱難凶位立兼推生殺又行刑凡欲消息五行時火
吉金凶例要知水土陰私木搖動土旺拗隱好推之火神聰善見分明金主相逢惡
性盛土主庫人兔并斟酌木主文章亦得榮忽然生月得逢金向武求名必稱心又合
管兵主刑獄凶中求祿祿還深火土生人足儒雅巧性多謀又主聰值木之人饒妻
語達金多主性忽忽懶逢鬼及三刑剋相衝惡性變過火生時不見殺必知守
靜得閑清

新雕李璧陰陽三命卷下

推馬　推食祿神　推梟食祿絕

推馬

東方甲乙寅卯辰青色青龍主貴人道路船車兼營動園林樹木及婚姻又主長男
兼主富進退不定事難成有虛無實偏直虛詐主風災木主多言色青深草
木花果及園林疾病主風寒木氣生月逢時別一心火主南方巳午未內丁俱為
屬火位聰明亦色及圓圓朱隻書即綬貴綠綬毛羽及飛禽巳舌聲訟必用心其

神主馬并特靚鄉像鮮艷女中首屬門戶亦端嚴甚神主喜華相親生月逢之
皆主善聰明美貌少離鄉文章才藝甚出衆神巳辰口舌又云云孀寡病更兼多吐逆
亦能彩畫必超群火神性歹主聰明乾淨鮮艷有聚多鐵鍊之工為皷手冬堂及
主作公卿西方申酉戌庚辛白色白獸主凶神死喪骸骨兼牢獄血腥官事愁災身
省囚失鄉親損財疾病瘡癤癸服哀刑克損傷主孤寡拳破風邪亦作災刃兵非命
及傷刑金主錢財又主兵破敗人家并破壞第三之女主憂驚生遇漂蓬主夭折驚
怕憂愁道路長凶險不離鄉齋肉食窮飢餓腫兼瘡急性妨克是其緣不具父母本
莊園若遇此神多猫刻居官必有主凶推此神非命主非災水火刀兵愁病催刑
衝蚯逐主孤寡多凶全用此神裁生時若也在金鄉成敗榮枯不久長非但妨妻
兼害子父母窮婆主卑亡木神主癸多子母多生陰私是此人玄武中男形黑色鼠
盜伏匿及河津失財總益主私情船車隊運沒及坎坷低下森濃兼潤雨此神亂不
分明伏匿潛藏又主賊生來沉靜少言談難得服心形赤色為人穩踵主腰背連主
傷寒及耳聾閉敗并遭冷病疫更主有時多不利不須取次問醫工戊己中央屬本
方土相須於四季詳土無正位主黃色遇火無未安壽當四季二頭無未位屬土神創

推為丁食神內戊之人無災食若逢如此即須陳丁巳午未戊為上
食神巳亥卯知為次二三寅子下之神更辛巳午亥子上六七辰次為次神正丑
二三還是下以次推排記取真正癸巳丑卯辰先亥子正午次須編六七八九俱為
下以高低推此言上食公侯兼富貴次下逢之定足錢若遇生時兼驛馬官祿未
定不難

推官鬼　推官殺

驛馬須兼神殺看官祿主相主貴官假令丙丁十二月此名祿鬼主須看祿官主相
少年榮貴真難發不妄聞祿財主相兼驛馬癸未五月是其真命財官命貴神巳
午榮貴有功勳凡所有求皆合得何須向外富他人十二支中要辨陳戌偏能是
鬼神行年若無逢二吉凶災橫禍菩纏人生月若逢辰戌時多饒妨克主流離為
官陳後行殺權在領將定无疑甲乙丙丁兼及戊時為陽干與癸陰干為神不可聞陽干遇之多吉慶陰神逢者定災迍
火木論情是喜神克身金木最災人非但庚辛多橫禍壬癸逢之衆殺人此法玄中
又更玄克十之時得九全不信但知修造作即知生月及知年

新雕李璧陰陽三命卷下

道光紀元歲在辛巳四月王廢基書攜高性
携一書来為新雕注疏珞琭子三命消息賦
書僅三十三葉素直餅金二朱予且不可留
但一展卷而已估人踈言檢諸藏書
目晁氏讀書志載珞琭子疏五卷焦竑
經籍志載宋方明撰珞琭子疏十卷徐
氏含經堂書目載王廷光珞琭子三命
消息賦三卷錢氏讀書敏求記載
註解珞琭子三命消息賦二卷方知此
書雖星命之學歷世著録若是況
宋刻豈易得予爰渡注疏之幸
以償昔未有如者遂勉賜其為卷三
可正錢記二卷之誤穆題李仝注宋方
明疏可補晁志脫注人姓名及宋方明
之失并正焦志前字之誤十字之誤至
于後附李燕推陰陽二卷四与晁志五
卷之說合而其書則淺未有聞也不喜

至今日之出自誰何者不得而知之
八月戊午晦日記

消息賦載諸三命通會中就行世
本勘之賦文大同而小異即有一二
可補之字不敢據以寫入雖云珞琭
子註言吾子解註解不分無一語
与此同者想皆明人為之耳羲夫

雲南圖書館藏板

神骨章一

語云脫穀爲糠其體斯存神之謂也山嶽不崩惟石爲鎮骨之謂也一身精神具乎兩目一身骨相具乎面部他家兼論形骸文人先觀神骨開門見山此爲第一相家論神有清濁之辨清濁易辨邪正難辨欲辨邪正先觀動靜靜若珠含動若水發靜若無人動若赴敵此爲澄清到底靜若螢光動若流水尖巧而喜搖靜若無人動若鹿駭別才而深思一爲敗器一爲隱流均之話

骨柔章二

既識神骨當辨剛柔即五行生尅之數名曰先天種子不足用補有餘用洩消息亦與命通此尤唆然易見五行有合法木合火水合木此順而合順者多富惟貴則在浮沈之間金與火仇有時合火推之水土皆然此逆而合逆者其貴非常然所謂逆合者金形帶火則然火形帶金則中歲死矣水形帶土則然土形帶水則孤寒老矣木形帶金則然金形帶木則刀劍隨身矣此外犁合俱屬雜格不入正論五行爲外剛柔內剛柔則喜怒伏跳深淺者是喜高怒重過目輒忘近粗伏亦不俯跳亦不揚近蠢初念甚淺轉念甚深近奸內奸者功名可期粗蠢各半者勝人以壽純奸而能豁達者其人終成純粗而無周密者其人必棄覩人所忽十得八九矣

容貌章三

骨有九起天庭骨隆起枕骨平伏起佐串骨角起太陽骨綫起眉棱骨平伏起鼻骨伏犀起額骨豐起頂骨平伏起在頭以天庭骨太陽骨爲主在面以眉

容以七尺爲期貌合兩儀而論胸腹手足實接五方耳口鼻全通四氣相顧相稱則福生如背如湊則林林總總不足論也容貴整整非整齊之謂短不豕蹄長不鶴立肥不熊餐瘦不鵠寒所謂整也背宜圓腹宜坦手宜溫軟圓若彎弓足宜豐滿下能藏蚤所謂整也五短多貧兩尖不揚資重高官鼠行好利此爲定論格他如手長于膝耳白於面配以佳骨定封公侯雖紋滿身胸有秀骨不端揆亦鼎甲

相貌家有清奇古秀之別總不必拘須看料名星陰隲爲主科名星十三歲至卅九歲隨時而見陰陽紋十

九歲至卅六歲隨時而見二見全大器也得一亦貴科名星見於印堂眉采間時隱時形或如懸絨或如小尤常有光氣潤後及發怒時易見陰陽紋見於眼角如三叉樣陰雨時便見假雖時易見得科名星早發得陰陽紋遲發二者俱無前程莫問陰陽紋見於喉間主子貴雜路不在此格

目者面之淵不深則不清鼻者面之山不高則不靈口闊而方祿千鍾齒多而圓不家食眼角入鬢必掌刑名項白於面終身錢穀此貴徵也舌脫無官橋反不顯文人不傷左目鷹隼動便食人此賤徵也

鬚眉章五

鬚眉男子未有鬚眉不具而可稱男子者年少雨道眉年老一林鬚此言眉主早成鬚主晚發也然紫面無鬚亦貴悲鼽缺鬚亦榮郭令公半部不全霍嫖姚一副寡

臉此等問遙畢竟有鬚眉者十之九也眉尚彩彩者杪處之光也貴人有三四層彩有一二層彩所謂文明氣象宜疎爽不宜凝滯一望有乘風翔舞之勢上也如潑墨者最下高豎者上也低垂者最下長有起伏短有神氣澤忌浮光淡忌枯索如劍者掌兵權如箒者赴法場間中亦有微茫不可不辨也他如壓眼不利散亂多憂細而帶媚粗而無文皆下乘相也

鬚有多少取其與眉相稱多者宜清宜疎宜縮宜參差不齊少者宜健宜光宜圓宜有情照顧捲如螺紋聰明露達長如解索風流顯榮動如張戟位高權重亮若銀

條早登廊廟皆宦途大器紫鬚劍眉聲音洪壯蓬然虬髯常見耳後配以神骨清奇不千里封侯必十年拜相他如輔鬚先長終不利人中不見一世窮鼻毛接鬚多晦滯短髭遮口餓終身則又顯然者

聲音第六

人之聲音猶天地之氣清輕上浮重濁下墜始於丹田發於喉轉於舌辨於齒出於脣實與五音相配取其自成一家不必一一合調聞聲相思其人斯在貴必謀面始決英雄哉聲與音不同聲主張智發處見音主斂從歌處見辨聲之法必辨喜怒哀樂喜如折竹當風怒如

陰雷起地哀如石擊薄冰樂如雪舞風前大概以清輕為上聲雄者如鐘則貴如鑼則賤聲雌者如雉鳴則貴蛙鳴則賤遠聽聲雄近聽聲揚起若乘風止若拍慧上也大言不張脣細言若無齒上也出而不返荒郊牛鳴急而不達深夜鼠嚙或字句相連喋喋利口或齒隔斷喈喈混沌市井之夫何足數哉

音者聲之餘也與聲相去不遠此則從細處見長曲中見直貧賤者有聲無音尖巧者有音無聲所謂禽無聲獸無音是也凡人說話是聲話散在左右前後是音談時若含情話終多餘響不惟雅人兼稱國士開口無溢出舌尖無窕音不惟福厚兼獲名高

氣色章七

面部如命氣色如運大命固宜整齊小運亦當亨泰是故光瑩不發珠玉與瓦礫同觀澡繪末揚明光與布葛齊價大者主一身禍福小者亦三月吉凶人以氣為主於內為精神於外為氣色少淡長明壯鹽老素是也有一年之氣色春青夏綠秋黃冬白是也有一月之氣色朔後霖發望後隱躍是也有一日之氣色早清晝滿晚停暮靜是也科甲中人以黃色為主此正色也黃雲蓋頂必掇大科黃翅入髮進身不遠印堂黃明富貴還人

明堂素靜明年及第他如眼角霞鮮決利小考印堂垂紫勳獲小利紅暈中分定產佳兒兩顴紅潤骨肉發迹由此推之足見一斑

色思白思青青常見於眼底白嘗發于眉端然亦有不同心思憂勞青如凝墨禍生不測青如浮煙酒色傷倦白如卧羊災晦催人白如傅粉或青而帶紫金形遇之而飛騰白而有光主金相帶亦富貴晁別又至微也最不佳者太白夾日月烏烏夾天庭桃花散面頰頦尾守地閣有一於此前程退落矣

宋家大人避亂赤橋頭山村眠龍洞有道人不言姓名喜來談相人術口授此七章因筆於簡道人後不知所往書存余家印行之公諸世人劍川趙藩識

排印訖得張鶴君學錄湘中書言於胡子威選貢元儀齋見吳荷屋中丞刻冰鑑七篇跋其後有家藏此書不著撰人姓名寃似一子世無刻本恐其湮沒之語鶴君取校此編不同者僅十餘字蓋一書而稱名傳述小有異也因遂寄校本來余觀其異者無關宏旨要可並行特未知道人所秘其自吳氏既刻本與抑別有所授與然自此海內有兩本流布浸廣撰人姓名或因以觸而得之尤快事也藩再識

古觀人法

古觀人法

繡水宋璉豫菴著

人情莫不欲富貴而惡貧賤然而賦形有定不能使貧賤者富貴富貴之中有君子焉蓋富貴之中有君子貧賤所造無難使小人皆君子貧賤之中亦有君子貧賤之中有小人富貴之中亦有小人

人所貴操富貴貧賤之權者有以驅策天下之小人歸于君子而已世際唐虞三代之隆非必富貴者皆君子然而君子道長小人道消也時值夏殷衰周之季非必貧賤者皆小人然而小人道長君子道消也弟知人則哲唯帝其難彼賦形有定者風鑒家類能言之姑布子卿許負唐舉之徒往往以人之聲音顏色決人之吉凶休咎無不奇中至于惟心所造者非側聞大道不能神明其意也孔子曰視其所以觀其所由察其所安孟子曰聽其言也觀其眸子人焉廋哉

然而甚不仁夫以五賢陵人而以不仁行之其誰能待之若果立瑣也智宗必滅李克之論相也曰居視其所親富視其所與達視其所舉窮視其所不為貧視其所不取由巨源之見王衍曰神情明秀風姿洋洋雅然談天下蒼生者必此人也郭汾陽之見盧杞曰此人得志吾子孫無遺類矣蘇老泉之論荊公曰凡事之不近人情者鮮不為大奸慝此數公者庶幾能神明其意而勝進退人材之責歟余嘗謂人生不可苟富貴不可徒貧賤無論達而在上窮而在下有道

爲能使人心振奮爭自濯磨背有厭卷君子之心而無甘爲小人之名亦可無負此生矣某君精於風鑑名振京畿來遊於茗談面談心洽非市朝者比因出其相外別解數語屬余通其意而潤色之余見其緒論頗能發前人所未發又大遠乎姑布子卿許負唐舉之徒不徒以富貴貧賤稱量人而獨凝君子小人之辨豈非以賦形有定者不可爲唯心所造者有可勉勵使其達而在上操斯道也以往必能上佐朝廷知人善任使衆君子畢升而小人亦且革面洗心更化善俗而不知誰之爲夫其爲驅策也不既多乎雖然嚴君平賣卜成都與子言依于孝與臣言依于忠亦正人心之一助也其得無類是歟余獨喜其道有合於儒之道而其心有合于余之心也於是乎言且爲之廣其說有識者幸無以其窮而在下忽之

觀聽　言語　喜怒　氣度

作止　交接　食息　存心

○一視聽平正神氣沖和殷然如有慮抑然如不勝敬于無聲無臭之際者在上位之君子也

一言近指遠簡潔清越隱惡揚善形之自然溫厚和平發之天性者在上位之君子也

一喜怒不形寵辱不驚處危難而性情開暢閒暇廓而顏色不變樂以天下憂以天下者在上位之君子也

一氣度江洋襟懷悽愴見幾明決用意忠厚注之不滿摇之不渴澄之不清者在上位之君子也

一立如齊桓坐如山嶽進如日朗意氣垂豫不疾不徐退如水流步履安詳不躁不遲者在上位

之君子也

一相見平淡久而彌信道術相值開情有餘不自揮霍耐人尋味者在上位之君子也

一飲食寢處情閒性適淡泊寧靜隨其所遇不論窮達安頓自然者在上位之君子也

一險行善事造禍于不識不知之鄉火滅修容致敬于無聲無臭之際者在上位之君子也

○一視聽平正神氣沖和殷然如有慮抑然如不勝

挺然宇宙之中淡然世俗之外者在下位之君子也

一言語拘謹不苟諧笑恥於長樂道人之善不文己之過不訐人之私者在下位之君子也

一怒不至洗衆不至極不遽將來之得失而仁慨乍喜不億未至之榮枯而或忻或戚者在下位之君子也

一胸襟狹隘疾惡過嚴稟性狷介廉潔自好不同流俗不合汙世孤高峭直壁立萬仞者在下位之君子也

一立容如齋坐容如尸進見厚貲顯榮之人不覺浩浩落落步履蹇躓別去卑寒微素之士不覺依依違違步履徘徊者在下位之君子也

一手帶稜稜使人落落難合胸次噩噩一似平平無奇究之氣誼感孚終始不渝厚薄親疎分寸不失者在下位之君子也

一刻鵠類鶩情志不快曲脇飲水寤寐皆安審乎義命之真不故拂人之性者在下位之君子也

一學宗孔孟不因風俗之靡而他有所佐志切蒼生不因天心不屬而變其所存者在下位之君子也

○一眼光炯爍氣宇淩沉太和之澤少舒虛夜之機時露者在上位之小人也

一言語奸滑窺察事情議論風發傷若無人時有操縱學博澤順已不知非人不能難者在上位之小人也

一喜怒徇情恩仇分明好批小數操切上下執拘騎縱喜同惡異患得患失色厲內荏恥言微時羞稱故步者在上位之小人也

一多憎多愛多疑多忌難事易說自像自意恃才妄作瑣瑣鄙鄙細棄恩用仇果敢決斷者在上位之小人也

一于衆人屬目之地坐次故爲莊嚴於叢人廣坐之中進退故爲舒泰一揖一拱骨軟髀蹲者在上位之小人也

一暫時晤對情疎貌親親久處盤桓而從腹誹碎撼

貴人風驄雨驟高車駟馬者在上位之小人也。

一風雷喜新得新相慶獨汲修與朋棄布被不近人情過爲矯飾者在上位之小人也。

一窮約則趣類理野利達則行同狡獪小事則避道于學大事則忍心害理陽施陰賊內忌外寬而人不知揣人意指攬人自利專世莫測者在上位之小人也。

一瞻視不常神氣散亂遠之無可親型近之無可狎作客則狠忝求醉作事則虎視其餘貞梁荒蕩以奉口體藏食棄貽以給尊親者在下位之小人也。

一自私自利而無半宙之思自暴自棄之想棄後少年浮游混蕩春秋方富志氣驕頹人也。

以上八法觀人位分上下蓋身徒以形相而以神相者也神者心之所發寂然不動感而遂通無論富貴貧賤從此而分即君子小人從此判矣杜教者亦唯自善其所感使品類既真然後可以處富貴可以處貧賤蓋富貴貧賤者畢生一世之事而君子小人者

百歲千載之事也若願天下之人皆圖其大者遠者而後其小者近者故爲是說以勉之

肆拾伍 服 96版

文

昌

孝

經

肆拾任册96版

文昌帝君序

人莫重於敦倫倫莫先於盡孝哀哀父母生我劬勞欲報深恩昊天罔極此卽祇歡膝下備物盡志而西山薄暮爲時幾何淚灑鵑紅紙飛蝶白與長臥泉臺者有奚益乎況敢生不盡養歿不盡禮祭不盡誠一似此身出於空桑也者若而人者旣昧人心自登鬼錄無怪乎地獄之中累累而驅入也予昔在七曲仿先聖告曾子之意作孝經十八章昧者不察改爲六則且贅以偈頌讀咒滿紙皆西方梵唄之音以致學者薄爲瞿曇之書掩卷不觀予甚恨焉黃子正元有心世道刻陰騭文圖說普爲勸戒併請刻予孝經予喜其心之誠而意之善也爰以七曲舊本付之一切瞿曇之說盡從刪削爲人子者試取而三復焉未有不感發其天良者矣是爲序

乾隆二年四月閻中弟子黃正元敬識於袁浦公署

光緒丁酉冬日儀徵吳氏有福讀書堂重刊

文昌孝經

閬中黃正元泰一纂輯

肇基章第一　此言父母之恩與天地等

帝君曰乾爲大父坤爲大母含宏覆載胞與萬有羣類咸遂各得其所（從天地生人說起）賦形爲物稟理爲人超物最靈脫離蠢劫戴高履厚俯仰自若（不孝便與物無異）父兮母兮育我者宏兩大生成一小天地（從天地說到父母）世人不悟全不知孝吾今明闡以省大眾乾坤養物勞而不勞父母生子不勞而勞

生子章第二　此言父母生子異常辛苦

帝君曰父母於子自字及妊自幼迄壯心力所注無有休歇四句總提字養也妊孕也當云十月未生在母胎中母呼亦自妊及字經文或傳寫之誤

文昌孝經　二

呼母吸亦吸吮如山筋疼血滯寢處不舒懷胎之苦臨盆性命若不自保父心關惻母體擔虛縱令易誕費盡勞苦若或遲久不行分娩艱難震恐死中幸生幾捨其母始獲其子分娩之苦一月暗居三年乳哺嘘卽懷抱猶恐不調睡令安寢戒勿動搖含食以飼貼衣以裹諒其飢飽適其寒暑乳哺之苦

保護章第三　此言父母於子保護周摯

帝君曰父母於子痘疹關煞急遽驚悸（指少時有病而言）呀唔解語（指少時無病而言）子年既長恐其不爾爾學行手不釋提心不釋護（指少時病而言）壽多方保持幸而克祐箕裘畫有無計其婚媾（指六七歲以至成童而言）厥齡方少諸務未曉一出一入處處念之綢繆咨嗟諄諄誡命

極言父母保護親心惆悵子方燕樂其子貴盡心力親心惆悵子方燕樂

教育章第四　此言父母教誨極其詳盡

帝君曰父母於子教之生計教之成業母誕雖艱父誨匪易父母教子之心極其周摯雖至英年恤若孩提食留子餐勝如己餐衣留子衣勝如己衣（父母養子之心極其周摯）子若有疾甚於己疾有可代者已所甘受（有疾勞心）子若遠遊行旅風霜夢寐通之踰期不歸睛裂腸斷（遠遊繫念）子有寸善諮揚樂與（揚子之善）子有小過回護遮蓋睛自傷心恐其名敗（掩子之惡）子唯賢能父母有賴子若不肖父母誰倚子若妄爲父母身危作事未事俱切親情（結前揚善掩過二意）芽栽茁培堂基構植母勤子生父作子述其行其志不厭其苦憐子念子何時放置形或暫離心恆無閒（結前教養有疾遠遊四意）

同秉章第五　此言愛子之心父母所同

帝君曰父母於子貫如帝王神如天亶顯如公卿賤如編戶愚如齊氓皆如是心（是字指前生子保護教育等章言人人有此心）窮達愁樂存歿明幽皆如是心（處處有此心）混沌初分亘古及今普天匝地綿綿惻怛父母之心無不如是（時時有此心）如乾覆物如坤載物和藹流盈充塞兩間莫大慈悲無過親心

根心章第六　此言孝根於心子當自盡

帝君曰凡爲人子當以二親體我心者還體親心（體親之心便是盡孝）體我此身骨稟父生肉稟母成一膚一髮或有毀傷親心隱痛子心何安（親心所以當體）心爲身主太和蘊鍊父母精血而成（孝根於心）肯一有不孝失親本來孝先百行根從心起不是外來

承歡章第七 此言人子事親孰承歡無閒

帝君曰凡爲人子定省溫凊時以敬將承歡不外一敬字每作一事思以慰親作事當得親歡每發一言思以告親出言當得親歡入承親顏親歡我順親愁我解承顏以博親歡出必告親恐有惡行以禍親身出告以博親歡歸必省親恐有惡聲以拂親心歸省以博親歡力行戒慝隨時加惕口業不干身業不作恐有意業欺親欺身恐有心業累身累親爲善去惡無非欲得親歡

體志章第八 此言廣愛廣敬以體親心

帝君曰我有手足父母一體異母兄弟總屬天倫恐有參商殘親肢體父母以愛兄弟叔伯同根宗族一家恐有乖戾傷親骨肉體父母以敬叔伯 祖曾上人恐失奉事悖親孝思體父母以奉祖曾 子孫姪世系恐失敦睦貽親庭羞體父母以睦子姪 我夫我婦子媳之職恐失和敬致親不安體父母以和夫婦 我有姻婭屬親至戚恐失夙好致親不寧體父母以厚親戚 上而有君爲親所主恐有不忠致親以逆體父母以忠君 下而民物與親並育恐有不恤損親之福體父母以恤民物 外而朋友爲親之輔恐有不信絕親友道體父母以信友師爲我法即爲親箴事恐失賢以違親訓體父母以尊師匪人與壬親之所遠交恐不擇以累親志體父母以遠惡俯而天高帝位乎上日月星斗親所敬畏恐有冒瀆妄干天怒致重親辜體父母以事天俯而地厚羣生資始親所奉履恐有褻侮業積暴殄致延親禍體父母以事地中而神祇司我親命恐有過犯致減親紀體父母以交神

諭道章第九 此言諭親於道方爲至孝

帝君曰凡爲人子一舉一動總期歸善以成親德四句通章之主我親有善身順其美救人之難即是親救濟人之急即是親濟憫人之孤即是親憫容人之過即是親容四項正是歸善種種不一體親至意由四項推廣言之 親或有過委曲進諫俟其必改以善規親猶承以養養必兼善方得爲子諫親之過勸親以善人各有親曷不懷思父母在日壽不過百惟德之長垂裕靡遐是以至孝反復詠歎見爲子者當諭親於道

盡孝章第十 此言人子盡孝存歿如一

帝君曰凡爲人子親在一日堂上皆存膝下完聚人生最樂惜此光陰誠不易得玉食三餐勺水一菽各盡其歡加餐則喜減膳則懼貧富豐嗇敬無二心言人子當生則盡養願親常安恐體失和疾病休戚常係子心一當有恙能不滋慮藥必先嘗衣不解帶服勞侍寢愈則徐調食不輕進相其所宜倘或不痊延醫詢卜酒不沾脣至心禱祝殫厥念力以求必痊言人子當病則盡心終天之日飲食不甘哭泣失音衣衾棺槨多方自盡三年哀痛晨昏設薦言人子當喪則盡哀佳塋厚穴安置攸邱禮送歸祠親魂有託言人子當葬則盡禮廟享慕祭四時以安去親月遠追思常在形容面目若聞若睹動息語默尋聲覓跡中心勿忘抱慕如存言人子當祭則盡誠生死同情幽明一理孝道由基大經斯彰總結四句嗟爾人子縱能如是體之親心永及萬一 詠歎四句

愛日章第十一 此言親年無幾及時行孝

帝君曰子在懷抱嘅笑嬉戲俱關親心實爲眞摯爲人子者能如是否試一念之何能暫釋（以父母愛子之心動人子愛日之誠）父母强健能嬉能笑能飲能食子所幸見父母漸衰嬉笑飲食未必如常子心所惕責我不楚憐親力弱嗔我聲微憐親氣怯愈加安養勿致暫勞（愛日只是及時盡孝）父母謝世苦無嬉笑及我顏色苦無罵詈及我身受縱有厚祿親不能食縱有錦帛親不能被（夭逝者念子存者念親午夜鐘聲令人心碎）

辨孝章第十二（此言孝有大本當加明辨）

帝君曰吾今闡教以示大衆親存不養親歿不葬親祚不延（此三項所關甚大）無故溺女無故殺兒父母客亡撒骨不收爲大不孝（此言人道有虧爲不孝）

帝君曰孝之爲道本乎自然無俟勉强不學而能隨行而達（大孝所謂萬惡淫爲首也奉行諸善不孝我親終爲小善）

我親是爲至善（孝乃衆善之本所謂百善孝爲先也）

恒性章第十四（此言孝本天性無容僞飾）

帝君曰孝之爲道本乎自然無俟勉强不學而能隨行而達（言孝爲良知良能起下二段）讀書明理固心率愛固心率敬於孝自全（賢智之人同此一性）愚氓愚俗不雕不琢無乖無戾孝理自在苟具靈根（愚不肖之人同此一性以上見孝之根原）孝庭子知愛率愛知敬率敬於孝可推（以上見孝之符驗）

容孝閫婦儀孝男端方孝女靜貞孝男溫恭孝女順柔孝子誠慤孝婦明潔孝子開先孝孫承後（以上見孝之節目）

身斯立孝治一家一家斯順孝治一國一國斯仁孝治天下天下斯昇孝事天地天地斯成通於上下無分貴賤（以上見孝之施爲）

守身章第十五（此言守身勿失即是盡孝）

帝君曰所謂孝子欲體親心當先立身立身之基貴審其守

守身是通章之骨　無身之始身於何始有身之後身於何肯有挾俱來不可或昧知身爲親生則不敢毀傷以遺親憂當思在我設處親身愛于之身勝如己身辛勤乳哺望其萌芽冀其成材寸節肢體日漸栽培何一非親身自勞苦得有此身親愛我身如是之切保此親身豈不重大守此親身尤當倍篤將父母愛子之心痛切言之見人子當體親以守身遵規合矩如前所爲矜驕不形淫佚不生嗜慾必節父母之前聲不高厲氣不粗暴神色溫靜舉止安詳習久自然兢兢終身保此親體無虧而歸是謂守身前指前根心章以下矜驕三者最足害身故宜痛戒聲不高厲四者最足蔑身故宜爲戒習久自然總承兩項無虧而歸所謂全受全歸也以上是守身之事苟失其身塊然軀殼有負父母生而猶死總承上文而反言之以起下意抑知人生體相完備即有其神每日在身各有處所一身運動皆神所周神在臟腑欲不可縱神在四肢刑不可受縱欲犯刑非傷即死此段言人子若不守身不保凡有身者所當守護守眞爲上守心次之守形爲下守身之要特爲指出愚夫匹婦無所作爲亦足保身何爾聰明奸僞妄作昧性忘身沈溺慾海全不省悟聰明人守身極難故特示重戒皇矣上帝觀見斯苦發大慈悲降生聖人以時救度言天生聖人作君作師爲下章教孝張本惟茲聖人躬先率孝加檢必謹加恤必至不忍斯人墮厥親身一切栽持遂其所守種種孝願當身體物體在一身化在衆生異茲凡有同歸於道身居不動肆應常普如是守身是爲大孝主靜立極物來順應此謂守眞爲上

教孝章第十六　此言化惡歸善教孝爲先

帝君曰孝自性具教爲後起世多不孝皆因習移愚既罔覺智又誤用聖人在上惟孝爲急孝本性具因爲習俗所移以致失其天性復性之功端在於教惟孝孝字舊本作教亦通教之責重在師尊尤當慎擇賢良之師化惡爲善不賢之師變善爲惡師而不教過且有歸教之不善其罪尤大君不能自教責在師君　不賢之師導之匪僻引之邪佞養成不肖流爲兇頑越禮犯紀妄作無忌雖欲救之急難格化如是爲教罪實非輕眼上不賢之師惟賢是與行變善爲惡藥石之師惟賢是與行己端莊導人忠信教不他設孝無畸行因其本然還所固有朝敦夕誨幼育長循惟茲孝弟化行是先雖至愚氓無不曉習如是爲教功實不小眼上賢愚之師化惡爲善爲功爲罪職豈易任惟茗薦嚴其實如何孝弟是宗能孚孝者弟亦本諸總承上文二段意使爲師者猛省末句從孝推到弟　助君爲理轉移風俗全在師儒教不可誤師不可違自重在師率教在弟孝原自具有覺始興此段繳轉擇師教孝之意而又兼責受教者末二句與章首相應

孝感章第十七　此言孝行所感無往不應

帝君曰不孝之子百行莫贖至孝之家舊劫可消孝則禍可消不孝之子天地不容雷霆怒誅孝子之門鬼神護之福祿畀之惟地成孝前三句孝則德配三才後三句孝則三界欽敬水難出之火難出之刀兵刑戮疫癘凶災毒藥毒蟲冤家謀害一切厄中處處莊之孝則遇難成祥孝之所至祖宗積慶恐得消滅父母沈痾即時全愈孝則先亡超昇父母康健是以斗中有孝弟王下有孝子光耀乾坤精貫兩

儀氣協四維和偏九垓星斗萬象莫不咸熙孝則彌天蓋地神行河嶽海波不揚遐荒是奠遠邇均孚孝之爲道功德普偏孝則無遠弗屆期爲考感之極

味二句總承上文

重戒章第十八 此言不孝之罪垂戒後世

帝君曰夫人之生養親有缺且難爲子何況世人毀罵父母腹誹父母親且毀罵況毀叔詈伯弒君淩師無所不爲毀罵腹誹父母者請看厥詈伯叔弒淩師君師總由不孝父母來子在懷抱氣不忍吹及其長也愛之者眞訓之者嚴以愛子心用之撻楚撻亦是愛嗔亦是愛卽有盛怒子惟柔順欲再杖時手不能下何爾世人拒親責己如抗大敵天怒地變豈容大逆拒抗父母者請看欲再杖時手不能下傷心慘目一字一血子有病厄親處不安何於親疾絕不關心父母有疾付之不理者請看

子有勞苦親關痛癢何況我體犯法極刑犯法辱親者請看子苟不肖人之一身諸般痛楚何處可受何爾化外火焚親屍全無側隱美名火葬於心最忍夫人之死日不能言肢體難動心實未死猶知痛苦過七七日心之形死其形雖死此心之靈千年不死火焚而燼碎首裂骨燒筋炙節立時牽縮心驚肉跳若痛苦狀俄頃之間化爲灰燼於人且慘何況我親火化父母者請看悟苟無父母烏有此身報恩靡盡銜

親親如路人者誦是經者各宜省

慈莫極讀此而不悟者必無人心

孝經注

肆拾伍册96版

咸豐七年閏五月南豐譚祖同署

孝經述註集唐元宗司馬文正公范陽先生三家之註也自唐初司馬貞灼然正古文之僞元宗后臺孝經註依用今文十八章定本其註取鄭君王肅暨昭虞翻劉邵劉斌魏眞克諸家撮要蒭約文敷暢註家之善者也註孝經者無慮數十家而文正公之指解華陽先生之說尤爲明白正大粹然儒者之言惜其誤信古文之僞竄易篇章增改字句寖失其眞朱子述汪端明之說孝經古文與尚書古文皆後人僞爲而所撰孝經刊誤參用古文今文未爲定論故述註之本一依今文爲訓也愚嘗病今之塾師教學不讀孝經用是采擇羣言以貽來學述而不作不敢作也嗚呼孝道之盛也天下和平災害不生禍亂不作聖人治之於未然而犯上作亂之萌無自而起孝之不講豈細故哉愚年逾六旬輯爲斯註庶幾遂序黨庠朝益莫習匪獨學之助也經正民興之效其必由是也夫

咸豐五年歲在乙卯立秋前一日山陽丁晏敘

男壽昌 祺昌 謹校

第一章

仲尼居曾子侍

居元宗曰仲尼孔子字居謂閒居曾子孔子弟子

侍謂侍坐

子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無

怨汝知之乎

元宗曰孝者德之至道之要也言先代聖德之主

能順天下人心行此至要之化則上下神人和睦

無怨　司馬氏光曰天地之經而民是則非先王

強以教民故曰以順天下孝道既行則父父子子

兄兄弟弟故民和睦上下以忠順事其上上不敢侵

慢其下故上下無怨

曾子避席曰參不敏何足以知之

元宗曰參會子名也禮師有問遜席起荅敏達也

言參不達何足以知此至要之義

子曰夫孝德之本也

元宗曰人之行莫大於孝故爲德本

教之所由生也

元宗曰言教從孝而生

復坐吾語汝

元宗曰曾參起對故使復坐

身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也

元宗曰父母全而生之已當全而歸之故不敢毀

傷　司馬曰身體言其大髮膚言其細細猶愛之

況其大乎夫聖人之教所以養民而全其生也苟

使民輕用其身則違道以求名乘險以要利忘生

以沒忿如是而生民之類滅矣故聖人論孝之始

而以愛身爲先或曰孔子云有殺身以成仁然則

仁者固不孝歟曰非此之謂也此孝之所論遭時不得已而爲之也仁者豈樂殺其

身哉顧不能兩全則舍生而取仁非謂輕用其身

也

立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也

元宗曰言能立身行此孝道自然名揚後世光顯

其親

夫孝始於事親中於事君終於立身

元宗曰言行孝以事親爲始事君爲中忠孝道著

乃能揚名榮親故曰終於立身也

大雅云無念爾祖聿修厥德

元宗曰詩大雅也無念念也聿述也厥其也義取

恆念先祖述修其德　范氏祖禹曰人之爲德必

以孝爲本先王所以治天下亦本於孝而後教生

焉孝者五常之本百行之基也君子之行必本於

身記曰身也者親之枝也可不敬乎身體髮膚受

之於親而愛之則不敢忘其本不敢忘其本則不

爲不善以辱其親此所以爲孝之始也善不積不

足以立身身不立不足以行道行修於內而名從

之矣故以身爲法於天下而揚名於後世以顯其親者孝之終也居則事親者在家之孝也出則事長者在邦之孝也立身揚名者永世之孝也盡此三道者君子所以成德也

第二章

子曰愛親者不敢惡於人（陸氏德明音義惡烏路反）

元宗曰博愛也

敬親者不敢慢於人

元宗曰廣敬也

司馬曰惡慢於人則人亦惡慢之如此辱將及親

愛敬盡於事親而德教加於百姓刑於四海

元宗曰德教加於百姓刑於四海不驕則免危也

制節謹度滿而不溢

元宗曰費用約儉謂之制節愼行禮法謂之謹度

在上不驕高而不危

元宗曰諸侯列國之君貴在人上可謂高矣而能

不驕則免危也

無禮爲驕奢泰爲溢

高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也

富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人（音義離力賀反）

元宗曰列國皆有社稷其君主而祭之言富貴常在其身則長爲社稷之主而人自和平也

蓋諸侯之孝也

司馬曰能保社稷孝莫大焉

詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰

元宗曰戰戰恐懼兢兢戒愼臨深恐墜履薄恐陷

義取爲君恆須戒愼　范曰貴者易驕驕則必危

富者埒盈盈則必覆故聖人戒之貴而不驕則能保其貴矣富而不奢則能保其富矣國君不可以失其位惟勤於德則富貴不離其身故能保其社稷和其民人所受於天子先君者也能保之則爲孝矣

第四章

非先王之法服不敢服

元宗曰服者身之表也先王制五服各有等差卿大夫遵守禮法不敢僭上逼下非先王之法言不敢道非先王之德行不敢行

元宗曰法言謂禮法之言德行謂道德之行若言非法行非德則虧孝道故不敢也　司馬曰君當制義臣當奉法故卿大夫奉法而已

是故非法不言非道不行

元宗曰言必守法行必遵道

口無擇言身無擇行

元宗曰言行皆遵法道所以無可擇也　司馬曰擇謂或是或非可擇者也

言滿天下無口過行滿天下無怨惡音義惡烏路反舊如字

元宗曰禮法之言爲有口過道德之言自無怨惡

三者備矣然後能守其宗廟

元宗曰三者服言行也禮卿大夫立三廟以奉先祖言能備此三者則能長守宗廟之祀

蓋卿大夫之孝也詩云夙夜匪懈以事一人

元宗曰夙早也懈惰也言取爲卿大夫能早夜不惰敬事君也　范曰卿大夫以循法度爲孝服先王之服道先王之言行先王之行然後可以爲卿大夫不言非法也故口無可擇之言不行非道也故身無可擇之行欲言行無可擇者正心而已矣心正則無不正之言不善之行言日出於口皆正也行日出於身皆善也雖滿天下而無口過怨惡則可謂孝矣

第五章

資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同

元宗曰資取也言愛父與母同敬父與君同故母取其愛君取其敬兼之者父也

故母取其愛君取其敬兼之者父也

元宗曰言事父兼愛與敬也　司馬曰明父者愛恭之至隆

故以孝事君則忠以敬事長則順音義長丁丈反

元宗曰移事父孝以事於君則爲忠矣移事兄敬以事於長則爲順矣

忠順不失以事其上然後能保其祿位而守其祭祀

元宗曰能盡忠順以事君長則常安祿位永守祭祀

蓋士之孝也

司馬曰君言社稷卿大夫言宗廟士言祭祀皆舉其盛者也禮庶人薦而不祭

詩云夙興夜寐無忝爾所生

元宗曰忝辱也所生謂父母也義取早起夜寐無辱其親也　范曰人莫不有本父者生之本也事母之道取於事父之愛心也事君之道取於事父之敬心也其枉母也愛同於父非不敬母也愛勝敬也其枉君也敬同於父非不愛君也敬勝愛也愛與敬父則兼之是以致隆於父一本故也致一而後能誠知本而後能孝故移孝以事君則爲忠推敬以事長則爲順能保其爵祿守其祭祀則不辱

第六章

子曰用天之道

元宗曰春生夏長秋收冬藏舉事順時此用天道

分地之利

元宗曰分別五土視其高下各盡所宜此分地利也　司馬曰高宜黍稷下宜稻麥

謹身節用以養父母（音義養餘亮反）

元宗曰身恭謹則遠恥辱用節省則免飢寒公賦既充則私養不闕　司馬曰謹身則無過不近兵刑節用則不乏以其甘旨能此二者養道盡矣

此庶人之孝也

元宗曰庶人爲孝唯此而已　司馬曰明自士以上非直養而已要當立身揚名保其家國故曰天子至於庶人孝無終始而患不及者未之有也

元宗曰始自天子終於庶人尊卑雖殊孝道同致而患不能及者未之有也言無此理故曰未行

范曰因天之道用其時也因地之利從其宜也天有時地有宜而財用於是乎滋殖聖人教民因之以厚其生謹身則遠罪節用則不乏故能以養父母此孝之事也庶人以養父母爲孝移之事君則爲忠爲孝卿大夫以守宗廟爲孝諸侯以保社稷爲孝至於愛敬之道則自天子至於庶人一也

曾子曰甚哉孝之大也

元宗曰參聞行孝無限高卑始知孝之大也

子曰夫孝天之經也地之義也民之行也

元宗曰經常也利物爲義孝爲百行之首人之恆德若三辰建天而有常五土分地而爲義也

天地之經而民是則之

元宗曰天有常明地有常利言人法則天地亦以孝爲常行也　司馬曰經常也言孝者天地之常自然之道民法之以爲行百其爲大不亦宜乎

則天之明因地之利以順天下是以其教不肅而成其政不嚴而治

元宗曰法天明以爲常因地利以行義順此以施政教則不待嚴肅而成理也

先王見教之可以化民也是故先之以博愛而民莫

遺其親
元宗曰君愛其親則人化之無有遺其親者司
馬曰此親謂九族之親疏且愛之況於親乎
陳之以德義而民興行
元宗曰陳說德義之美爲衆所慕則人起心而行
之　司馬曰陳謂陳列以教人興行起爲善行
先之以敬讓而民不爭
元宗曰君行敬讓則人化而不爭
導之以禮樂而民和睦
元宗曰禮以檢其跡樂以正其心則和睦矣
示之以好惡而民知禁
元宗曰示好以引之示惡以止之則人知有禁令

不敢犯也　司馬曰君好善而能賞惡惡而能誅
則下知禁矣五者皆孝治之具
詩云赫赫師尹民具爾瞻
元宗曰赫赫明盛貌也尹氏爲太師周之三公也
義取大臣助君行化人皆瞻之也　范曰天地之
道順而已矣經者順之常也義者順之宜也天地
順萬物故萬物順天地民生於天地之間爲萬物
之靈故能則天地之經以爲行則天地以爲行者
民也則天地以爲道者王也故上則因天之明下
則因地之義教不肅而成政不嚴而治皆因人心
也先之博愛者身先之也博愛者無所不愛況其
親族其可遺之乎上之所爲不令而從之故君能
博愛則民不遺其親矣陳之以德義德者得也義
者宜也得於己宜於人必可見於天下則民莫不
興行矣爲上者不可不敬爲國者不可不讓先之
以敬讓所以教民不爭也禮所以修外主於節樂
所以修內主於和有序則和樂故樂由是生焉有
序而和未有不親睦者也上之所好不必賞而勸
上之所惡不必罰而懲好善而惡惡則民知所禁
甚於刑賞故人君爲天下示其好惡所在而已矣

子曰昔者明王之以孝治天下也
元宗曰言先代聖明之王以至德要道化人是爲
孝理
不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎

元宗曰小國之臣至卑者耳主尚接之以禮況於
五等諸侯是廣敬也　司馬曰遺謂簡忽使之失
所
故得萬國之懽心以事其先王
元宗曰萬國舉其多也言行孝道以理天下皆得
懽心則各以其職來助祭也
治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎
元宗曰理國謂諸侯也鰥寡國之微者君尚不敢
輕侮況知禮義之士乎　司馬曰侮謂輕棄之士
謂凡在位者
故得百姓之懽心以事其先君

元宗曰諸侯能行孝理得所統之懽心則皆恭事
助其祭享也
治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎
元宗曰理家謂卿大夫臣妾之賤者妻子家之
貴者
故得人之懽心以事其親
元宗曰卿大夫位以材進受祿養親若能孝理其
家則得小大之懽心助其奉養
夫然故生則親安之祭則鬼享之
元宗曰夫然者然上孝理皆得懽心則存安其榮
沒享其祭
是以天下和平災害不生禍亂不作

元宗曰上敬下懽存安沒享人用和睦以致太平
則災害禍亂無因而起
故明王之以孝治天下也如此
元宗曰言明王以孝爲理則諸侯以下化而行之
故致如此福應 司馬曰使國以孝治其國家以
孝治其家以致和平
詩云有覺德行四國順之
元宗曰覺大也義取天子有大德行則四方之國
順而行之 范曰上以禮待下下以禮事上而愛
敬生焉愛敬所以得天下之懽心也以萬國懽心
而事先王此天子孝之大者也治國者不敢侮鰥
寡則無一夫不獲其所矣以百姓懽心而事先君

曾子曰敢問聖人之德無以加於孝乎
元宗曰參聞明王孝理以致和平又問聖人德教
更有大於孝不
子曰天地之性人爲貴
元宗曰貴其異於萬物也 司馬曰人爲萬物之
靈
人之行莫大於孝
元宗曰萬物資始於乾人倫資父爲天故孝行之
大莫過尊嚴其父也 司馬曰嚴謂尊顯之
嚴父莫大於配天則周公其人也
元宗曰謂父爲天雖無貴賤然以父配天之禮始

自周公故曰其人也

昔者周公郊祀后稷以配天

元宗曰后稷周之始祖也郊謂圜丘祀天也周公攝政因行郊天之祭乃尊始祖以配之也

宗祀文王於明堂以配上帝

元宗曰明堂天子布政之宮也周公因祀五方上帝於明堂乃尊文王以配之也

是以四海之內各以其職來祭

元宗曰君行嚴配之禮則德教刑於四海海內諸侯各修其職來助祭也

夫聖人之德又何以加於孝乎

元宗曰言無大於孝者　司馬曰武王克商則后稷文王固有配天之尊矣然於尊顯之道猶若有闕及周公攝政制禮作樂以致太平然後聖人之孝於斯爲盛

故親生之膝下以養父母曰嚴

音義卷尚反

元宗曰親猶愛也膝下謂孩幼之時也言親愛之心生於孩幼比及年長則日加尊嚴能致敬於父母也　司馬曰孩幼嬉戲之時已有親愛之心及其稍長則日加嚴恭明皆出其天性非聖人強之也

聖人因嚴以教敬因親以教愛

元宗曰聖人因其親嚴之心故出以就傅趨而過庭以致敬也抑搔癢痛縣衾篋枕以教愛也　司馬曰嚴親者因心自然恭愛者約之以禮

聖人之教不肅而成其政不嚴而治

元宗曰聖人順羣心以行愛敬制禮則以施政教亦不待嚴肅而成理也

其所因者本也

元宗曰本謂孝也　司馬曰本謂天性

元宗曰父子之道天性也

司馬曰不慈不孝情敗之也

君臣之義也

元宗曰父子之道天性之常加以尊嚴又有君臣之義

父母生之續莫大焉

元宗曰父母生子傳體相續人倫之道莫大於斯

司馬曰人之所貴有子孫者爲續祖父之業故

不在於善而皆在於凶德
元宗曰善謂身行愛敬也凶謂悖其德禮也
雖得之君子不貴也
元宗曰言悖其德禮雖得志於人上君子之所不
貴也　司馬曰得之謂幸而有功利
君子則不然言思可道行思可樂音義樂音洛
元宗曰思可道而後言人必信也思可樂而後行
人必悅也　司馬曰可道純正可傳道也
德義可尊作事可法
元宗曰立德行義不違道正故可尊也制作事業
動得物宜故可法也
容止可觀進退可度
元宗曰容止威儀也必合規矩則可觀也進退動
靜也不越禮法則可度也　司馬曰容止容貌動
止也
以臨其民是以其民畏而愛之則而象之
元宗曰君行六事臨撫其人則下畏其威愛其德
皆放象於君也
故能成其德教而行其政令
元宗曰上正身以率下下順上而法之則德教成
政令行也　司馬曰言皆當極其尊美使民法之

不爲苟得之功利
詩云淑人君子其儀不忒音義忒他得反
元宗曰淑善也忒差也義以收君子威儀不差爲人
法則　司馬曰言善人君子內德既茂又有威儀
然後民服其教　范曰聖人人倫之先也惟孝爲
大嚴父孝之大者也天子有配天之理配天嚴父
之大者也聖人德至以如此惟生於心也孩提之
童無不知愛其親者故循其本而言之親愛之心
生於滕下此其生知之良心親既長矣則知養父
母而日加敬矣此亦其自然之良心也聖人非能
強人以爲善順其性使明於善而已矣愛敬之心
人皆有之故因其有嚴而教之敬因其有親而教
之愛此所以教不肅而成政不嚴而治其治同者
因於人之天性故也父之愛子子之孝父皆順其
性而已矣君臣之義生於父子人非父不生非君

不治故有父斯有子有君斯有臣天地定位而父
子君臣立矣父母生之續其世莫大焉有君之尊
有親之親以臨於己義之存莫重焉知此則愛敬
隆矣君子愛親而後愛人是之謂順德敬親而後
敬人是之謂順禮若夫有愛心而不知愛親乃以
愛人是心也無自而生焉有敬心而不知敬親乃
以敬人是心也亦無自而生焉無自而生者無本
也故謂之悖自內而出者順也自外而入者逆也
不施之親而施之他人是不知己之所由生也以
爲順則逆不可以爲法故民無則焉失其本心則
日入於惡故不在於善而皆在於凶德雖得志於
人上君子不貴也君子存其心修其身爲順而不

悖言斯可道皆法言也行斯可樂皆善行也德義可尊作事可法所以表儀於民容止可觀進退可度德充於內故禮發於外美之至也以此臨民則民畏其敬而愛其仁則其儀而象其行故以德教先民而無不成政令率民而無不行也

子曰孝子之事親也居則致其敬

元宗曰平居必盡其敬　司馬曰恭己之身不近危辱

養則致其樂音義養羊尚反

元宗曰就養能致其權　司馬曰樂親之志

病則致其憂

元宗曰色不滿容行不正履

喪則致其哀

元宗曰擗踊哭泣盡其哀情

祭則致其嚴

元宗曰齋戒沐浴明發不寐　司馬曰嚴猶慕也

五者備矣然後能事親

元宗曰五者闕一則未爲能

事親者居上不驕

元宗曰當莊敬以臨下也

爲下不亂

元宗曰當恭謹以奉上也　司馬曰亂者干犯之禁令

在醜不爭

元宗曰醜衆也爭競也當和順以從衆也　司馬曰醜類也謂己之等夷

居上而驕則亡爲下而亂則刑在醜而爭則兵

元宗曰謂以兵刃相加

三者不除雖日用三牲之養猶爲不孝也音義養羊尚反

元宗曰三牲太牢也孝以不毀爲先言上三事皆可亡身而不除之雖日致太牢之養固非孝也

司馬曰三牲牛羊豕太牢也三者不除憂將及親雖日具太牢之養爲孝乎　范曰居則致其敬者舜夔夔齋慄文王朝於王季日三是也養則致其樂者舜以天下養曾子養志是也病則致其憂者武王養疾文王一飯亦一飯文王再飯亦再飯是也喪與祭孝之終也備此然後能事親居上不驕爲下不亂在醜不爭皆恐危其親也居上而驕則亡身爲下不能保四海諸侯不能保社稷爲下而亂則入刑之道也在醜而爭則興兵安親三者不除災必及親雖能備物以養猶爲不孝也

第十一章

子曰五刑之屬三千而罪莫大於不孝

元宗曰五刑謂墨劓刖宮大辟也條有三千而罪之大者莫過不孝　司馬曰五刑之屬三千者罪同罰合三千條也

要君者無上音義要一讀反
元宗曰君者臣之稟命也而敢要之是無上也
司馬曰君令臣行所謂順也而以臣要君故曰無上
非聖人者無法
元宗曰聖人制作禮法而敢非之是無法也　司馬曰聖人道之極法之原也而非之是無法
非孝者無親
元宗曰善事父母爲孝而敢非之是無親也
此大亂之道也
元宗曰言人有上三惡豈惟不孝乃是大亂之道
司馬曰無上則統紀絕非法則規矩滅無親則本棍廢三者大亂之所由生也　范曰人之善莫大於孝其惡莫大於不孝故聖人制刑不孝之罪重於居上敬下盡得懽心故曰悅也　司馬曰天下之父兄君聖人非能偏致其恭君則臣悅敬一人則千萬人悅
元宗曰居上敬下盡得懽心故曰悅也
天下之父兄君聖人非能偏致其恭君則臣悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
元宗曰敬者禮之本也
故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
元宗曰禮所以正君臣父子之別明男女長幼之序故可以安上化下也
禮者敬而已矣
元宗曰敬者禮之本也
故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
元宗曰禮所以正君臣父子之別明男女長幼之序故可以安上治民莫善於禮
滌邪心納之中和
安上治民莫善於禮
元宗曰禮所以正君臣父子之別明男女長幼之序故可以安上化下也
禮者敬而已矣
元宗曰敬者禮之本也
故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
元宗曰居上敬下盡得懽心故曰悅也　司馬曰天下之父兄君聖人非能偏致其恭君則臣悅敬一人則千萬人悅
天下之父兄君聖人非能偏致其恭君則臣悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
元宗曰善事父母爲孝而敢非之是無親也
非孝者無親
元宗曰聖人制作禮法而敢非之是無法也　司馬曰聖人道之極法之原也而非之是無法
非聖人者無法
元宗曰君者臣之稟命也而敢要之是無上也
司馬曰君令臣行所謂順也而以臣要君故曰無上
上

孝經述註 十

元宗曰風俗移易先入樂聲變隨人心正由君德正之與變因樂而彰故曰莫善於樂　司馬曰蕩滌邪心納之中和
滌邪心納之中和
安上治民莫善於禮
元宗曰禮所以正君臣父子之別明男女長幼之序故可以安上化下也
禮者敬而已矣
元宗曰敬者禮之本也
故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
元宗曰居上敬下盡得懽心故曰悅也　司馬曰天下之父兄君聖人非能偏致其恭君則臣悅敬一人則千萬人悅
天下之父兄君聖人非能偏致其恭君則臣悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則一人則千萬人悅
元宗曰善事父母爲孝而敢非之是無親也
非孝者無親
元宗曰聖人制作禮法而敢非之是無法也　司馬曰聖人道之極法之原也而非之是無法
非聖人者無法
元宗曰君者臣之稟命也而敢要之是無上也
司馬曰君令臣行所謂順也而以臣要君故曰無上
上

聖人執要以御繁敬寡而服衆是以不勞而治道成也

第十三章

子曰君子之教以孝也非家至而日見之也

元宗曰言教不必家到戶至日見而語之但行孝於內其化自流於外

教以孝所以敬天下之爲人父者也教以悌所以敬天下之爲人兄者也

元宗曰舉孝悌以爲教則天下之爲人子弟者無不敬其父兄也

教以臣所以敬天下之爲人君者也

元宗曰舉臣道以爲教則天下之爲人臣者無不敬其君也　司馬曰愷樂悌易也樂

詩云愷悌君子民之父母

元宗曰愷樂君子民之父母也　司馬曰愷樂悌易也義取君以樂易之道化人則易謂不尚威猛而貴惠和也能以三道教民者樂

易之君子也三道既行則尊者安乎上卑者順乎下上下相保禍亂不生非爲民父母而何

非至德其孰能順民如此其大者乎

范曰君子所以教天下非人人而諭之也推其誠心而已故教民孝則爲父者無不敬之教民弟則爲兄者無不敬之教民臣則爲君者無不敬之矣君子所謂教者孝而已施於兄則謂之弟施於君則謂之忠施於朋友則謂之信推而廣之以及無窮

第十四章

子曰君子之事親孝故忠可移於君

元宗曰以孝事君則忠

事兄悌故順可移於長

元宗曰以敬事長則順　司馬曰長謂鄉士大夫

凡在己上者也

居家理故治可移於官

元宗曰君子所居則化故可移於官也　司馬曰愷樂易也樂是以行成於內而名立於後世矣（音義行下孟反）

元宗曰修上三德於內名自傳於後代　范曰君

者父道也長者兄道也國者家道也以事父之心而事君則忠矣以事兄之心而事長則順矣以正家之禮而正國則治矣君子未有孝於親而不忠於君悌於兄而不順於長理於家而不治於官者也故正國之道在治其家正家之道在修其身修身之道在順其親此孝所以爲德之本也

第十五章

曾子曰若夫慈愛恭敬

司馬曰謂養致其樂居致其恭慈亦愛也內則曰

慈以旨甘

安親揚名

司馬曰安親不近兵刑揚名立身行道

則問命矣

司馬曰四者包摠上孔子之言

敢問子從父之令可謂孝乎

元宗曰事父有隱無犯又敬不違故疑而問之

子曰是何言與是何言與

元宗曰有非而從成父不義理所不可故再言之

昔者天子有爭臣七人雖無道不失其天下

司馬曰天下至大萬機至重故必有能爭者及七人然後能無失也

諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三

士有爭友則身不離於令名（一本作名令）

元宗曰令善也益者三友言受忠告故不失其譽

名　司馬曰士無臣故以友輔及爭

父有爭子則身不陷於不義　（一本義作離）（一本習作反）

元宗曰父失則諫故免陷於不義　司馬曰通上

故當不義則子不可以不爭於父臣不可以不爭於君

下而言之

元宗曰不爭則非忠孝

故當不義則爭之從父之令又焉得爲孝乎

范曰父有過子不可以不爭

過臣不可以不爭爭所以爲忠也子不爭則陷父於不義臣不爭則陷君於無道至於失國故聖人深戒從父之令古者天子設四輔及三公卿大夫士皆有諫職至於瞽獻典史獻書師箴瞍賦矇誦百工獻藝庶人傳言近臣盡規親戚補察耆老教誨所以救過防失之道至矣然而必有爭臣焉爭者諫之大者也諫而不入則犯顏引義以爭之不聽則不止故必有力爭者至於七人則雖無道猶可以不失天下諸侯必有五人乃可以不失其國大夫必有三人乃可以不失其家言爭臣之不可無也人君惟能儆戒於無形受諫於未然使忠臣不至於爭則何危亂之有

第十六章

子曰昔者明王事父孝故事天明事母孝故事地察長幼順故上下治（一本義長作丁丈反）

元宗曰王者父事天母事地言能敬事家廟則事天地能明察也　司馬曰王者父天母地事父孝則知所以事天故曰明事母孝則知所以事地故曰察

元宗曰君能尊諸父先諸兄則長幼之道順君人之化理　司馬曰長幼者言乎其家上下者言乎

其國能使家之長幼順則知所以治國之上下矣

天地明察神明彰矣

元宗曰事天地能明察則神感至誠而降福祐故曰彰也　司馬曰神明者天地之道昭彰可見矣

所以事天地則神明之道昭彰可見矣

故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也

元宗曰父謂諸父兄謂諸兄禮君燕族人與父兄齒也

嵗也

宗廟致敬不忘親也

元宗曰言能敬祀宗廟則不敢忘其親也

修身愼行恐辱先也

元宗曰天子雖無上於天下猶修持其身謹愼其行恐辱先祖而毀盛業也

宗廟致敬鬼神著矣

元宗曰事宗廟能盡敬則祖考來格享於克誠故曰著矣

孝悌之至通於神明光於四海無所不通

元宗曰能敬宗廟順長幼以極孝悌之心則至性通於神明光於四海故曰無所不通　司馬曰通

於神明者鬼神歆其祀而致其福光於四海者兆民歸其德而服其教鬼神至幽四海至遠然且不違況其邇者烏有不通乎

詩云自西自東自南自北無思不服

元宗曰義取德教流行莫不服義從化也　范曰

王者事父孝故能事天事母孝故能事地事天以事父之敬事地以事母之愛明者誠之顯也察者德之著也明察事天地之道盡矣長幼順者其家道正也上下治者其君臣嚴也事父母以格天地正長幼以嚴朝廷上達乎天下達乎地誠之所至則神明彰矣天子者天下之至尊也承事天地以教天下則以有父也貴老敬長以率天下則以有兄也宗廟致敬非祭祀而已也修身慎行恐辱及宗廟也鬼神之爲德視之而不聞爲之而不聞爲之宗廟以存之則可以著見矣孝至於此則鬼神享其誠而致其福四海服其德而順其行格於上下旁燭幽隱天之所覆地之所載日月所照霜露所墜無所不通四方之人豈有不思服者乎

第十七章

子曰君子之事上也進思盡忠

元宗曰上謂君也進見於君則思盡忠節

退思補過

元宗曰君有過失則思補過　司馬曰掩上之過

將順其美

元宗曰將行也君有美善則順而行之　司馬曰將助也上有美則助順而成之

匡救其惡

元宗曰匡正也救止也君有過惡則正而止之

司馬曰上有惡則正救之
故上下能相親也
元宗曰下以忠事上上以義接下君臣同德故能相親　司馬曰凡人事上進則面從退有後言上有美不能助而成也有惡不能救而止也激君以自高詡君以自絜諫以爲身而不爲君也是以上下相疾而國家敗矣
詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之
元宗曰遐遠也義取臣心中無日暫忘也　范曰人則遠愛君之志恆藏心中無日暫忘也　范曰人則父出則君父子天性君臣大倫以事父之心而事君則忠矣故孔子言孝必及於忠言事君必本於

事父忠孝者其本一也未有舍孝而謂之忠違忠而謂之孝進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡此四者事君之常道也進則思所以規諫退則思所以儆戒頌君之美而不爲諂防君之惡而不爲激是故君享其安逸臣預其尊榮此上下相親之至也若夫君有大過則諫諫而不可則去此豈所欲哉蓋不得已也夫君子之愛君雖枉遠猶不忘而況於近可不盡忠益乎

第十八章

子曰孝子之喪親也
元宗曰生事已畢死葬未見故發此章
哭不僾音義僾於蓋反俗作噎非

元宗曰氣竭而息誓不委曲
禮無容
元宗曰觸地無容
言不文
元宗曰不爲文飾　司馬曰皆內憂不暇外飾
服美不安
元宗曰不安美飾故服衰麻
聞樂不樂音義不樂音洛
元宗曰悲哀在心故不樂也
食旨不甘
元宗曰旨美也不甘美味故疏食飲水
此哀戚之情也

司馬曰此皆民自有之情非聖人強之
三日而食教民無以死傷生
司馬曰禮三年之喪三日不食過三日則傷生矣
毀不滅性
司馬曰滅性謂毀極失志變其常性也
此聖人之政也
元宗曰不食三日哀毀過情滅性而死皆虧孝道
故聖人制禮施教不令至於殞滅　司馬曰政者正也以政義裁制其情
喪不過三年示民有終也
元宗曰三年之喪天下達禮使不肖企及賢者俯從夫孝子有終身之憂聖人以三年爲制者使人

知有終竟之理也
爲之棺槨衣衾而舉之
元宗曰周尸爲棺周棺爲槨衣謂斂衣衾被也舉
謂舉尸內於棺也
陳其簠簋而哀感之
元宗曰簠簋祭器陳奠素器而不見親故哀感也
司馬曰謂朝夕奠之
擗踊哭泣哀以送之
元宗曰男踊女擗祖載送之
之墓也擗拊心也踊躍也
卜其宅兆而安措之
元宗曰宅墓穴也兆塋域也葬事大故卜之
爲之宗廟以鬼享之　司馬曰

元宗曰立廟祔主之後則以鬼禮享之
送形而往迎精而返爲之立主以存其神三年喪
畢遷祭於廟始以鬼禮事之
春秋祭祀以時思之
元宗曰寒暑變移益用增感以時祭祀展其孝思
也　司馬曰言春秋則包四時矣孝子感時之變
而思親故皆有祭
生事愛敬死事哀感生民之本盡矣死生之義備矣
孝子之事親終矣
元宗曰愛敬哀戚孝行之始終也備陳死生之義
以盡孝子之情　司馬曰夫人之所以能勝物者
以其衆也夫幼者非壯則不長老者非少則不耆
死者非生則不藏愛之篤者莫若父子故聖人因
天之性順人之情而利導之教父以慈教子以孝
使幼者得長老者得養死者得藏是以民不夭折
棄捐而咸遂其生日以繁息而莫能傷故孝者生
民之本也　范曰古者葬之中野厚衣之以薪喪
期無數後世聖人爲之中制中則欲其可繼也繼
則欲其可久也措之天下而人共守焉聖人未嘗
有心於其間此法之所以不廢也是故葛衰之服
饘粥之食顏色之戚哭泣之哀皆出於人情不安
於彼而安於此非聖人強之也三日而食三年而
除上取象於天下取法於地不以死傷生毀不滅

性此因人情而爲之節者也死者人之大變也爲
之棺槨者爲使人勿惡也擗踊哭泣爲使人勿背
也措之宅兆爲使人勿褻也春秋祭祀爲使人勿
忘也情文盡於此矣所以常久而不廢也夫有生
者必有死有始者必有終生事之以禮死葬之以
禮祭之以禮則可謂孝矣事死如事生事亡如事
存者孝之至也

孝經自記疏外坊間迄無善本里塾師束書不讀非所以教子弟也昔漢世明門羽林惡誦孝經今時顯首之儒博檢之彥百不能一文者何其陋也山陽丁杓唐大子著孝經集註本唐皇宋司馬氏范氏之註明門純正沐完祓頻約而不蕪粹而不雜述古之文撫今時尚付而劃僞存眞鑒別精審表章聖經厥功甚鉅鐫旨其書亟梓以廣流傳象乃之童蒙養之初基正彝倫之大本亦人心風俗之一助也

咸豐丁巳夏四月鹽城受業陶鏡謹跋

教育學編

武林　王晫　丹麓　同輯
天都　張潮　山來

教孝編

錢塘姚廷傑井閭著

一曰個天性只樂其生

人謂天下唯孝至難予謂不然天下唯孝至易何以言然天下事有民本不能本不固而孝能知之即大恥所系貝民知能存提之童所同也天豈不以人倫為重乎不宜偏聽恆鹿之鄙言而傷手足之情欲我親之甲於我者而欲我親之甲於我者何道天下事有民場我之力盡我之心而人易天下事有民本不能本不固而孝能知之即難若孝則民場勿盡心而天下之人皆敬之即之我則不親而親之不尊而尊之本有恩德而恩德之有何道天下事有民場我之力盡我之心而人

心耳豈曾有生而不孝者如果能自全其固有之天性而實盡其孝則父母自有生人之樂而無他慕之傷矣故人謂天下唯孝至難予謂不然天下唯孝至易也

一曰和兄弟以慰其心

兄弟之間參四則爭競面致傷殘或緣婦婭不睦面生忿怒兄弟不相親愧滋憾君子當以物利為輕以人倫為重乎不宜偏聽恆鹿之鄙言而傷手足之情至性女基各盡怡然諧然父母面之喜可知也若圖

母見若益當互相愛敬以慰親於九原乃世有見兄弟之富貴而忌見兄弟之貧困而喜者有各立門戶同其陳面干發者有各立堂羽乘其危面攻擊者有掌曲護其奴隸面賈怨於同胞者只他人為審友視兄弟如遞譬布散流言操戈同室賭無恥乎故盡孝者必當和兄弟

一曰訓妻子以解其憂

夫婦相愛人之常情乃世有不孝者當其未娶納借

其人心。且成婚逢疫。甘逋溺愛妻之言。金石祖親之言。章甘也。其視妻也。猶祖父之視孫也。豺狼虎豹之足異也。其視妻也。天帝菩薩之足敬也。其視親也。奴隸犬馬之足賤也。其視親也。仇讎土芥之足珍也。其視祖父所憎。甲憎之。妻以爲樂者。急急思所以曲解其憂。不獨不惜己之身軀。面唯求妻之快意。棄母若遺。是妻面非父母之身軀。面欲利妻之歡心。其或妻與父母不合。則必以妻爲無心之過。面怨親之不慈。其非面明悖於禮。猶必有妻爲無心之過。面怨親之不如。恍遽之一語。曉乎人。

遇入其罪。爲堂上之丁言。不如恍遽之一語。曉乎人。雖下愚。況以身痴妻。而借以父母。豈不愚。是父母健。棄而不顧。父母疾病。而不顧。設其妻有。於是則疾首蹙額。彷徨無措矣。

嗟嗟。爹恍之愛。其奈大夫性之愛。何若是其妙妙。而大丈夫母。鞠育成。立。從何來。由懷胎乳哺。以迄。

孫酷。意甘於。斯乎。試思身從何來。由懷胎乳哺。以迄。

娘無非爲上接宗。傳下延支。汎。推之。待孝養於。將年。暫思。思於身後耳。若爲子娘者。唯自圖私。罷不顧。倫。

當是。疫。其。而。處。東。甘。逋。溺。愛。妻。之。言。金。石。祖。親。之。言。章。甘。也。其。視。妻。也。猶。祖。父。之。視。孫。也。豺。狼。虎。豹。之。足。異。也。其。視。妻。也。天。帝。菩。薩。之。足。敬。也。其。視。親。也。奴。隸。犬。馬。之。足。賤。也。其。視。妻。也。仇。讎。土。芥。之。足。珍。也。其。視。祖。父。所。憎。甲。憎。之。妻。以。爲。樂。者。急。急。思。所。以。曲。解。其。憂。不。獨。不。惜。己。之。身。軀。面。唯。求。妻。之。快。意。棄。母。若。遺。是。妻。面。非。父。母。之。身。軀。面。欲。利。妻。之。歡。心。其。或。妻。與。父。母。不。合。則。必。以。妻。爲。無。心。之。過。面。怨。親。之。不。慈。其。非。面。明。悖。於。禮。猶。必。有。妻。爲。無。心。之。過。面。怨。親。之。不。如。恍。遽。之。一。語。曉。乎。人。

遇。入。其。罪。爲。堂。上。之。丁。言。不。如。恍。遽。之。一。語。曉。乎。人。雖。下。愚。況。以。身。痴。妻。而。借。以。父。母。豈。不。愚。是。父。母。健。棄。而。不。顧。父。母。疾。病。而。不。顧。設。其。妻。有。於。是。則。疾。首。蹙。額。彷。徨。無。措。矣。

亦不顧。設其妻有。於是則疾首蹙額彷徨無措矣。是父母健。棄而不顧。父母疾病而不顧。父母忿怨而不面。父母疾病而不面。

嗟嗟。爹恍之愛。其奈大夫性之愛。何若是其妙妙。而大丈夫母。鞠育成。立。從何來。由懷胎乳哺。以迄。

孫酷。意甘於。斯乎。試思身從何來。由懷胎乳哺。以迄。

娘無非爲上。接宗。傳下。延支。汎。推之。待孝。養於。將。年。暫。思。思。於身後耳。若爲子娘者。唯自圖。私。罷。不。顧。倫。

當。是。疫。其。而。處。東。甘。逋。溺。愛。妻。之。言。金。石。祖。親。之。言。章。甘。也。其。視。妻。也。猶。祖。父。之。視。孫。也。豺。狼。虎。豹。之。足。異。也。其。視。妻。也。天。帝。菩。薩。之。足。敬。也。其。視。親。也。奴。隸。犬。馬。之。足。賤。也。其。視。妻。也。仇。讎。土。芥。之。足。珍。也。其。視。祖。父。所。憎。甲。憎。之。妻。以。爲。樂。者。急。急。思。所。以。曲。解。其。憂。不。獨。不。惜。己。之。身。軀。面。唯。求。妻。之。快。意。棄。母。若。遺。是。妻。面。非。父。母。之。身。軀。面。欲。利。妻。之。歡。心。其。或。妻。與。父。母。不。合。則。必。以。妻。爲。無。心。之。過。面。怨。親。之。不。慈。其。非。面。明。悖。於。禮。猶。必。有。妻。爲。無。心。之。過。面。怨。親。之。不。如。恍。遽。之。一。語。曉。乎。人。

大。丈。夫。母。鞠。育。成。立。從。何。來。由。懷。胎。乳。哺。以。迄。

孫。酷。意。甘。於。斯。乎。試。思。身。從。何。來。由。懷。胎。乳。哺。以。迄。

娘。無。非。爲。上。接。宗。傳。下。延。支。汎。推。之。待。孝。養。於。將。年。

暫。思。思。於。身。後。耳。若。爲。子。娘。者。唯。自。圖。私。罷。不。顧。倫。

當。是。疫。其。而。處。東。甘。逋。溺。愛。妻。之。言。金。石。祖。親。之。言。

章。甘。也。其。視。妻。也。猶。祖。父。之。視。孫。也。豺。狼。虎。豹。之。足。

異。也。其。視。妻。也。天。帝。菩。薩。之。足。敬。也。其。視。親。也。奴。隸。

犬。馬。之。足。賤。也。其。視。妻。也。仇。讎。土。芥。之。足。珍。也。其。視。

祖。父。所。憎。甲。憎。之。妻。以。爲。樂。者。急。急。思。所。以。曲。解。其。

憂。不。獨。不。惜。己。之。身。軀。面。唯。求。妻。之。快。意。棄。母。若。遺。

是。妻。面。非。父。母。之。身。軀。面。欲。利。妻。之。歡。心。其。或。妻。與。

父。母。不。合。則。必。以。妻。爲。無。心。之。過。面。怨。親。之。不。慈。其。

非。面。明。悖。於。禮。猶。必。有。妻。爲。無。心。之。過。面。怨。親。之。不。

如。恍。遽。之。一。語。曉。乎。人。

一曰恒文遊以死其慈

交遊者所以取觀澤之益而在彷比匪之傷與淺人居則子與子言孝弟與弟言悌有善相勸有過相規與惡人居則墮檢蹈閒喪倫喪節之事罔不為矣故明友者所以補習倫常也近世厭聞正人樂交邪佞類聚成朋無非唐突家堂毋論迷溺花酒迷溺烟花或作為無益專欲酒肉是親或面譽背毀或臨風面泣對景流連不顧父母之心日切一日恒文遊以死其慈

慢不知之鵝是不孝之由多因摩突而起

孔傳父慈子愛

務儀靡杜其閒竊取其財貨以供酒肉是親

面不改容是謂大孝

孔傳言不改父之道

欲盡孝思當慎交友

一曰動靡容以召其獸

為人子者豈惟功名富貴之氣不可加而其親即道德文章之學亦難形之於已益受辱之前宜嚴擇慕是生子適足以為累也

是即赤子之心也朱子注色難曰孝子有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容事親之際惟色為難也今人懸容怒容德色傲色狂態諂態頑態狀難狀唐突其親爾俞以其時紛形於交厚之側面一見其妻子女婢轉頰之間如撥其睛而視者

一曰華奉以安其身

人子之身皆父母之遺體豈時利為養中之私物若能惜貴而自有道使親顏頤於忘忍乎故不特自奉豐而奉親儉為不孝即自奉儉而奉親亦儉均不孝也富貴者宜躬親侍奉不可專委臧獲貧賤者亦宜竭力供職豈容膜不相關然天下富貴者少而貧賤者多不甚富貴者奚忒思乘輿駿馬恐老親不及得交雖藿水亦可承歡養貴而後豐焉恐老親不及得交雖藿水亦可承歡養

中心牽爰臨賦世人時也。
貧之即云孝養有期及年得祿而親不在其心雖勤物之曉矣終天之恨寧自釋乎
音容既邈墓有宿草懷酒盞奠阡隧乎
到九泉此言其可味也何世人不以得養父母為孝。
面反以為苦甘利則誰其甘哉思漸滅生
有不盡與子娘軼者其心曰孝不可強也吾老人幸
不怒面怒似不怨面怨者其親實所難堪也在父母
由已意事睦妻言聲音顏色之間有似不帙面帙似
副面勞焉酸人曰惟老父者父母既生
其勞其與無子也等為人子者必先逆其心而後可
凡人少壯未有不勞而能成業者。老則倦勤人老乃
二曰勤服勞以適其體
務於規哉
其為子法所宜慎心循勞視面髮指者也。子豈寓
豎乎豎乎人心喪盡矣威嫜爭言之已甚而不知
窮於供養不得養父母竟不思養。
猶有餘音譬遲其押用庶乎食之而父母
不得食之而父母竟不思養。
不得食也至已食之妻與子食之妻之
不得食也至已食之妻與子食之而父母
不得食也至已食之妻與子食之而父母竟不思養。
猶有餘音譬遲其押用庶乎食之而父母
不得食也至已食之妻與子食之而父母竟不思養。

僕日與也則亦何貴乎有僕焉不以安世慰之家有老僕焉不以安人也爾勿以充食白嬴面則告爻之舊面終則餘年嘗乎嘗乎爻之生我之爻面使其夢酣不安不得如德門之老僕焉則誠人世之異變矣爲人子者盍思之

一曰審寒熱以防其疾

爻治外舍畫眠幸毋治內生育繁蕃年日老而血氣憊血氣憊面身軀弱身軀弱而疾病多疾病多而藥餌源在之孝子視無形態無聲若大寒熱藥爲易察爲其用藥餌以治病之發又不若慎寒暑以杜病之何論焉然而有病而藥餌不若未病而藥餌人子若知視老爻老則性少沈面思忽連其於寒熱之節飲食之宜老人催可自主之珍惜之察其情形而裏益之以待赤子若人則老人安若徒任之而不經意鮮有不疾病者矣故審寒熱在審病審藥之先焉

一曰存人心以酬其德

一曰受偏愛以隱其過

存人心自不止此

愼曰偏愛以隱其過

一曰存人心以酬其德

一曰受偏愛以隱其過

愼曰偏愛以隱其過

一曰存人心以酬其德

一曰受偏愛以隱其過

愼曰偏愛以隱其過

一曰存人心以酬其德

一曰受偏愛以隱其過

愼曰偏愛以隱其過

母其心即生怨懟大者因悟子而子仰怨之是子之存心已極不肖而父母之慈先見之明其悟不爽之加怒於人不揣其罪子從而思之焉有偏矣且怨與悟相倚已同是意之又何暇問親疎悟之偏與否也尤是世有好見悟於父母不特怨之凡之法猶是溺愛之餘也推推悟之亦已寬矣在子知之於父母之偏悟也順以受之面已矣順以受之者不爭奠其親之悟也亦恐彰其過而其親懷慚愧之心無所不極斯為不可及與

罪尤不赦為父母者不逐之於鄉黨之外不慈之以推推悟之亦已寬矣在子知之於父母之偏悟也順以受之面已矣順以受之者不爭奠其親之悟也亦恐彰其過而其親懷慚愧之心無所不極斯為不可及與

於心且遍訴於人焉怨之於心心已當冰訴之於人

偏矣且怨與悟相倚已同是意之又何暇問親疎悟之偏與否也尤是世有好見悟於父母不特怨之

存心已極不肖而父母之慈先見之明其悟不爽之加怒於人不揣其罪子從而思之焉有偏矣且怨與悟相倚已同是意之又何暇問親疎悟之偏與否也尤是世有好見悟於父母不特怨之

日用幾諫只體其悟

父母之待子也不當見其過待父母之待子也不當見其過其過何也令名不可失也怨尤不可招也親倘有疵心之失倘有執性之惡知而不言使親之身有傷乎心其能安乎故幾諫者朱子所云下氣怡聲悅親反將大事重舉罪莫大焉至於力

父母之待子也不當見其過待父母之待人也當微諷其過何也令名不可失也怨尤不可招也親倘有疵心之失倘有執性之惡知而不言使親之者有疵親之身有傷乎心其能安乎故幾諫者朱子所云下氣

怡色柔聲只諫也然其悟之道亦有不應委曲委之與人者不應委面委之與人者不應委曲而必先見之明其悟不爽之加怒於人不揣其罪子從而思之焉有偏矣且怨與悟相倚已同是意之又何暇問親疎悟之偏與否也尤是世有好見悟於父母不特怨之減之焉有力不能自主者曲為善言以婉之焉有力不能自主者曲為善言以婉

厚其所薄而以此示恩豈益恐人有害父母之心

吾徧維其所不逮人必轉而思之慮害其親只傷其

子因念其子而釋其親改孝子之所以輸誠乎人者

且在人也仍為其父母也刑棘為藩籬容于城於

誠因子人孝子之用心無所不極斯為不可及與

雖庖饌非敬焉能

卷四

日幾諫以保其尚

嘗驗大事疎忽者謂之不孝吝貴者亦謂之不孝然

即孝者其時躁妄號莽疎不知所措宜北戚友之

老成練達者代為主持焉其措辦商物宜北誠實之

人事司焉應戎實得其益總之老親委病切須早為

留心不致臨期吝嗇末衾衾俱當從厚而制度尤

必精詳雖云一稱家之有無終佛事而只不作虛文可

以盡悟者其無益之費而用於有益之事所余不已

委乎若祀佛祈親反將大事重舉罪莫大焉至於力

之優爲者益當戒毫無世[illegible]爲孝凡人於父母生
辰四十面後有五十五十面後有六十七十循可前
面後豐若此事則一生恒
一日也寧非此事補不
盡心竭力尚待何事此時而不
稍有失爲悔無及矣慎之慎
之
一曰急葬以安其靈

侍柩不葬非貧之無貲即因風
有潛至數十年者又有歷年久遠子孫
至不卜葬者久而不葬自有顯露之慘大爲子者守

[illegible]
[illegible]
[illegible]

放懲女朋日沐具先面被其惠若此尊親不能報父母之恩面重傷父母之吝泉壺有鑒能不切責天道昭然所無輕救為人子者當只為戒焉

毛沢東選集

明張氏約園開雕

序

昔柳柳州以交州多南金珠璣玳瑁象犀其產皆奇怪至於草木亦殊異而罕鍾於人夫豈其然耶壽鋪嘗浮錢江而東於郡曰嚴州於江曰曹娥嚴之名州以子陵高其節也娥之名江以上虞曹旰之女旌其孝也而開其始實肇於漢和帝時董孝子焉孝子諱黯字叔達其故居在縣西南百餘步今爲純德廟又稱董孝子廟壽鋪幼時過其地以爲孝子慈人也於縣曰慈谿於鄉曰董孝吾鄉烏得而有之及後攷鄉志謂卽其故居立廟以勵末俗而飭人紀者文之工拙則又不足較焉後嗣子孫不忘明德愼終追遠一一述之實亦世之所罕也然則柳州所謂罕鍾乎人者今旣鍾乎人者如此而所謂世之所罕者又於董氏之子孫見之壽鋪取而重刊焉其於芬施瓌麗見貴於恒人者固知在此而不在彼也因書而序之民國二十七年十月後學張壽鋪序

寧豈曰無魚泉流在庭黃鳥哀音下感棘心哭無常聲洇血盈襟江水湯湯東注窮越夫子德音與之不絕鳴呼盡之矣徐氏浩之碑樓氏鑰之記皆未能逾此他何足論哉壽鋪又攷鄞藝文志附錄中於宋時有無名氏詮孝子純德錄一卷見黃氏千頃堂書目實爲純德彙編所祖惜是書未見今所傳純德彙編七卷爲清董華鈞輯續一卷爲清董景沛輯皆孝子裔也考孝子之名震於天下後世不藉文字以存而仁人君子長言詠歎所以勵末俗而飭人紀者文之工拙則又不足較焉後嗣子孫不忘明德愼終追遠一一述之實亦世之所罕也然則柳州所謂罕鍾乎人者今旣鍾乎人者如此而所謂世之所罕者又於董氏之子孫見之壽鋪取而重刊焉其於芬施瓌麗見貴於恒人者固知在此而不在彼也因書而序之民國二十七年十月後學張壽鋪序

序

古來壬孝之行獨行其足以求乎此心之安心安理得而綱常名教之繫自有亙古今而不磨者此不待讚美而始見也然生膺微辟殁救立祠上下千百年閒不知幾經兵燹朝市之變至不可勝數而孝子獨世世崇祀弗衰後之論其祠事其墓者輒相率爲文章以致其不容已之衷即孝子不因是加重而精彩長留宇宙之閒唐碑宋額過客流連寧子孫而弗知寶貴也者此先從父平一公純德彙編所由輯也夫彙編何自昉乎先

世提舉公歸田後集錄純德徵君事蹟以昭法守嗣後編輯者承襲則崖略公萬曆則海望諸公崇禎則二醇公順治則鼇昌諸公然得魚亥豕疑賈頗多未學淺識不深維其始末而遽集矢於前賢遂使數百年相傳之簡冊幾若無一可徵信者公乃徧購遺書薈萃訛訂繆揚祖烈以闢異說俾後來得所據依而彙編之爲實蹟始昭若日星蓋自豹冠笏七句易彙者二至自不能書尚自授靜齋先生爲注於旁其勤且愼也如是然公之心力盡矣編而彙編之傳不傳則未可知也其前明編輯者固無一存國初太公未百年亦止僅手錄一部公既集其成欲付梓而艱於貲遲志以歿邇來二十有七年矣中遭回祿獨彙編以魏甥基持去得免苛不及今付梓一旦頒發編斷微特公一生苦志泯焉不彰將漢詔唐封墓田廟址且淆亂於挈言而莫之正也此非後人之責而誰責乎辛酉歲族叔鏡湖先生命小子參修宗譜既登彙編若干首今小子復刊刻全書以廣其傳嗟乎後賢讀是編者以提舉公之心爲心則孝弟油然自生其繼平一公也不難矣嘉慶七年壬戌春正月望後三日六十一世孫景南謹序

六十世孫華鈞重訂

原序

純德錄原序

讀崔孝子傳而歎孝道通於神明信夫予嘗入大隱山
其汲水沙治僅容旋武迄今猶存山人言大沒稽天陵
谷相易猶其落歷千餘年無意此豈人力哉則廟祀增
而甘泉湘廬毋墓而祥烏集必非誕漫不足信者追細
溯其根蘗始末不在激烈於一劒之任而在從容於惡

少將甘之時不在快心於吾母必冥之冤而在曲體夫
彼母無依之苦孝子不匿永錫爾類又與封人潁庭矣
當其時挾匕首提雒寄頭諸有司伏辜已不有其身乃
馬雍攻門名拜郎將母死之詔何而因以為利固知孝
子之辭辟官行隱痛其中非鑿坏踰垣者流也惟是漢
世徵辟選舉之科西京為盛東都以還漸以陵夷雕龍
充位曰駒馬者翅絕迹於高士之庭矣不意
我朝開有學士大夫銜命按節思欲表章孝德而考核未
詳猶阨門杞柔之就甚即氏族臧獲難免許常之侵越在
末裔固觸目未安想吾祖亦愀然不樂是用循舊製以

撫捋來祈稱詢詳究其微實也雖閭閻之微吟諄諄之絡論往所必收其尊龍也即社國之清裁金馬之雄文亦所弗錄其開繹紳繼掖盛客騷人篇章雖博甄別務精則採摭可以尋根索源得於觀水非若宗一盛舉哉而惠邊台公採筆其爲天球琬璧矣子孫奉爲大訓寶顯尤著子孫奉爲家乘以遺族之工儒術者治萬曆辛亥先正海鹽敬偉明歲寅軒諸公廣集詩文請閩崇教練守爲族父伯麟正道一擬付剞劂未果而手書四通以遺族之工儒術者治萬曆辛亥先正海鹽敬偉明歲寅軒諸公廣集詩文請閩投贈日多爲增刊十餘頁凡此無非永播德徽之意也雖好在人自行與迹百世者乎先是徵君卿劉行素給諫姜泰符兩先生釐正焉而授之梓名純德錄於是有刊本矣嗣是崇禎閒淮安郡守二醇公以以明季亂離板有散蝕復補刊十餘頁凡此無非永播我徵君之孝也雖好也自順治迄今蓋百有十年矣以溯萬曆辛亥則遥遥百五十年不特舊板漸亦少惟予與族子西林各存一編而西林所存之本旋被邑侯戴君椿攜去儻予所存者再或有失咎將誰歸用是低回咨嗟不能已歲丁卯長男華鈞請從事予曰是書固非異人任也初鈞兒童時即酷嗜此書比長較閱竟其中多謬訛且少倫次思爲修輯者久矣至是承族尊李訂家乘既竣遂第搜舊志廣閱成編凡親友爾

之五六東宅東莊坊閘居十之三四云崇禎十有六年癸未仲春之吉商孫兆科謹識

重訂純德彙編序

吉稱孝爲百行之原明人生莫重於孝也詩曰民之秉彝好是懿德明人之好德而美斯愛斯傳也我六世祖純德徵君天性至孝就養而誠感泉流復仇而義全國憲旌以陵翻吳之名臣其誉王景興閒士也舉徵君爲合稱博士弟子員旋食廩餼其中多謬訛且少倫次思爲修輯者久矣至是承族尊李訂家乘既竣遂第搜舊志廣閱成編凡親友爾

重詩文百卷微言嘗輒鈔存餘衍且逐項校正附論本
傳二卷稿始成金峽仍名純德堂編從提舉府君之舊
也既思發刊以垂永久捐金爲之倡得李華鎮族子
純臧爾英等各相效助親戚有日夫乃效來鄰之好惟
子孫於祖宗爲尤篤也而先徵君之純孝於是乎益彰
矣嘗嗟任事之難如此成事之難又如此後之覽者尚
其敦百行之原以嗣徽先哲予實有厚望焉抑念愚父
子內外多年鐫板不少相與珍守而增定之則繼繼繩
繩純德不長留天地間哉乾隆十八年歲在癸酉長至
前三日五十九世孫塤敬序時年七十有八

重孝子純德集編序

曾子漆采遒同珠斗之華碧嶼騰輝承華人文之傑炳
諸史冊均堪扶翼彝倫煩若日星洵足楷模萬禩當炎
劉之再遘值祖帝之紹基溯考系於江都緬純修之孝
子色養承歡奉慈抗節而志愜力田自贍致洗腆以情怡
遷居大隱之溪遠省母病之尒遑格天心迺
逝予之遑狂竟孝母之被殿惟復雠之苦志寧稍忍於
片時然而仁心爲切痛極於戕之抵觀義氣考通且

旨邑後學張嘉寀拜序

重孝子純德彙編序

今皇帝以孝治天下敕所司修各省通志或編醇德或
旌孝義其有內行純至者表章不遺餘力以故吳越山
川代有偉人而重孝子黯在慈溪爲尤著孝子爲江都
相六世孫其事親色養及報仇始末具載寧波慈谿二
志不煩縷述矣特是孝合乎道非但至性過人方其毋
病臥牀何惜剔刃以衝雖人之胸而復仇之中不忘錫
類護正氣平綏急有度藎推恩以仁告墓以義仁至義

盡而名亦可生仝歸爲孝徵卒不起抱恨無窮余恐世
徒震於廟中巍貌猥功視鮮之也類而共稱之也
大道未隱不獨親親間風而慕百世興起讀純德彙編
載列朝璽書及宦遊諸名人題詠自提舉創始海望諸
君子刊錄而平一復廣搜博採其佳篇林立不能盡付
梓人謹擇其尤者期鐫刻以垂永久於此歎至性之不
沒於人心而孝子之後之大有人在也夫祖宗道一二
緜嘉孫能世守之門可謂賢況光顯前徽聲聞世德
使孝子至今如生謂非純武之尤大哲乎吾鄉良孝子

順治初四經編輯或失之兵革或燬於祝融不百餘年輒皆散失其僅存者獨順治閒一部而疑賈未堪無所折衷至使異說反得乘吾隙以肆其誣嗚呼纂編且然又何怪乎志乘之紛紛也哉釣用是上遡詔敕下附世系爲八卷其是非同異處皆列論說於後雖不能文要皆信而有徵荷鑒其網羅考訂之苦心於以揚祖德而起孝思也則所望於後之覽是編者乾隆丙戌歲秋九月朔旦六十世孫華釣謹撰

宣平一先生家傳

先生諱華釣字平一別號梅坡采彬公冢子漢董孝子六十世孫也幼有至性自二親上至祖母特器重之讀書負兼人質采彬公故邑名士淵源有素經史外旁及諸子下筆輒瀉瀉數千言學使者賞其才拔入邑庠時年尚未冠謂功名可力學致遇省試必赴即有疾亦然所以爲顯揚計者甚切久之無所遇乃喟然曰士不能樹勳業爲天下重即當統宗收族爲祖宗不可少之人二者無一何事讀書世亦何賴讀書人哉於是課讀之暇惟宗譜爲事事宗譜當康熙己未續修上距前明修譜已九十年雖有就緒未竟告成又曠六十八年而至先生支愈繁世愈遠老成相謝傳聞異詞其不紊列而失墜者如一髮引千鈞先生乃參互考訂鱗次櫛比秩然不亂維時漢醇洋生二君嘗與共襄厥事然漢醇君客富炎門洋生君爲貳入幕雖皆有志宗譜而家居之日少勢不得不專屬先生先生亦不得不獨肩其責也且先生持論有過人者讀史漢至始祖董子傳惜其歷官久近生卒子嗣無考則爲之述讀班氏傳贊則是劉

向謂歙附新莽顚倒聖經襲爲莽明德侯賜姓王氏班掾不當稱篤論君子皆特識也而其闡揚祖烈抉摘幽微竭半生之心力以正前人所未正者尤見之純德彙編初東京雙詔永樂譜有考功郎諫議郎敕封孝子等字後世相仍未求其義甫上全謝山以考功郎諫議郎非兩漢官考子非爵言封斥爲贗作先生據元世世德錄與辨曰詔云考工令議郎敕爲孝子立祠故屈彰彰可考且歷代志乘先後是非具在柰何以後來繕寫之誤誣我先人又延光三年詔末云其母黃氏可贈賢淑

夫人永樂譜失載後世遂多疑私謚公據世德錄補之凡此皆二百年來未解之癥結即有心知其非而搜羅未至卒亦莫之能解得先生而論乃定也暮年目眩猶口授族弟靜齋且隨訂隨改務使無一字游移乃止特彙編成於譜告竣後未及追改後辛酉董氏修譜本先生遺說以正之焉母顧孺人之卽世也先生年四十有三哀毀逾於孺慕族黨以爲難後采彬公享有耆壽先生須眉皓白與弟華鈺侍養怡怡閒有所得父子同禮臼相歡賞追采彬公壽終七十九而先生已六旬

有奇矣天倫之樂人多羨之卒年七十有一

柯振嶽曰予觀純德彙編蠅頭細字刪改再三至有不可辨別者士不能爲天下樹勳業卽當爲祖宗不可少之人有味哉有味哉其從子汝霖謂先生心血盡是特手錄付梓以垂不朽是亦有心人也先生其可以自慰矣

凡例

一徽君之孝上格九重漢和帝既行特召安帝復救專祠恩長渥矣唐宋及明代有褒恤天章璀璨純德彌光恭錄詔敕誥命以冠卷端

一是編以表孝也先徽君孝德純誼閱者無不想見其爲人故敬列遺像次廟像而墓圖邑廟郡廟又次之圖孝墓而并圖慈母墓者仰體孝思且志祔葬之訛也

一范氏東漢書不立徽君傳疏略殊甚猶幸有晉人會稽典錄得考見故實迨宋乾道作圖經明州始有地志頗及徽君事繼此者寖若元延祐若至正若明成化嘉靖暨本朝雍正諸郡志無不尊我徽君者至慈邑之志創自正德而天啓乾隆之鄞邑則康熙中閒性道始爲志而志亦各有傳但事多舛誤故備列諸志於本傳後而附以辨說云

一祠廟昉始延光景純實有司歲理兼有呂章爲之表彰則紀載不可或缺也故詳列建於何所暨歷來沿革首邑廟次郡廟次別廟次家廟并雜辦錢糧而兼採宋元諸志祠廟條以資考索

一崇祀甚盛典也都邑之對越維殷備故謹列祀典兼載祭章而繼以誕辰家祭及埽墓之舉爲一卷

一徽君之祀典隆矣祀徽君而上祀所生且留圭田以圖久遠此賢司理何公爲不可忘也乃若邑祀重光於萬曆二醇多章兩族祖之功誠偉第文移絕不可考而我從祖金垣公之請入全書則案牘猶存故列上祀卷置田卷全書卷而墓田構訟始末附焉

一譜載故宅墓田碓矣即他書亦有可證焉載筆者乃訛大隱溪爲慈溪溪且訛爲鄞縣繼爲祔毋何歟故列序古蹟而附以辨說他若滴淚潭望母洞及坊巷橋梁有關祖德者亦附於次

一碑版如唐程浿吏宋樓參政鴻篇尚已入明有陳文定沈蛟門屠赤水等廟記又有秦少府劉岡卿等議述哲大手筆故彙諸記序成卷論贊雜著各以次列

但文定蛟門諸公何治前志之訛是不可不辨今悉據實改正閱者幸毋以竄易舊文曲就已見貿

一唐宋來賢祠臨杜石鑿鄉志宦賢東發孫雪磯諸先生皆有詩詞以揚盛美嗣此名作未易更僕數而我鄞慈兩遑宗支祖德詠亦多大雅可觀故採集諸篇編列題詠而名賢居前宗英次之顧鄉孫二公作尚不泯舊志之誤若舒懶堂謝晦晞髮全謝山三君或落筆偶誤或故翻成案世人以其才高望重奉如信史而莫覺其非所繫良非淺鮮爰錄其詩而詳辨焉其他閎有瑕瑜莫掩者為僭易一二字不欲以玷全璧也閱者諒之

一鄞族抑儒氏作遺事詩三十首名章巨篇和者林立約亦竊步其韻皆表揚孝弟之意也集為一帙附於題詠之末

一徵君之支系其在鄞邑西廂者自四十七世伯莊公始由慈徙居地近族繁聞人代出今自明以來鄞慈兩派錄其有德有位有文名諸公以列卷末蓋表先澤之源流兼以獎勵後賢也若有功徵君及為記文贊詠者雖名德不甚著亦附名於後以志不忘

六十世孫華鈞謹輯

純德堂編總目
卷首 序文 家傳 凡例
卷一 詔敕 圖像
卷二 本傳 志乘 附
卷三 祠廟 糧料 附
卷四 祀典 文移 附
卷五 古蹟
卷六 記序
卷七 題詠 聯匾 補
卷八

純德彙編目次
卷首
新序 新刊純德彙編序 董景沛
原序 純德錄原序 劉德龍
純德錄序 董兆科
重訂純德彙編序 董珮
董孝子純德彙編序 張嘉震
重訂純德彙編序 保兆炳
董孝子純德彙編序 董華鈞
家傳 柯振嶽
董平一先生家傳
凡例
卷一
詔敕
漢
徵孝子董黯擢護邽詔

爲孝子童黯立祠記
事
賜漢孝子童黯廟額敕
宋
錫漢孝子童黯號純德徵君敕
圖像
孝祖遺像
孝祖廟像
孝祖墓圖
慈母墓圖
邑廟圖
郡廟圖
卷二
本傳
六世祖純德徵君傳
志乘
有宋乾道四明圖經
寶慶四明志敘

董華鈞

延祐四明志人物
成化寧波志孝行傳
正德慈谿志孝行傳
康熙鄞縣志孝義傳
雍正慈谿志孝友傳
童氏宗譜家傳
明天順一統志補
乾隆浙江通志補
童孝子純德徵君傳補
卷三
祠廟
邑廟沿革
郡廟沿革
附
別廟宗祠
乾道圖經祠墓疆域
寶慶志祠宇山川
程氏續志疆域祠墓

董宗原

成化府志壇廟
嘉靖府志秩祀壇廟第宅家墓
天啓慈谿縣志祀典
雍正寧波府志壇廟家墓
糧料附
東沙郡志
何司理詳案
慈邑賦役全書
卷四
紀典
邑廟典禮祭文二道
郡廟典禮祭文二道
附
宗祠家祭祭文一道
黃楊奧墓祭祭文一道
祖墓墓祭祭文一道
代朱邑宰祭董孝子文
重新董孝子廟告成祭文
重堰董孝子祀事祭告文
邑紳孝祠迎神送神曲
祭告董孝子文
修董孝子廟告成文
創設董孝子父母祀典祭告文
祭董孝子文
郡南郊徵君廟迎神送神曲
祭董孝子文補
文移附
徵君父母特祀案
設置孝廟祀田案
春秋兩祭詳入賦役全書案
黃楊奧孝墓構訟始末
卷五
古蹟
孝子故宅
慈母墓
孝子墓

楊簡 烏馬兒

胡璪 張鈇 范沐 何士晉 何士晉 張星耀 董宏 黃震

慈溪
大隱溪
汝水潭
慈溪巷
孝子井
孝母洞
滴淚潭
純孝坊
純德坊
純德堂編目次
慈孝坊
三孝鄉坊
純德世家坊
純德橋
慈溪橋
董孝廟橋
卷六上
記序
重修董孝子廟碑記
崔殷

慈溪縣董孝子廟記
與楊慈湖先生簡書
張孝子配祀董孝子廟記
重修董張二孝子廟序
書董張二孝子廟碑陰
重修漢董孝子廟記
修南東徵君行祠記
董徵君復讎論
漢董孝子祠敘并贊
先徵君古贋辨
重修慈母墓記
卷六下
記序
徵君遺像記
先徵君復讎贊畫像後
重孝子廟新修記
張司理修董孝廟記
書董孝子傳後
陳宗元
唐隆
沈一貫
董大晟
董樞
董宗原
董宗原
葉允昌
沈愷
張琦
陳敬宗
貢嗩
高衡孫
張庶
趙崇遂
樓鑰

董孝子祠父母追祀碑記　余寅
董孝子祠父母追祀碑記　全天敘
董孝子廟志小序　何士晉
董孝子祠志序　屠隆
董孝子述　秦應鶚
董孝子廟記兼論廟祀　姜應麟
董孝子廟祀議　劉憲寵
城南新建董孝子廟記　楊守勤
請董孝子廟碑文　韓孫愛
郡城董孝子廟碑記　林夢官
重修董孝子廟疏　俞聲金
閒性道鄞縣志孝子祠葬地墓辨　董正國
書張東沙論靖寧波府志董孝子傳及廟宅後　周容
臨先徵君遺像記　全祖望
董孝子墓柱記　董兼純
新修孝子廟志序辨說四條　董華鈞
論族伸倡新廟志序辨說四條　董華鈞
辨全祖望東京雙詔說　董華鈞
晉吳孫會稽典錄摘錄問士對　虞翻
晉書孝友傳序　摘錄附　房玄齡
請旌孝子許孜疏摘錄附　張庾
四明七觀摘錄附　王應麟
純德編徵言啓　姜應麟
卷七上
題詠
董孝子墓復雛　賀知章
董孝子墓　杜醇
過董孝若祠　舒亶
和馬粹老四明雜詩十首之一　鄒浩
純孝墓　楊傅
慈湖　葉澄
過黃楊廟孝子董公墓　王休
過董叔達故居　應徵
董孝子墓　方山京
慈井　虞翻
謁董孝祠追和杜石室先生韻　黃震

董孝子墓　謝翔
逃禪崇法寺　謝翔
遊董孝子故宅隨拜賢新祠有作用杜貴二先生韻　孫庚
與董懷倫避兵過伊族弟均祥家遂偕謁董孝子墓　烏本良
縣治風景　孫子良
出慈溪歷普濟寺感董孝子作　桂彥良
董孝子慈人也自祀典移郡後邑遂無廟偶閱遺

傳不禁慨然故作　顧巽
出郡南郊過董母賢淑夫人墓　陸珪
董孝子　楊江
祭董孝子廟因賦　張瓚
董孝子母墓古松爲暴風雨盡壞枝柯賦歎　魏佾
感董徵君遺廟　周大昌
邑無董孝子廟久矣歲乙亥令君胡公具詳監司於學宮隙地建崇孝祠奉之予以歸值得與落成賦頌　孫懋
頌董孝邨中　秦金
慈溪懷董孝子　袁載
出北郊過董孝祠遺址　姚涞
秋日過岡峯董徵君荒祠　袁煒
過董徵君崇孝祠　姚梧
董徵君祠門嘉靖中廢後羣議建復未果賦此以示邦人兼柬邑大夫　張大器
感賦董孝子　劉伯淵
謁董孝子祠兼贈何司理　邵城
詠董徵君　桂茂枝
董孝子讀六章章六句　姚孟昭
謁董徵君廟　馮日望
司理何公修董孝子廟徵詩　林祖述
司理何公修董孝子廟徵詩　徐時進
司理何公修董孝子廟徵詩　袁時選
謁董徵君墓　葉維棨
頌董孝子爲何司理作　莊學會

展禮董孝子墓 王大任
題董徵君爲司理何公作 王嗣奭
詠董孝子爲司理何公作 仇成德
賦得董孝郎中爲二醇兄弟 張九德
董徵君頌 李振玉
慈母頌 葉星
董孝子廟助祭 徐應乾
董孝子行 錢光繡
題董孝子祠 張肇元
董孝子徵君祠 馮元仲
董孝子井 馮元仲
出南郭至董孝子廟旁有慈母墓 周容
董孝子贊 曆梓忠
董惠泉姑夫述其遠祖純穆公遺事感賦 葉振甲
過慈溪縣懷古 董瀛
滴淚泉 董瀚
詠六世祖辭徵 董訥
同董平一過漢徵君故宅和韻 張嘉震
偕董平一丈出北郭賦慈溪 馮鵬飛
賦孝母墓老松 王大任
題董徵君爲司理何公作 王嗣奭
詠董孝子爲司理何公作 仇成德
賦得董孝郎中爲二醇兄弟 張九德
董徵君頌 李振玉
慈母頌 葉星
董孝子廟助祭 徐應乾
董孝子行 錢光繡
題董孝子祠 張肇元
董孝子徵君祠 馮元仲
董孝子井 馮元仲
出南郭至董孝子廟旁有慈母墓 周容
董孝子贊 曆梓忠
董惠泉姑夫述其遠祖純穆公遺事感賦 葉振甲
過慈溪縣懷古 董瀛
滴淚泉 董瀚
詠六世祖辭徵 董訥
同董平一過漢徵君故宅和韻 張嘉震
偕董平一丈出北郭賦慈溪 馮鵬飛
賦孝母墓老松 王大任
題董徵君爲司理何公作 王嗣奭
詠董孝子爲司理何公作 仇成德
賦得董孝郎中爲二醇兄弟 張九德
董徵君頌 李振玉
慈母頌 葉星
董孝子廟助祭 徐應乾
董孝子行 錢光繡
題董孝子祠 張肇元
董孝子徵君祠 馮元仲
董孝子井 馮元仲
出南郭至董孝子廟旁有慈母墓 周容
董孝子贊 曆梓忠
董惠泉姑夫述其遠祖純穆公遺事感賦 葉振甲
過慈溪縣懷古 董瀛
滴淚泉 董瀚
詠六世祖辭徵 董訥
同董平一過漢徵君故宅和韻 張嘉震
偕董平一丈出北郭賦慈溪 馮鵬飛

純德堂編目次 十三 四明叢書 約園刊本

賦孝母墓老松 李昌昱
董徵君歌壁老友平一 向體元
古松歌應董三抑儒 范永祺
卷七中
題詠
洪武二年遵正祠典每歲六月六日祭先徵君祠
許子姓與祭恭賦 董琳
祖德詠 董錡
孝祖廟觀社 董琳
貢楊奧塘墓者果庵弟 董霖
過孝母墓話孝祖斬寄報怨事 董鍾
客有問慈溪故蹟者應之以詩 董閩
讀濟之叔父祖德詩爲申其意 董瀚
過慈溪縣懷古 董瀛
滴淚泉 董沐
詠六世祖辭徵 董廷武
萬曆丁亥仲冬給假南還陪祭孝祖廟敬賦 董樾

孝祖斬逆者自囚以告有司其斯謂大勇與敬賦　董棨
邑令劉公爲先徵君建祭孝祠泰賦　董淮
詠孝祖辭徵　董瑩
祥鳥　董璞
論先徵士復仇事　董國俊
房太尉改句章曰慈溪以先孝祖也敬賦之　董可觀
拜先徵君南郊祠下感而有作　董宗炳
嘉靖癸卯陳邑侯修學宮遷崇孝祠神主於鄉賢祠議別建廟以奉祀事乃工未竟而陳行且遷祠議別建廟以奉祀事乃工未竟而陳行且遷　董宗原
後變成焦土焉賦此志感　董崇威
讀家傳書孝祖事實後　董漢賢
舜日同穴期大兄自浮碧山過慈湖尋先徵君遺蹟用杜石鑒先生韻　董允升
閩家譜孝祖斬仇告墓事　董兆科
詠孝祖殺王筍祭母事　董劒錫
詠孝祖辭徵　董德欽
述孝祖事　董德傅
塔孝母墓因謁徵君廟示子姪輩　董德彰
過慈溪尋孝祖故宅　董伯麟
詠孝祖舍旁湧泉事　董培醇
讀孝祖傳有感　董正道
分賦孝祖故事得辭徵　董一鶚
分賦孝祖故事得請罪　董德傚
分賦孝祖故事得汲溪　董德欽
賦得孝祖斬仇告墓　董兆科
過孝祖祠有感　董劒錫
先孝子譯賠五君詠之一　董德欽
慈溪　董允升
祖德須十二章章四句　董宗原
邑故有崇孝祠靖中爲倭燬所燬萬曆壬子伯兄允升領鄉薦請於巡撫使者復之謹拜手稽首而爲之頌　董崇威
讀謝皋羽董孝子墓詩知其以母訛子以廟訛墓　董劭

也即用其韻正之　董正國
烏雛篇　董雯　董雯
徵君城南廟下社祠竹枝詞十首　董雯　董雯
述祖德詩五排十韻　董允穆　董允穆
論六世祖復仇事　董允霖　董允霖
萬厤壬子新建孝祖祠於南門內予忝與祭賦此　董昌祚　董昌祚
志喜　董昌祚　董昌祚
慈溪之名肇自六世祖漢徵君天啓甲子養予同　董華鈞　董華鈞
多章叔讀書祠右酌水知淵入廟思敬爰歌涯　董有恆　董有恆
述祖德詩五排十韻　董桂芳　董桂芳
卷七下　董桂芳　董桂芳
題詠　董桂芳　董桂芳
遺事倡和題解　董華鈞　董華鈞
恭賦孝祖遺事詩三十首　董秉純　董秉純
和族祖抑儒孝祖遺事詩三十首　董華鈞　董華鈞
和遺事詩二首　李昌泉　李昌泉
和遺事詩一首　盧鎬　盧鎬
和遺事詩一首　屬荃　屬荃
和遺事詩一首　仇啓昆　仇啓昆
和遺事詩二首　桂廷嗣　桂廷嗣
和遺事詩一首　顧棡　顧棡
和遺事詩一首　李聲金　李聲金

和遇事詩一首　屠可播
和遇事詩一首　倪承天
和遇事詩一首　仇國垣
和遇事詩二首　范用炳
和遇事詩一首　項茂禮
和遇事詩六首　魏基
和遇事詩一首　董任
和遇事詩一首　董發
和遇事詩一首　董瑤編
和遇事詩一首　董鼎
和遇事詩一首　董燃煌
和遇事詩一首　董澄川
和遇事詩一首　董澄瀚
和遇事詩一首　董燃瀾
和遇事詩二首　董燃震
和遇事詩二首　董步瀛
和遇事詩一首　董有恆
和遇事詩二首　董桂桂

和遇事詩二首　董桂芳
和遇事詩一首　董瑤鑑
和遇事詩一首　董明倫
和遇事詩一首　董鼐銘
和遇事詩一首　董鼐登

純德彙編卷一

六十世孫華鈞重訂　從子景沛校刊

詔敕

徵孝子董黯擢議郎詔

奉

天承運

皇帝詔曰法者所以禁暴衛善故牧民而導之以善者吏也既不能導又以不正之法論之則緣法以爲暴甚非難犯易避之意何章董黯孝養厥母仁以復主奇之仇揭首請罪於吏疑不敢決具奏以聞夫舉孝興廉勸善刑暴五帝三王所繇昌也董黯至行卓然可嘉朕嘗聞之孝者所以事君也遣考工令邱穆釋專殺罪擢爲議郎使居言責以匡朕之不逮永元八年二月十五日

爲孝子董黯立祠詔

奉

天承運

皇帝詔曰導民以孝則天下順此治道之隆也夫

母子之情天性也何章董黯承顏順志蒙難不渝誠孝乎仁人之用心爲人所不能爲豈不休哉先帝擢拜議郎累徵不就壽終牖下朕甚悼焉今特敕爲孝子立祠故居崇表異倫之士宇內庶幾成風布告吏民使知朕意其母黃氏可贈賢淑夫人

延光三年六月六日

賜漢孝子董黯廟敕

奉

天承運

皇帝敕曰國家旌孝褒賢所以勸齊民而厚風俗也據明州刺史崔殷奏漢孝子董黯派自廣川徙居東海繼儒林之舊業菽水承歡重天性之至親從容報復念若母卽吾母枕戈推錫類之仁慨吾生不其生斬首生終天之恨就囹圄以待罪謝徵辟而辭榮孝非達德義熟春秋誠斯世之儀表也允所奏賜廟額爲董孝郎中廟歲時致祭以勸齊

其祠其欽承之故敕大曆十年二月二十五日

賜漢孝子董黯號純德徵君敕

奉
天承運
皇帝敕曰虞舜爲百行之原典謨休美齊襄報九
世之怨春秋大之故逆情忤旨之輩擢重罪於五
刑而順天養志之賢流芳名於千載爾漢孝子董
黯身居東海之濱志操清白之行夙昔英明孝思
弼爲丁不共戴天之讎而枕戈不發守彼母在生
之念而至死方誅從容禮法恩怨晻然仁以全人
義以雪恥不特感化愚頑抑且培持風教朕嘗三

復遍編深川歎慕雖歷朝加禮贈之崇然未盡憲
章之善茲逢禋祀載錫嘉名可加號爲純德徵君
裔孫應文重鐫唐刺史崔殷禋文其面偏左若竚立狀
且展閱之開其人即不可蹤跡眾咸詫異謂非徵君之
靈不致此章吾公因有得像記後予每隨祭拜瞻輒擬
圖歸奉之未果至乾隆壬戌始克如願作臨像記見記

孝祖遺像

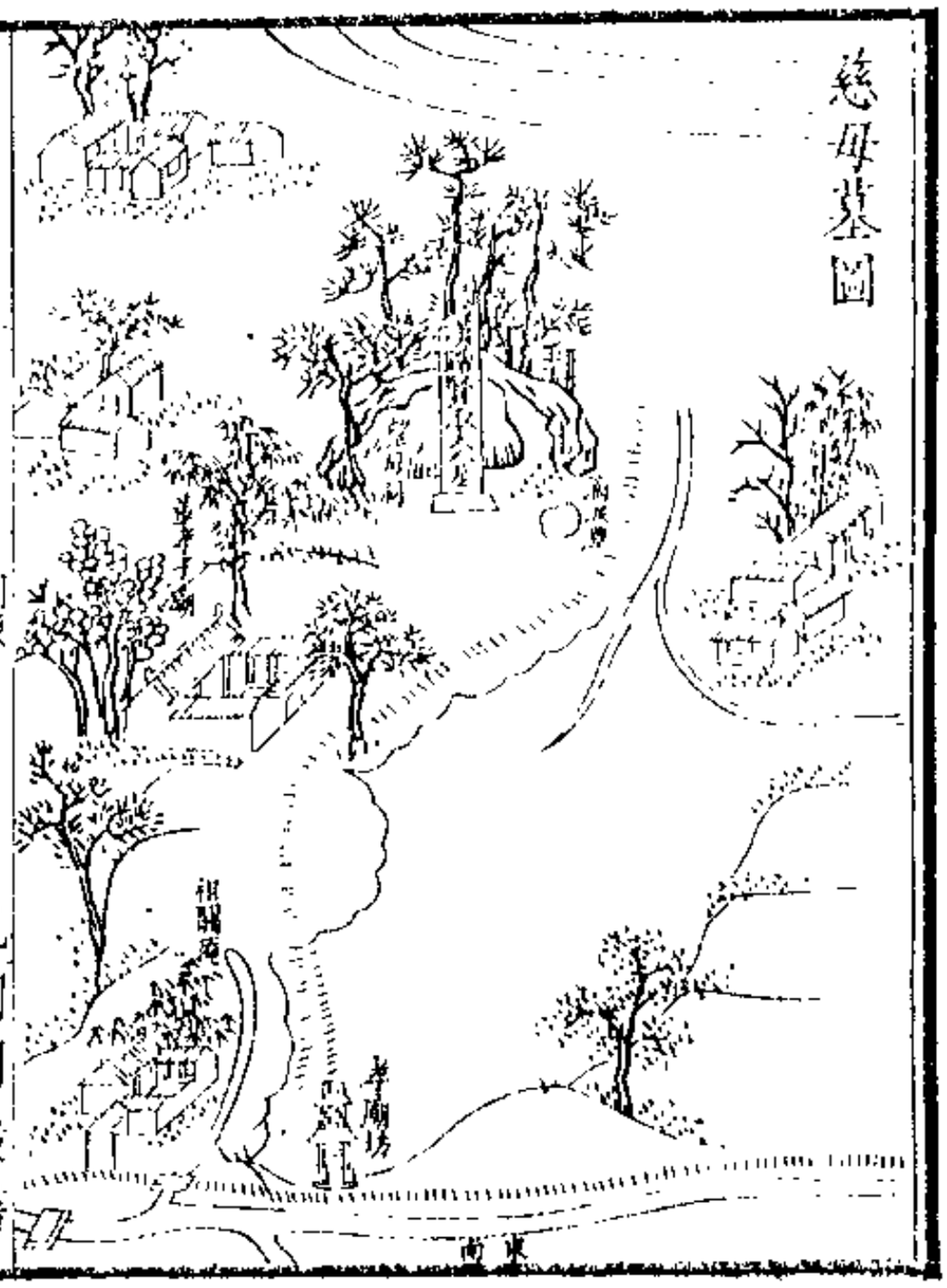
孝祖廟像

孝祖偏左遺像爲今家廟所供者既失復得詳見得像
贊像二記而此則廟像也正容端坐蓋刻於舊純德錄
與側相遺像不相連千年神采歷劫彌新可謂盛矣且
純德錄刻自明代而創于宋季正像以元末被災在宋
季固無恙也則此像殆從古圖摹揚者歟因深幸正像
雖災揚本猶存而側像失于建炎兵擾卒能色相完好
越三百餘年至高曾復歸吾族是家譜所載兩像無
一遺者抑又奇矣昔宋咸淳人物面目當時遺民等之
鉢鼎然則如徵君廟像豐遺像豈直帝世之珍哉故雖

丹詩繪註未必盡得而為子孫者儻思聚祖考之精神
優乎見恍乎聞不亦儼然如或遇之乎

墓在今鎮海縣靈緒鄉之黃楊奧葢氏舊譜及宋人葉
澄應徵元人烏本良等詩可證也墓道坐西南向東北
周圍實地五畝三分限以石垣至今牆根纍纍可按因
其地瀕海明末鼎革亂兵多出沒其閒子孫畏不敢往
至康熙初為鎮民葉爾鑑父予所據鄞慈後裔合詞訴
之有司以事遠少徵僅歸穴地一方并行路一條詳具
備說始末其聞氏鄞縣志之謬族先輩南岡先生正國
祠并見記序

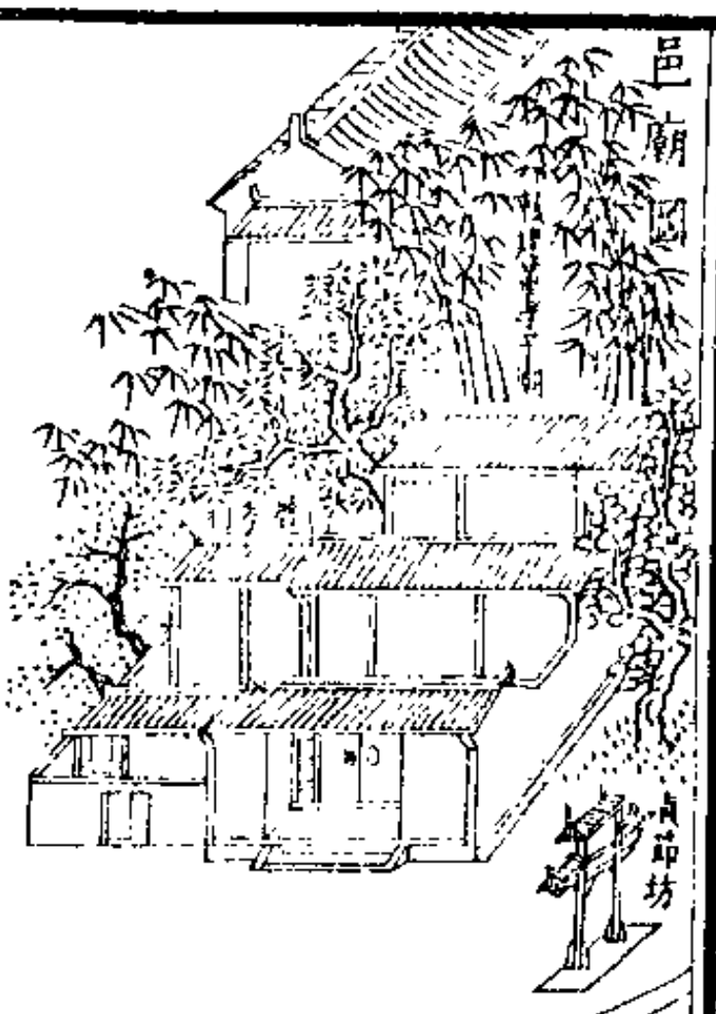
慈母墓圖



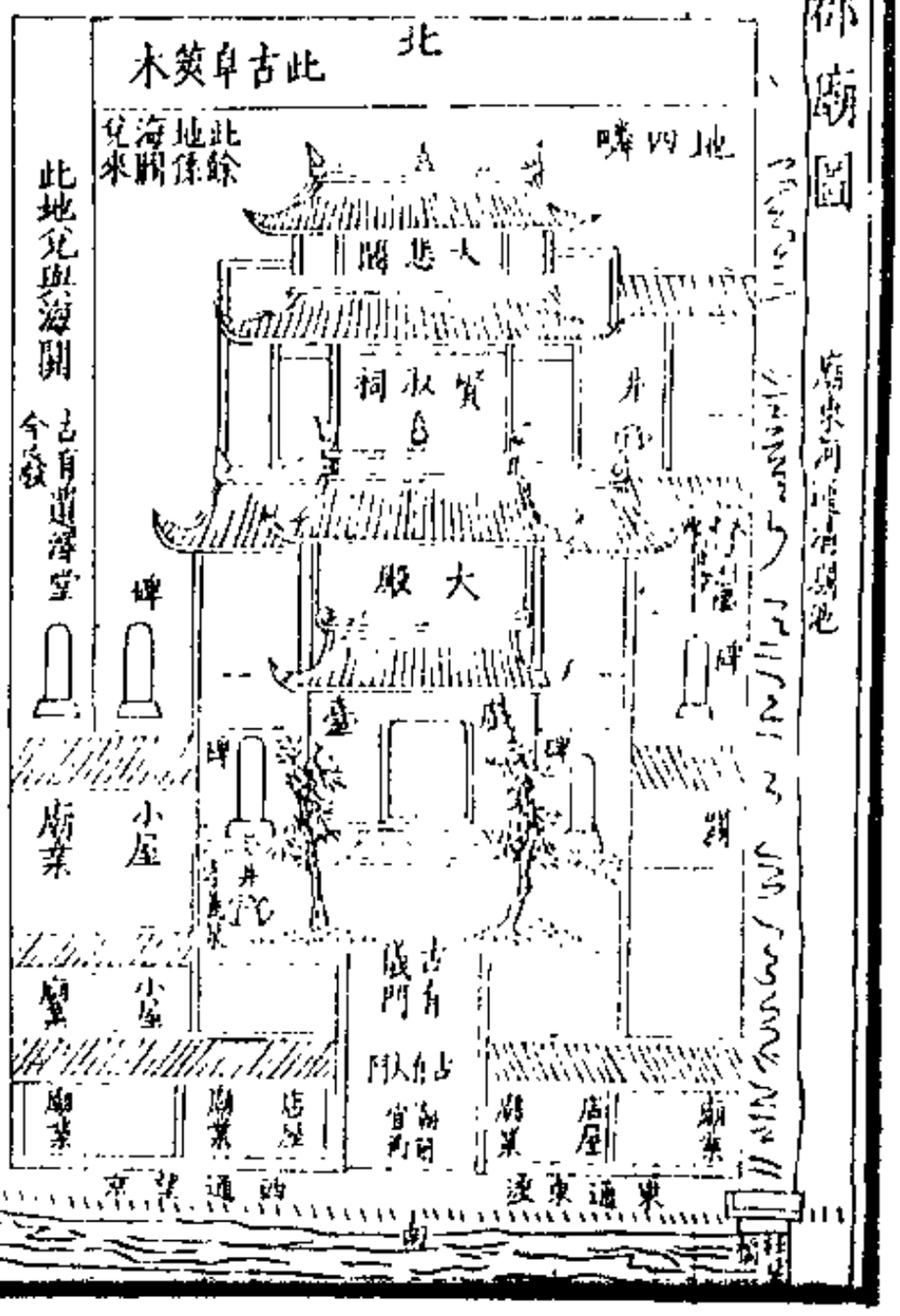
墓在郡城南長春門外二里許其墓坐西北向東南址圍計一百一十二步東西四十步南北二十六步實地四畝三分五釐一毫墓左前有孝子廟兼祀父母按曾誌載墓木森秀今則童矣南有滴淚潭右後爲慈母洞孝子父母合葬郡南城外本永樂舊譜文也但孝子以復母讎顯且乾道圖經暨諸舊誌俱云葬孝子母墓即嘉靖癸丑郡守孫公宏輒修墓亦以淑德夫人題碑故單稱爲慈母墓云孫公修墓畢土營封禁民樵牧碑石竪於墓顯碑陰鐫孝子殲讎告母文雍正間碑仆於大風橫斷爲三乾隆九年子姓購石重立裔孫宏書丹

殲讎告母文

人子刎德孝爲至死讎我肯我誠然信然父母之讎不共戴天今已殺寄祭於墓前昔仇已報更無後冤鈞按右祭文舊譜雖失載曾見於元世德錄孫公碑陰所錄與世德錄合則不爲無據但孝母據延光詔書宜稱賢淑夫人而孫公題曰淑德夫人墓又未知所本何書



廟在邑之南門內建於明萬曆四十年邑人楊守勤有記崇禎末又建啓孝祠於廟右詳邑廟沿革



母像詳郡廟沿革

純德堂編卷一終

六十世孫華鈞重訂

本傳

六世祖純德徵君傳有序

華鈞

先徵君事始見於會稽典錄其次則唐刺史崔公修廟碑文蓋唐宋以前可考見者惟此而已

迨南宋乾道間始刻國經綱是寶慶中爲四明志若元若明若國朝代各有志志各有徵君傳而鄞慈兩邑志暨本支宗譜及司理何公所纂於母墓爲文告之成化志并母墓碑而已

廟志無弗輝煌典冊大書詳書顧其間典錄最

僅崔碑亦略而乾道寶慶諸家未免擇之不精

致相刺謬是用彼此參考另成本傳一篇而備

錄諸傳附以辨說庶使閱者展卷了然

徵君諱鎡字叔達又字孝治見樓宣獻碑及經貽慶志成化志明洪武二年封爲漢孝子之神

仲舒六世孫見寶慶志及江都家本廣川徙茂陵見班氏漢書至徵君曾祖遷會稽世爲句章人見崔碑及董氏舊譜生建武中家貧少孤力學事母貞氏謹孝採薪供養甘泉美味奉獻於母母甚肥悅見延祐志

純德彙編卷二　本傳　二　四明叢書　約園刊本

和帝表其異行遣考工令邱霖釋專殺罪召拜議郎固辭以郎中徵亦不起年八十終見孝子紀事及世德錄并舊譜配周氏子緒亦名裕見孝子紀事本末至宋祥符元年錫號純穆

徵君見樓記及乾道圖經貽慶志成化志明洪武二年封爲漢孝子之神邑故漢之句章其改慈溪也始於唐太尉璟初徵君母艱疾思飲大隱水大隱母家也而董世居閶湖之涘相去幾三十里徵君時奉母就養或母不能往則遠汲不辭疼既舍旁泉涌成渠味如大隱里人共神徵君曰是吾母之慈所感也遂名其水曰慈溪馬開元

中方公宰句章遷治於關湖之南遂以慈溪名縣

志乘附

旧宋乾道四明圖經　孝宗朝明州州將張津築張津以乾道三年五月由右朝散大夫直祕閣主管沿海制置司公事駐明州作四明圖經盡郡志所始也

董黯字叔達句章人生後漢時家貧少孤事母盡孝甘泉美味舜獻於母母甚肥悅比舍有王哀者富而不孝二母各言其子舒聞而銜之伺黯出苦毆其母致死黯還不能常致黯遂築室溪濱板輿就養厥疾乃痊比鄰

飲痂不言母既葬斬衰首以祭母墓自囚告於有司和帝釋其罪召爲郎不就以詩終初黯母寢疾嗜句章溪水溪水得不以時於是築室溪傍以便日汲厥疾用瘳

鈞按圖經古跡極矣此傳破損模糊幾半爲摘樓宣獻記所述行略補之然觀宇眼分明處與樓文絕不爽可知宣獻所述的是圖經原文也又宣獻所述尚有屋側泉涌數語而圖經於此處頗清楚且樓記有傳記圖經參考之句則此數語或採之傳記中故不敢增入若圖經純孝廟董母落及慈縣等條更難識

王哀之母以風疾寄息之伺黯出辱其母黯恨入骨母死慟深切枕戈不言一日斬寄首以祭母墓自囚告於有司和帝釋其罪且旌異行召拜郎官不就由是以慈名溪以董孝名鄉吳虞翻稱之云盡心色養致其哀單身林野鳥獸歸懷怨親之辱白日報仇海內聞名昭然先著今子城東南有廟舊志謂即其故居則黯本鄞人也虞翻謂爲句章人據其徙居慈溪言之

鈞按吾郡於漢爲鄞鄞句章三縣本秦置也漢之鄞今爲奉化鄞即鄞邑句章則慈溪也虞翻謂句章董

黯其言最確漢詔故居立祠蓋在慈地此乃云子城東南有廟即故居則黯本鄧人度翻謂句章據徙居言之豈知子城東南當別是一廟舊志云廟即故居乃指慈廟言而謂徵君鄧人誤矣且遷就其說而謂度翻以徙居言抑又舛矣或曰子城東南之廟即今鹽橋門外七塔寺即補陀寺西之廟蓋鹽橋門實處鄞縣東南其說頗合然終非故居也

元延祐四明志人物　仁宗朝侍講學士鄞人袁桷

袁桷字伯長號清容居士用薦入國史院歷迪學士凡三十年乃歸escape極海內卒贈江浙行中書參知政事護軍爵陳郡公謚文清

唐黯字叔達一字名治會稽句章人生後漢時家貧少孤事母盡孝推新供養甘果美味奔獻於母母甚肥悅比舍有王舒者富而不孝二母各言其子寄聞而銜之伺黯出詣母其母變默而不言母既葬斬寄首以祭母墓自囚以告有司和帝釋其罪召爲郎中不就以壽終句章今之鄞縣也黯母嘗疾欲飲大隱溪水不以時得於是築室溪傍以便日汲厥疾用瘳溪在縣南一舍故以慈名溪以溪名縣母反葬於鄞

鈞按此以徵君爲會稽句章人是已而曰句章今之鄞縣則誤甚蓋慈溪於漢爲句章地其治向在城山據漢書地志云句章渠水東入海宋志亦云句章面江爲邑俱與城山形勢最合今縣志載城山渡之東有句章城址本越王句踐所築即漢治所也若圖經云句章城在鄞縣南六十里小溪當緣東晉安帝末海賊孫恩入寇句章城爲所殘始改築於小溪鎮宋齊梁陳皆因之至隋開皇中合鄞鄞句章併餘姚爲一邑曰句章仍治小溪迨唐武德初析句章還餘姚舊地置姚州以句章鄞鄞地爲鄞州還治三江口即今府城尋復改鄞縣後建立明州復移治於此故今鄞之小溪名句章鄉亦有句章城乃浮言隋來治所豈得謂漢之句章哉且寶慶志雖誤徵君鄞人猶以鄞爲鄞句章爲慈不相混也此顧混治爲一而直指小溪即漢句章不徒滋一番剿謬乎普平閻氏鄞志曰縣南小溪俚山之左乃隋句章城若漢城址在慈溪

城山渡東語最分明雍正府志與前成化嘉靖暨明
初黃潤玉簡要志並同則襲清容之疏彰彰矣又此
志言其母反葬於鄞云反葬者亦誤認鄞人之故耳
其以大隱爲慈溪益誤說見後卷　後總管王元恭
於至正二年輯四明續志與延祐志並刻其續志中
孝子傳與此不相違故不錄

明成化寧波府志孝行傳　憲宗時郡博士楊寘

纂

楊寘正統辛酉舉人授安城訓導先是郡志自

王元恭續修後已百有餘年成化初郡守孝咸
張瓚與寘纂成十卷

董黯字叔達鄞人漢江都相仲舒之六世孫家貧早失
怙事母盡孝母病嚙大隱溪水遶不能常致黯築室溪
濱板輿就養厥疾用瘳鄰王寄家甚富縱酒無行二母
相見各言其子寄聞而銜之伺黯出毆其母黯還而母
在牀黯跪而言曰黯不孝及母之憂乎曰非也是我之
失言致王寄之辱耳後竟不起黯哀毀負土既葬廬於
墓枕戈不言俟王母卒舉葬事乃斬寄首祭母墓自囚

志原文皆不贅錄

明正德慈谿縣志孝行傳　武宗時參政邑人周

旌表

周旋字克敬號半齋城化丁未進士由給事歷廣東參議慈故無志正德中與邑人陸紳襄成之

崔黯字叔達漢江都相仲舒六世孫家貧早失怙事母盡孝母疾嗜大隱溪水故居在鄞遠不能常致饘粥就養其疾乃寄鄞王寄家甚富縱酒無行一日相見各言其母嬖寄縱酒無行二日相見各言其子王母以黯之孝歸愉其子嬖而母在亦黯還而母在亦有所感悟前寄乃懷忿伺黯出殿置毋黯還而母在亦非也是我之失也致王寄等即跪請曰兒不孝致母憂乎曰非也我失言致王寄等王後竟不起黯舍根哀毀反葬母於鄞之南郊枕戈廬墓泣血淚滴成渭於王母卒且葬輒斬寄首歸祭母墓曰囚以告有司事聞相帝詔釋其罪且旌異行召拜鄞中不就及年邊帝救母孝子之祠故居兩詔載敬仰效崔孝子廟下山是以慈名溪後即以溪名縣宋命祀鄞中每歲六月六日用剛鬣今邑中亦建崇孝祠祀之

鈞按此惟洪武四年誤宜改正後邑人太常寺少卿姚宗文以天啓二年修縣志其孝友傳與此同但易

正

董氏宗譜家傳　裔孫宗原輯

宗原字子本號石溪萬曆間修譜採舊本爲此傳并孝廟建祖亦記之

孝子諱黯字叔達東漢人江都相六世孫居湖之涘少孤力學事母黃氏惟謹母患思飲故鄉大隱溪水遠莫時致榮至溪濱就養疾瘳乃歸一日遽止垢於居旁進以奉母泉味如大隱指孝感所致有比鄰王翁甚富縱酒無行翁母過董母曰我失言於翁母致翁事不遂不止黯衰止以慙盛於側枕戈不言俟

我子而肥且健何也晉母曰若雖食點儘孝敬心常泰而健且壽母歸數訃讓其子於是答恨請毋伺孝子出入終歲成疾孝子還母病臥不知所由負杖進曰點不孝貽母之憂乎曰非也我失言致王爺撻刀斫癢乾不起衰瘦負土營葬廬於墓思復大慈以答母在未忍枕戈不言侯亦終喪殲仇告墓揭首詣官露罪有司以聞和帝嘉其異行遣考功郎邱霖齎詔釋導殺罪召拜諫議郎不就年八十終敕封孝子即故居立祠祠在靈應廟西晉慈母爲賢淑夫人故以慈名溪溪在闕湖上

流時晉邑田旬宰治屬大隱唐開元閒建浮碧山以淡置縣大曆十二年郡守崔殷訊古欽賢立祠記碑歲久復圮立石不存幾全湮沒宋錢康懿公億訪知之請於朝敕賜純穆徵君額建祠三年邑令林叔豹搬建簽判韓晉重刻碑今亦摩滅紹興三十二年郡人曹直鄉撮邑徙建普濟寺之西慶元二年邑令朱堂增修以上

已重陽十子二年廟爲普濟寺所燬遷像附於城隍廟元貞閒邑簿劉燮徙建縣治西南一百六十步慈孝坊內嘉紀延祐元年邑長馬馬兒重

建泰定二年也先脫因增創廊廡至元五年邑長普化建後堂奉賢淑夫人國朝洪武四年太守陸旦遷祠立於府治南每歲六月六日祀以剛鬣正統二年知府鄭珙修之國子祭酒陳敬宗有記嘉靖二十二年太守沈愷謁祠撰序贊立石先是正德十年慈令胡瑛謂邑以慈名禮宜廟享請改儒學內久廢文昌祠爲崇孝祠修葺設位歲祭如鄉賢禮嘉靖三十五年燬於海寇遂入鄉賢祠廢專祀禮茲悉其顛末云

鈞按此傳所云考功郎諫議郎救封孝子及洪武四

年太守爲陸旦皆誤宜正其元貞閒主簿是否劉慶說見後卷　陸旦字景福吳縣人由進士於天順元年知寧府不久罣誤去後洪武八十餘年意旨卓以天順三年修郡南墅旁之廟而誤屬洪武時并誤爲郡治南之祠耳

天順一統志　總裁吏部尚書兼翰林院學士

李賢

李賢字原德河南鄧州人宜德八年進士官華

董黯句章人董仲舒六世孫父早卒事母孟孝燕燕色養母疾思大隱溪水遶宅不能時致舍邊即湍水成溪味與大隱無二北鄰王脊之母以黯能孝諷脊詩思之伺黯出辱其母黯恨之後母死斬脊宅以祭母自陳於官和脊韶懌其罪且旌異行召拜郎中不就壽終於家

沛按此傳尚無指誤補登以備參考

敕修浙江通志　補　總裁大學士稽曾鈞　分修

拔貢沈德潛

稽曾鈞字松友江南無錫人康熙丙戌進士官

光緒四明叢書　約園刊本

文華殿大學士謚文敏沈德潛字確士號歸愚江南長洲人乾隆己未進士官禮部尚書贈太子太師謚文憲

董黯等叔達句章人江郡相仲舒六世孫居鵠湖之涘少孤力學事母責氏惟謹母意思大隱溪水遠莫時致黯輒望溪濱汲奉姑疾瘳乃歸後斷土垣居旁進以照此題曰漢贈賢淑夫人墓爲是

董孝子純德徵君傳　補　邑人桂彥良撰

桂彥良名德稱以字行元鄉貢進士爲平江路學教授罷歸明洪武六年徵授太子正字遷晉王府長史謚敬裕

夫世惟思孝之人主持宇宙故有表厥宅里永諸廟貌

之興此固朝廷之所以風勵無窮也然爲臣者伏節死義固不朽而人子修於門內畢
誼隱隱非有聞達之榮惟是傷眾之所睹記性情之所
感通而後相與名之至於紀山川移里邑而當時久若
深見其心謂事親不忍有孝名但施之父母以傳則
孝爲虛設乎世傳棵冰躍鱗號竹萌側怛所極通於
神明皆於童叔達信之矣維時居民驚異競呼爲慈溪
夫水之變爲甘旨蓋也而胡以慈名將以爲非其母
不致此乃所謂事親不言孝而有善必歸之父母者百
世之下想見此意油然慈溪之於句章一帶支流耳而
泰漢以來官斯土者爲句章民不

知有慈溪邑也迨唐而但知有慈溪邑不復知句章也
中馬道里均焉廬舍之繁紳耆舊見古人
者取地鑱闢台鉤也童者取大文化成繇茲彰灼也地
鑒大文所在都有永足龍光斯邑大數家之柯十人之
瑕尋不本厥父母若開風教切人心則必以孝爲原本
若因孝溯慈其名在溪今概語縣邑可久若舍慈
溪矣名曰其實主於朝故句章已而疾果逕此以名耶實

移里但孝之至也然文久而絕節奏久而缺湫之所以爲慈邑之所以爲慈溪與代老成人亦無能言之矣所存獨存誌乘耳誌乘又都縣之書不通乎天下也繄啓奴聞見之傳且不解慈之何義選曲折以及乎孝耶乃叔達特以斷斷不磨諸君盡雖孝子之心所不忍傳而其風烈如臣之子忠見諸者最立談之色變升聞之朝廷之後世故也比鄰王紹尚故簡度使錢公億疏稱孝子德可配天賜號純德時亦獨居時與董母相過從董母每言其子承顏狀母歸語諸婦輒感泣董母恨其形已也伺隙入殿董母怒且詬忌傷楚既即不起哭踊中淬刃佩之而卒未發若徒怨慕以終者然時則執喪甚哀有林巢祥烏之感久之舍母物故三年之喪畢叔達泫然慨然曰吾今有以告吾母於九原矣擊首而斷之醉於墓哀號幾絕然後以身歸有司請就殺人律有司詰兄弟之仇何不反兵既爲報仇何逮之久也叔達曰彼有母雖逆節猶依以終老如即殺之其母何歸是既不孝之甚矣是以寧

歸心銷釁隱忍到今也有司大其復仇義法之所以爲人者死國有常憲持兩不能決讞於朝乃詔釋而坪之官時和帝永元八年二月十五也叔達奉詔泣且謝罪人也不能尋母於條年忍階之以爾服乎堅志慕側八十而卒安帝延光三年詔封爲孝子封母賢淑夫人立祠致祭歲以六月六日孝子誕辰爲常宋祥符中眞宗用故簡度使錢公億疏稱孝子德可配天賜號純德徵君久顏其溪曰董溪邑令盛公次仲大書董溪於碑陰高宗建炎三年令林公叔豹撤建祠於東山之陽從溪之故道也世遂稱慈溪焉我高皇帝龍飛淮甸敦篤倫典爲天下先於洪武二年秋封孝子之神命所在有司歲祭如前代云

沛從桂氏文集補錄此傳篇內闡發溪之所以名慈與邑之所以名慈溪詞義精卓足與本傳相發明封母賢淑夫人亦與浙江通志合惟封爲孝子句尚有

純德彙編卷二　志乘　九　四明叢書　約園刊本

治訛

純德彙編卷三　祠廟

六十世孫華鈞重訂

祠廟

邑廟沿革

漢安帝延光三年初奉詔書命即故居立祠禁祀其祠址在於鹽隱廟西今慈湖書院東數武即孝子故居

唐玄宗開元二十六年於句章故地置縣房琯首爲令度地相土建治於浮碧山上見祠知孝閒溪知慈請於朝名邑爲慈溪邑名由此始

唐代宗大曆十二年郡刺史崔殷表請祠額又葺新祠宇撰立碑敘開世所稱徐會稽童孝子廟碑也

宋眞宗祥符元年詔賜號純德徵君初開寶中節度使錢億廣求民風疏稱孝子德可配天請加封典不報至是乃錫號焉又謂其溪曰童溪後元豐時邑令盛次仲嘗書童溪事於碑陰

高宗建炎三年邑令林叔豹撤建祠宇於東山之陽世百六十步徐家巷內尋謀拓基并建張孫二祠未遂而童祠不久亦圮（劉慶一作劉庆）

仁宗延祐元年邑長烏馬兒於徐家巷祠基重建以張

侯一李子重創世稱三李祠

秦定帝泰定三年邑長也先脫因增創廊廡門廡繚以

周昂

順帝至元五年邑士劉文錞又建後堂以

李母

至正十三年邑主簿僧顏察兒重修祠宇

明太祖洪武二年遣正祀典獨異行封爲貞孝子之

神誥令六月六日誕辰郡守率僚屬致祭越二年太

守張琪以行縣非便遣係官南郡之有廟自

此始而孫孝子以毀傷遺體葬祀邑祠遂專奉張孝

子

郡廟治東

武宗正德十年邑令胡瓊謂邑以孝子錫名則孝子邑

所發祥爲可不祀遂以偏舉內廢久文昌祠基創爲

崇孝祠設栗主祀之

世宗嘉靖二十二年邑令陳宴廣葺學宮議別建祠因

奉主入鄉賢祠而改崇孝祠爲敬一亭會陳去祠不

果建一作嘉靖三十五年後夷陷縣學宮與俱燬按陳邑侯改崇孝祠爲

亭郡縣志遺載之而先人公剔府君詩先詳大抵改

西隅

洪宗正統三年知府鄭珞見祠宇傾廢捐俸撤新之邑

人陳敬宗有記石刻作二年

世宗嘉靖十九年太守沈愷謁祠序殘缺三十八年知府周希哲重修

亭於前隨遭兵燹云爾

神宗萬曆四十年五十六世孫允升請於巡撫高舉復

建祠邑之南門內邑人楊守勤有記每歲二月十三

日致祭係諱日也崇禎末允升子文嘉復建啓孝祠

於孝廟右

懷宗崇禎十五年五十六世孫允茂請於巡撫董象恆

復秋祭於丁後一日舉行

國朝康熙十年五十八世孫爾宏請於藩司袁一相定

歲給祭額銀兩載入賦役全書

郡廟治東

神宗萬曆十二年知府蔡貴易謂慈母處殿偏非理謀於郡介周之基首捐俸貲郡民地爵爰共宇而推官張似渠以二十二年協成後閣始正神母南面之宮井設父像郡人沈一貫唐龍隆並撰記乃工未竟張去二十八年推官何士晉佐任遂踵成之

萬曆三十年推官何士晉以子不先父食其父母無祀恐非孝子所安通詳當道定於六月六日知府委一教官先之然後隨班正祭又爲經久計置祀田三十畝以備修葺且集廟志刊刻成書俾後世可守

始明興永樂十年鄉里募貲重新之嘉靖元年土人張災周映協修東西石牖中爲複道層構岧嶢氣象雄壯

大參張琦撰記

一曰南郊孝子廟在慈母墓旁規制狹於甬東大約即廬墓所築而增麗之蓋由來久矣宋開寶三年節度使錢億嘗葺焉井設神母像又請於朝議加封號其事格不行及祥符元年封岱禮畢大赦神祠而孝子始用億前議錫純德徵君之額自後屢北壞元至大二年燬於火延祐二年重建復圮於風明天順三年里人呈請

知府陸阜重建宏治初郡人蕪湖知縣張伯祥協諸祀事新之而伯祥爲之記俱毋庸贅

士民供祀相錯云

鈞按別廟兩所具詳舊譜錄而嘉靖雍正兩府志闕何公所纂孝廟志亦載之惟繁簡頗異耳

寧郡雷氏聚族而居者不下數十處大抵皆祖徵君惟郡城西廂及慈邑十三都爲最盛世系亦確有可攷故郡廟誕辰之祭例惟西廂子姓得與邑廟春秋之祭例惟十三都子姓得與他族冀能參也兩族各立家廟一

附別廟宗祠

一曰甬東徵君廟在郡靈橋門外浮橋東一里鄞縣東鄙四圖廟門建坊題曰敕封孝子廟其創建不知所

在郡城西北隅芳嘉橋之東康熙壬子年裔孫應選獨力倡建并自爲記一在慈邑廿三都求賢里康熙癸丑年合族捐資建裔孫文成撰文記之

鈞按兩族舊各有宗祠郡城在烏暗橋慈邑在董婆港但規制湫隘不稱觀瞻迨康熙中兩族另有創建而規模始大

乾道圖經祠墓疆域

純孝廟東漢孝子董君祠也在縣東南五十五步唐大曆十二年立刺史崔殷爲之記徐浩書碑名黯其孝行之大已見於徐浩所書之碑今祠宇即其故宅先是其母塑像在南郭外草堂中康愆錢公億因訪問而知之迎迴歸孝子廟以伸崇奉且具其事實請於朝乞加廟額於是敕封爲純德徵君之廟也徐浩所書碑蓋郡中之寶也今舊石不存獨餘判官韓詰重刻石在廟中耳

董孝子母墓在縣南城外

慈溪縣本會稽之地唐開元二十六年置州於鄭乃析其地爲三縣慈溪居其一焉縣曰慈溪者因邑人董黯孝養其母而得名按唐崔殷作董孝子廟記云黯後

不已久乎如果韓詰重刊石爲鄞廟亦思慈令林叔豹重建祠於慈縣東南而爲韓詰爲之碑豈碑石反在鄞乎且既云廟在縣東南即故宅是以徵君爲鄞人矣而於慈溪縣復言縣以邑人董某得名又謂爲慈人不更自相矛盾哉其純德徵君封號康懿錢公固嘗請之而頒敕非康懿時也此處立言亦欠分明且慈溪置縣在唐開元二十六年歷有明徵而此云二十二年又建立明州時析鄞地置鄞慈舉化翁山凡四縣而此云析鄞爲三可知圖經之疏不一而足

矣

寶慶志祠宇山川

董孝子純德君廟縣東北一里慈溪因孝子得名而舊無祠宇附祀於城隍皇朝建炎閒縣令林叔豹即靈應廟之西建祠堂遷其像而祀之有題跋刊於孝子碑陰

祠宇向舉陋紹興三十二年鄉戶曹董鄉攝邑遂於普濟寺之西建廟久而圮慶元二年令朱堂增修率同僚與邑之士大夫上巳重陽行三獻之禮里士畢集祀罷飲福於普濟寺至今不替尚書樓鑰記之

純德廟漢孝子董君祠也西北距子城五十五步唐大曆十二年立刺史崔殷記徐浩書君名黯其孝行已見敘人今祠宇即其故宅先建其母塑像在南郭外草堂中康德鎡公億因訪問而知之迺迎歸孝子廟且具其事請於朝敕賜純德徵君之廟徐浩所書碑石不存今碑陰判韓詰所重刻也

慈溪在縣南三十里與大隱接本曰大隱溪里有董黯生後漢時性篤孝母嬰疾好飲此溪之水每思之恐不常得黯遂築室溪濱板輿就養厥疾乃痊因名溪曰慈溪後乃以名縣

釣按此敘述孝廟云舊無祠宇附祀於城隍夫慈廟始於漢由來久矣唐崔刺史殷葬祠記碑陰元豐閒慈令盛公推作者之意固以崔碑不在慈而元豐獻記者豈亦不在慈乎則舊無祠宇句其謂之何意者元豐書碑後廟或中圮而附祀城隍亦不可知然予未敢決其必然也其云建炎閒林叔豹建祠誠碑第敘耳不詳毀如靈應廟西本漢廟即故宅詔書故居立祠者此也唐大曆年重修者此也所謂碑大抵即崔碑否則商孫應文重鐫或韓詰所刊之石所謂碑陰題跋皆是盛公所書董溪事其事皆林公以前若林公所建乃縣東南慈溪老亦見慶記及紹興末董鄰攝邑改建普濟寺之西則復仍漢廟舊址而崇大之後來堂遂倡祀焉楊文元公詩序所謂築室董孝君祠西者正指此蓋慈湖書院普濟寺靈應廟參差連峙俱縣東北一里孝廟其寺西院東也據雍正府志縣志俱云四

里孝廟其寺西院東也據雍正府志縣志俱云四

北普濟寺僧房五百楹閒里頂寺之東龍虎軒左文昌宮宮後一亭亭東靈應廟寺之西董孝子廟治湖四橋橋上俱有亭董廟西爲野航橋橋西舊有僧房頹壞慈湖先生卜居之不亦歷歷可考也

哉又此志所敘純德廟應在郡城豈南郊墓旁之廟乎抑其在邏橋門補陀寺西者乎然傳云子城東南此云西北距子城五十五步則皆非也儻以今郡治稱而西北距城半餘步豈止五十五步云爾哉況郡南者當之亦居城之適中何云東南即東南不妨混

治南之廟始於洪武又有不容強冒者矣其云大厝年久湮圮故居錢公請額碑石重刊諸舛錯說見前篇又此敘慈溪而云與大隱接試思大隱只一溪非有二也云與之接孰與接之又言本曰大隱繼言因名曰慈則又自以爲一溪矣更何接之有慈溪現在閘湖上流與大隱遥隔一舍豈容混併然而語言出入混大隱爲慈溪實自此始矣尤可異者據里有董孝子廟在縣西後有孝子墓烏馬兒重建奉張孫二孝子其祀之至元五年邑士劉主簿劉慶於縣西南一里復建久而圮延祐元年邑長文鼎建後殿以奉母夫人像

再錄

至正續志祠墓疆域　總管王元恭輯

慈溪縣古稱句章地虞翻傳註句章董黯慈溪以黯得名隋併鄞鄮入句章唐初置鄞州廢爲鄮縣則慈溪之地前屬句章句章名廢則屬鄮開元二十六年析鄮置慈溪今鄞縣有句章鄉古句章城在小溪鎮豈是鄉亦句章境抑鄮鄞併入之時名之與

純德編卷三 祠廟 十二 四明叢書 約園刊本

純德敬君廟祀董孝子黯至大二年火延祐二年重建正殿及門按今廟地即孝子故居則黯本鄮人虞翻稱句章人據其徙居慈溪言之

董孝子廟在縣西後有孝子墓

董孝子母墓在鄞縣南城門外

慈溪縣純德徵君廟舊在縣東普濟寺西至元二十三年廟爲寺僧所壞邑士告遷神像附於城隍元貞元年主簿劉慶於縣西南一里復建久而圮延祐元年邑長烏馬兒重建奉張孫二孝子其祀之至元五年邑士劉文鼎建後殿以奉母夫人像

鈎按此所敘句章鄉句章城詳見前卷其所謂純德

廟不指明何所然下接至大二年火延祐二年重建則似指母墓旁之廟即孝子廬墓之屘也下又云今廟地即故屘則點本鄧人亦可知謂孝子藉鄧以廬墓之故而謂廟即故屘乃廬墓之所矣又可知圖經及寶慶延祐諸志之誤大約亦猶是耳其另一條重孝廟在縣西後有墓者更爲不明蓋別有一孝子乎抑大興橋徵君行祠乎果爾則墓又何處闕疑可也若所敘慈邑徵君廟固詳且確但不敘漢崔瑗修廟來歷亦其疏處

附記世德錄敘南郊墓道安之廟曰祠故先孝子廬墓之所也唐宋修葺無考我聖朝至大二年爲宇祠人非祇致扱及延祐二年予姓重新之每歲祭墓則於北厥祠等語按世德舊錄成於泰定元年去延祐時近甚其言信而有徵在至正續志雖未指明南郊墓穸亦不言在鄧城治南也然自有續志而後之人多襲僞承訛不能校正可考何日成化嘉靖迄今雍正鄧志同未免承襲其訛然於傳末俱言鄧城南有廟即故屘不曰治南而曰城南是實指廬墓之處爲故居而人每混稱治南之廟爲故屘又若何當以此錄正之又考宋初開寶三年節度錢公嘗葬南郊草堂又奏請封典見於永樂譜甚明而世德錄未之及亦獨何歟

成化府志壇廟

重孝子廟在府治南六十步舊名純孝廟又名純德徵君廟按舊志云東漢孝子重君點祠也唐大曆十二年立刺史崔殷記徐浩書今祠宇即其故宅先是其母塑像在南郭外草堂中宋康慤錢億訪知之迎歸孝子廟

請於朝敕賜純德徵君之額徐浩所書碑石不存簽判韓詰重刊今亦無存元至大二年廟燬延祐二年重建大明洪武四年封爲重孝子之神每歲以六月六日祀以剛飭城久廟圮正統二年知府鄭珞撤而新之

嘉靖府志秩祀壇廟鄧宅家墓 鄧人張時徹修

秩祀重修子廟歲以六月六日用剛鬣致祭

重孝子廟在府治南六十步祀東漢孝子重點唐大曆十二年立刺史崔殷記先是其母塑像在南郊草堂中宋

錢億迎歸孝子廟請於朝敕賜純德徵君之額元至大

二年煖延祐二年重建國朝洪武四年封爲董孝子之
神戟在祀典歲久廟圮正統二年知府鄭珞撤新之國
子祭酒陳敬宗有記嘉靖十九年知府沈愷謁廟爲之
文二十八年知府周希哲重修別廟二一在縣南郭外
五里董母墓所一在縣東南四里補陀寺西名徵君廟
嘉靖元年里人張汝周瑛修參政張琦爲之記

董孝子純德徵君廟縣西南慈孝坊內舊在靈應廟西
宋建炎三年令林叔豹建紹興三十二年郡戶曹董鄰
撫邑徙建普濟寺之西慶元二年令朱堂增修以重陽
日行三獻禮至元二十三年廟爲普濟寺僧所燬元貞
間邑薄劉慶徙建今地後圮延祐元年邑令烏馬兒更
建奉三孝子同祀之泰定三年令也先脫因坍徙廊廡
門屋至元五年令普化增建後堂以奉其母洪武二年
令歲祭於郡縣廢其祀令新建祠於縣南門內仍定每
歲二月十三日致祭

鈎按此大略無訛但臧不及漢唐於始事其自廟在縣
西南慈孝坊至延祐元年更建奉三孝子同祀一段
寶慶志矛盾又以廟係普錢億奏請錫號爲自相矛
盾抑思純德旣號錢公固當奏請而頒詔則祥待也
曾何矛盾之有閱者當自得之

天啓慈谿縣志祀典　邑人姚宗文修

姚宗文字益城萬曆己未進士官戶科給事升
近事遷尚寶司卿以劾經略熊
廷弼不實削籍歸纂修縣志後復起歷江西巡
撫右副都御史

董孝子純德徵君廟縣西南慈孝坊內舊在靈應廟西
宋建炎三年令林叔豹建紹興三十二年郡戶曹董鄰
撮邑徙建普濟寺之西慶元二年令朱堂增修以重陽
日行三獻禮至元二十三年廟爲普濟寺僧所燬元貞
間邑薄劉慶徙建今地後圮延祐元年邑令烏馬兒更
建奉三孝子同祀之泰定三年令也先脫因坍徙廊廡
門屋至元五年令普化增建後堂以奉其母洪武二年
令歲祭於郡縣廢其祀令新建祠於縣南門內仍定每
歲二月十三日致祭

鈎按此大略無訛但臧不及漢唐於始事其自廟在縣
西南慈孝坊徙建今地二語
改定故與下今新建祠南門內句文氣未協又靈應
廟西乃漢祠非始建炎也若建炎所建則在慈溪巷
近事遷尚寶司卿以劾經略熊廷弼不實削籍歸纂修縣志後復起歷江西巡
撫右副都御史

董孝子純德徵君廟縣西南慈孝坊內舊在靈應廟西
宋建炎三年令林叔豹建紹興三十二年郡戶曹董鄰
撫邑徙建普濟寺之西慶元二年令朱堂增修以重陽
日行三獻禮至元二十三年廟爲普濟寺僧所燬元貞
間邑薄劉慶徙建今地後圮延祐元年邑令烏馬兒更
建奉三孝子同祀之泰定三年令也先脫因坍徙廊廡
門屋至元五年令普化增建後堂以奉其母洪武二年
令歲祭於郡縣廢其祀令新建祠於縣南門內仍定每
歲二月十三日致祭

鈎按此大略無訛但臧不及漢唐於始事其自廟在縣
西南慈孝坊徙建今地二語
改定故與下今新建祠南門內句文氣未協又靈應
廟西乃漢祠非始建炎也若建炎所建則在慈溪巷
近事遷尚寶司卿以劾經略熊廷弼不實削籍歸纂修縣志後復起歷江西巡
撫右副都御史

董孝子純德徵君廟縣西南慈孝坊內舊在靈應廟西
宋建炎三年令林叔豹建紹興三十二年郡戶曹董鄰
撫邑徙建普濟寺之西慶元二年令朱堂增修以重陽
日行三獻禮至元二十三年廟爲普濟寺僧所燬元貞
間邑薄劉慶徙建今地後圮延祐元年邑令烏馬兒更
建奉三孝子同祀之泰定三年令也先脫因坍徙廊廡
門屋至元五年令普化增建後堂以奉其母洪武二年
令歲祭於郡縣廢其祀令新建祠於縣南門內仍定每
歲二月十三日致祭

鈎按此大略無訛但臧不及漢唐於始事其自廟在縣
西南慈孝坊徙建今地二語
改定故與下今新建祠南門內句文氣未協又靈應
廟西乃漢祠非始建炎也若建炎所建則在慈溪巷
近事遷尚寶司卿以劾經略熊廷弼不實削籍歸纂修縣志後復起歷江西巡
撫右副都御史

董孝子純德徵君廟縣西南慈孝坊內舊在靈應廟西
宋建炎三年令林叔豹建紹興三十二年郡戶曹董鄰
撫邑徙建普濟寺之西慶元二年令朱堂增修以重陽
日行三獻禮至元二十三年廟爲普濟寺僧所燬元貞
間邑薄劉慶徙建今地後圮延祐元年邑令烏馬兒更
建奉三孝子同祀之泰定三年令也先脫因坍徙廊廡
門屋至元五年令普化增建後堂以奉其母洪武二年
令歲祭於郡縣廢其祀令新建祠於縣南門內仍定每
歲二月十三日致祭

鈎按此大略無訛但臧不及漢唐於始事其自廟在縣
西南慈孝坊徙建今地二語
改定故與下今新建祠南門內句文氣未協又靈應
廟西乃漢祠非始建炎也若建炎所建則在慈溪巷
近事遷尚寶司卿以劾經略熊廷弼不實削籍歸纂修縣志後復起歷江西巡
撫右副都御史

董孝子純德徵君廟縣西南慈孝坊內舊在靈應廟西
宋建炎三年令林叔豹建紹興三十二年郡戶曹董鄰
撫邑徙建普濟寺之西慶元二年令朱堂增修以重陽
日行三獻禮至元二十三年廟爲普濟寺僧所燬元貞
間邑薄劉慶徙建今地後圮延祐元年邑令烏馬兒更
建奉三孝子同祀之泰定三年令也先脫因坍徙廊廡
門屋至元五年令普化增建後堂以奉其母洪武二年
令歲祭於郡縣廢其祀令新建祠於縣南門內仍定每
歲二月十三日致祭

鈎按此大略無訛但臧不及漢唐於始事其自廟在縣
西南慈孝坊徙建今地二語
改定故與下今新建祠南門內句文氣未協又靈應
廟西乃漢祠非始建炎也若建炎所建則在慈溪巷
近事遷尚寶司卿以劾經略熊廷弼不實削籍歸纂修縣志後復起歷江西巡
撫右副都御史

董孝子純德徵君廟縣西南慈孝坊內舊在靈應廟西
宋建炎三年令林叔豹建紹興三十二年郡戶曹董鄰
撫邑徙建普濟寺之西慶元二年令朱堂增修以重陽
日行三獻禮至元二十三年廟爲普濟寺僧所燬元貞
間邑薄劉慶徙建今地後圮延祐元年邑令烏馬兒更
建奉三孝子同祀之泰定三年令也先脫因坍徙廊廡
門屋至元五年令普化增建後堂以奉其母洪武二年
令歲祭於郡縣廢其祀令新建祠於縣南門內仍定每
歲二月十三日致祭

鈎按此大略無訛但臧不及漢唐於始事其自廟在縣
西南慈孝坊徙建今地二語
改定故與下今新建祠南門內句文氣未協又靈應
廟西乃漢祠非始建炎也若建炎所建則在慈溪巷
近事遷尚寶司卿以劾經略熊廷弼不實削籍歸纂修縣志後復起歷江西巡
撫右副都御史

董孝子純德徵君廟縣西南慈孝坊內舊在靈應廟西
宋建炎三年令林叔豹建紹興三十二年郡戶曹董鄰
撫邑徙建普濟寺之西慶元二年令朱堂增修以重陽
日行三獻禮至元二十三年廟爲普濟寺僧所燬元貞
間邑薄劉慶徙建今地後圮延祐元年邑令烏馬兒更
建奉三孝子同祀之泰定三年令也先脫因坍徙廊廡
門屋至元五年令普化增建後堂以奉其母洪武二年
令歲祭於郡縣廢其祀令新建祠於縣南門內仍定每
歲二月十三日致祭

鈎按此大略無訛但臧不及漢唐於始事其自廟在縣
西南慈孝坊徙建今地二語
改定故與下今新建祠南門內句文氣未協又靈應
廟西乃漢祠非始建炎也若建炎所建則在慈溪巷
近事遷尚寶司卿以劾經略熊廷弼不實削籍歸纂修縣志後復起歷江西巡
撫右副都御史

與其刻志與此略同序事轉分明又於篇末添秋祭丁祭二日舉行本朝康熙十年以春秋祭頂戴大合祭茲不錄

雍正寧波府志增崇廟宇 知府曹秉仁修

曹秉仁陝西富平人康熙末由歲貢爲定海知縣累遷州判同知雍正七年守寧郡奉文修志同修者鄞編修高經

董孝子廟在府治西南六十步祀東漢孝子董黯唐大曆十二年立歲以六月廿致祭別廟二一在縣南郊慈溪縣董孝子廟名黯紹興建炎間令林叔豹建祠於普濟寺西慶元間令朱堂倡祀之元至元間祠爲普濟寺僧所毀元貞間簿劉慶徙建於徐家巷延祐初令馬馬兒奉張孫二孝子重祀之明洪武四年歲祭於郡正德十四年令胡瓊創祠於孝嘉嘉靖間遷主於鄉賢祠萬曆四十年巡撫都御史劉一燝新建祠於縣南門外每歲春秋致祭國朝康熙十年戴大全書

紹興府志 卷之三 祠廟 十七 四明薛書 約園刊本

外董母墓所一在縣東靈橋門外四里補陀寺西

寧波府錢糧雜辦 董孝子夫井銅盆金沙他山各一

鄞縣徭役 董孝子祠門子一名銀二兩

慈谿縣錢糧雜辦 張孝子董孝子白龍永昌各一兩

共銀二十六兩

何司理案 萬曆三十年

推官何士晉詳三院給祭董孝子父母定銀一兩二錢

鄞縣出辦

慈邑賦役全書 康熙十年刊定乾隆二十九年重編

存留給發本縣祭祀銀一百六十九兩四錢　董孝子
春秋二祭銀七兩

六十世孫聖鈞重訂

祀典

邑廟典禮

邑祭始於漢延光三年六月命郎故后立祠崇祀其規制不可考宋慶元二年邑令朱堂始以上巳重陽日行三獻禮及明太祖正祀典定六月六日孝子誕辰郡守設祭然不久遷像建祠于郡而邑遂廢享正德十年邑令胡瑗詳請監司并定祭銀四兩於縣發陳良廣聖宮議別建孝子廟暫奉主入鄉賢祠而改崇孝祠爲敬一亭會陳內召去祠不果建專祭亦停萬曆四十年後裔允升呈請巡撫高舉復建祠邑南門內歲以二月十三日致祭係孝子諱日也崇禎十五年允升之弟允茂呈請巡撫董象恆復秋祭於丁後一日舉行本朝康熙十年後裔爾宏呈請布政使袁一相定春秋二祭銀七兩載入慈谿縣賦役全書

孝子神前正祭官備　春祭二月十三日　秋祭八月

四明叢書　約園刊本

丁後一日

啓孝祠神父母追祀　子姓以春秋祭孝子日設奠

祭品祭儀具詳家乘

祭文

維某年八月某朔越某日慈谿縣知縣某等謹以剛鬣柔毛之奠致祭於救封漢孝子之神純德徵君董公之前曰惟神德隆將母誠在格天汲水奉養沈疴頓瘥斬仇辭官經義卓然慈因孝著邑以溪傳封神廟食特典綿延茲逢春仲敬潔几筵洋洋神爽於萬斯年尚饗

啓孝祠祭文

維某年八月某朔越某日裔孫某等謹以庶饈之奠致祭於五世祖妣黃氏敕贈賢淑夫人之前曰猗與我祖道積厥躬友于兄弟樹孝子風維我祖妣節與慈崇清貧足樂啐然其容山淨草碧溪淙花紅湖厥淵源賢淑襄封恩隆上祀家祭則同霜雰露滿俎豆閨宮洋洋在上鑒茲微衷尚饗

鄉廟典禮

俗祭始於洪武二年五月詔封董孝子之神命每歲六月六日知府率僚屬致祭用剛鬣太守張琪隨於四年遷像改祀于郡自此定祭銀四兩井給門夫一名銀二兩鄞縣出辦萬曆三十年推官何士晉以神父母無祀非孝子心詳請監司又行鄞縣會議定祭銀一兩二錢以六月六日正祭未行之先府委教官一員向後閣設奠然後隨班正祭其孝子及父母銀具詮鄞縣賦役全書

孝子神前正祭官備　六月六日設奠

後閣神父母追祀　同日官備

祭品祭儀具詳廟志

祭文

維某年夏六月某朔越六日某攀波府知府某等謹以剛鬣粢盛之奠致祭於救封董孝子之神前曰惟神孝本天性于嚴孔虔汲水養母沈疴頓瘥鄰母之子嘗不共天待時斬首祀母雪冤累徵不起守志維堅錫類之孚愈遠愈宜某等來官茲郡風化宜先恭承祀典罔敢或愆今逢誕敬潔几筵洋洋神爽百世弗諼尚饗

後閣先祭文

維某年夏六月某朔越六日某癸酉以
牲醴之儀致祭於漢孝子父母前曰維神
篤厚賢孕純孝格天仁以錫類通公達母之神曰維神
昔竝傳追厥所自嚴父淑媛某等叨守茲土景仰最先
特揚遺道以表前賢邀神之現宜永綏萬年尚饗

附宗祠家祭

神誕六月六日設奠　子姓世祀鄰族同

歲楊奧祭孝子墓　穀雨日鄰慈合祭

祖關祭孝子父母墓　三月三日子姓世祀

祭品祭儀具詳家乘

六月六日世祀文

維某年夏六月某朔越某日某裔孫某等謹以柔毛清酌
酌之儀致祭於敕封漢孝子之神純德徵君六世祖之
前曰曩非人子惟祖孔庶畴無孝道惟祖克傳汲溪水
涌味符隱泉撫厥所自誠以格天鄉兒僚母抱恨弗諼
仁以錫類勇以視寃母鞠既慰生可捐欽恤命下終
獲歸全謝輪罷貢覩若遘蟬閔會娓美諼蔡北扃猶歎
德不泯分慈水清連名不朽冷世豐碑滿阡懸弧有祀諭

春山高水長尚饗

祖關孝子父母墓祭文

維某年三月某朔越某日某裔孫某等謹以柔毛清酌
之奠致祭於五世祖懋齋府君祖妣賢淑夫人之墓前
曰追維祖德孝磨於慈緬想宗功養終於葬樂泉濛碧
依然滴淚之潭樾蔭名詩猶是手栽之樹千萬年特標
古墓百六日又屆清明用列豆邊敬申拜墳伏願閟惆
悶慇庶昭麥飯之惟馨爾娥爾昌永錫瓜緜以多福敢

告

楊慈湖先生代朱邑宰祭董孝子文

維慶元二年三月從政郎慈溪縣令朱堂率僚佐等謹以雞黍之儀致祭於漢董孝子敕封純德徵君而言曰大孝人心之所同鬼神之所同徵君用此心於千載之上邑之人敬而奉之於千載之下豈惟邑之人敬而奉之一鄉之人敬而奉之豈惟一鄉之人敬而奉之際天所覆凡在人倫中者有所不知則孰不敬而奉之嗚呼至矣是謂至德是謂要道是謂人心之所同惟徵君有神惠相之俾堂降茲在位永保所自有之本心

以對越明神以對越上帝敬告

楊簡字敬仲號慈湖邑人第乾道五年進士官富陽主簿遷樂平令內壁國子博士值趙汝愚龍相上書請留坐斥時慶元元年也自此開居十三年嘉定初復起祕書郎遷少監累工部侍郎將作監奉祠理宗登極再召不起以寶謨閣學士致仕壽八十六而終

慈湖楊先生祠記 達魯花赤猶車言長也元制以北人領焉馬馬兒蒙古部人皇慶初由忠顯校尉慈邑在任十三年政先教化勤惕民瘼尤多建置詳具裒柄所爲興造記 達魯花赤猶車言長也元制以北人領焉馬馬思顯重新董孝子廟告成祭文

維延祐元年正月望後一日忠顯校尉慈溪縣達魯花赤馬馬兒同縣尹等特以少牢果蔬之儀致祭於漢孝子純德徵君董公之前曰慈溪僻處海隅號稱下縣然而名賢代起歷歷有人是亦文獻之邦也考其始實惟公篤行之原復不共之怨詳開風氣之先固祀典所宜首及者第如豆莢設而廟貌廢弛爲墟野祭其何以補親贍勤齊民耶若唐孝子張公宋孝子孫公其間公之風而興起者乎顧并不列於祀典何歟凡此皆守土

者之責予自下車輒有志矣而未遑也既乃召集邦人出俸金若干以重新董廟遣耆邦人好義爭先樂助以底於成茲特陳牲祭告用妥公神以張公孫公俾貞尚饗

宦無傳而秩官表載之嘉靖府志秩官表顧入於鄧
且列世祖至元時即前此成化志後此雍正志皆然
然鳥公於皇慶二年建慈智正廳及鼓樓府志亦載
其事與邑志同又清容先生興造記言之甚詳則秩
官表殆邑志是而府志誤

胡邑侯重舉董孝子祀事祭告文

維正德十年夏閏四月廿有八日慈谿縣知縣胡瓊率
僚屬等謹以柔毛酒醴之儀敢昭告於敕封漢孝子之
神董公純德徵君曰慈谿之邑肇於唐慈谿之名本於

漢蓋用公汲水涌泉故事也以勸孝也夫公本慈人孝
能格天乃緣國初遷像祀於鄉而邑遂廢享致此邦之
人常為吁嗟司民牧者能毋慨然瑗叨任茲土稽之志
乘而志乘有明徵詢之人言而人言有缺典是用特建
三楹於縣舊詳請各憲題額崇孝祠俏今吉辰迎主奠
位惟公有神實式憑之其尚永歆禋祀佑啓邦人使各
惇孝道以共享太平之休尚饗

胡瓊字國華福建延平人正德六年辛未登進士越
歲綜慈邑五心公恕而斷獄明審尤以振興學校為務

滿三載召拜監察御史嘉靖初爭大禮杖斃

張碧溪先生邑崇孝祠迎神送神曲

陳桂肴兮注蘭漿迎孝子兮登斯堂幣行兮誠將我神
兮斯享祈以順德兮歸化舊鄉子無悖逆兮弟不鬩牆
修三綱兮復五常革凶德兮還淳良無忝邑名兮於神
有光永修報祀兮萬世不爽

修靈車兮備法駕送孝子兮辭厥舍肴雨兮清塵祥雲
兮來迓歸侍玉皇兮典司風化昭示天刑兮用糾羣下
孰不順兮殺無赦顯威靈兮鞏心訝民和俗淳兮不聞

叱咤報祀有常兮神休永藉

張碧溪名鉄字子威邑人少為外祖司空王來所器
長而博綜古今再試不利輒棄去舊碧溪詩集此曲
自注曰邑中久無徵君廟適逢胡邑侯重建喜而有
作

范觀察祭董孝子文

維萬曆二十八年二月朔日甲子巡視海道按察使司
僉事范洙謹以牲醴之儀致祭於敕封漢董孝子之神
曰偉哉純孝胡遘閔凶枕戈報母飲血悲風霜凝曰刃

日閽蒼穹屢徵不起孝可移忠徧爲爾德俎豆宜崇洙
觀夙茲士景仰愈隆敬榜達德董正顓蒙敢告

范洙休寧人進士出身萬曆己亥爲分巡寧紹道副
使備御有方

何司理修董孝子廟告成文

維萬曆三十二年十二月丙午朔越二十六日辛未浙
江寧波府推官何士晉謹以牲醴之儀致祭於敕封漢
董孝子之神曰於昭乎徵君精貞宏遠孝之大沈毅篤
至德之純彌九竅而互九竅貫虹霓而燦星辰獵神之
容兮莊以栗誰鞠腦兮心孔棘波臣晉兮怵且傷

迹者謂委曲於寄母從容於報復偃蹇於朝命也而要
非矯激而不情原神之心者謂柔孺慕之色而生事慊
薦仇人之首而鬼事慊身寬漢網龍賁重垠終始事母
之衷慊也而吾知其猶蹙頞而咿吟牲醪之特進孰與
菽水之溫凊庭楹之累級孰與圭竇之定省人見鴻聲
煥宇宙而自恨不忍因母死以成名人見血食垂千古
而自痛不若效渴漏於溪濱聞孝思杳然而莫釋宛轉
爽塏目而露齦凡耄倪過之而怵志無遐邇不睹之而
矧神豈徒氣消乎疵癘行使化洽於黎氓晉幸祠宮之

密邇每低回而不能禁精明威以佑理崇報可闕焉而
末仲輪奐縟紛而丹堊層櫺巍甍輔峰迴峙修觀美於
閟閟實敬體夫純孝之幽忱陳明信於蘋藻聊以攄仰
止之深心冀烝嘗其鑒在不鄙夷而降臨乃爲迎神之
歌曰

翠鈒鍋兮韶次繆清酤進兮簫鼓驕颺紅蘇兮搖翠旆
回風旋兮駭陰濤金鼎噴兮鑪帳舒巫徙倚兮獨踟躕
儼恍惚兮遝八虛神之來兮周稜朱黃流溢兮絲管急
神之容兮莊以栗誰鞠腦兮心孔棘波臣晉兮怵且傷

日光杲兮雲以皎靈螭飛兮鶴翼翼神進俯兮懌且愉
彩雉開兮酒道雨尸歌徹兮巫蹁躚傳神命兮嘏有言
海波澄兮福祉駢比屋可封兮億萬斯年尚饗

何司理創設孝子父母祀典祭告文

維萬曆三十二年十二月丙午朔越二十六日辛未浙
江寧波府推官何士晉謹以牲醴之奠致祭於董公董
母之神曰繄東漢之澒澒挹明德之蒼蒼溯純孝之自
出挹千載而彌光惟賢淑同德而齊茂遂挺生英哲于
鄉邦宜竝配封于九閽今何暹祀乎一方邪命子愀然

而不樂即國人弄走其徬徨憶余計偕而北首非神毋
孰翩翩而降祥蝴蝶三更以入夢雲龍一筆以留香已
而濫竽於玆土我習實錯壞於祠旁每低回以周覽殊
欵痛而感傷覩前工之未竟動風昔之微腸爰庀材而
拓宇令綺閣其輝煌子不先乎父食豈肖祀而正三綱
門箱鬱以上請乃蓍令而備孫嘗意神鑒後先於玉砌
恍戚繇遥迤於北堂仍畫田以供伏臘更勒珉以杜滄
桑弔古昔以勸孝雖豐昵其亦何妨告成事以蠲潔與
天地而共久長乃爲迎神之歌曰

鱠赤鯉兮薦血膏筵鋪息兮止雲璈素鳥集兮白蜺朝
望神明兮恍虹橋疑陟降兮水之中清渦涌兮瀵魚龍
旗掩映兮聲鏗鏘鑪風來兮雨之東迓魚軒兮海澨南
玲瓏側兮聲訇闖玉玲瓏兮採翠鈿歷層階兮珮珊珊
雙旌來兮伏道側解陸離兮趨几席芷蓋蓑兮倚桂柏
退前除兮湛清漣仙韶振兮雜午漏飛瓊唱兮雲和奏
親顏悅兮三上壽滿堂讌笑兮錫爾單厚尚饗

何士晉字象明號鵝洲宜興人萬曆戊戌進士庚子
任鎮波推官崇儉禮教治獄剖斷若神越六年內陞

葬猶非仁也既報而不自陳於官以俾免死將廢法而非勇也報而拜爵靦然不辭是以親之死爲利而尤非所以爲孝也凡此皆孝子之所難兼者而神兼盡之漢詔所稱至行卓然又稱蒙難不渝誠孝仁人之用心爲人所不能爲豈不信哉乃或者謂神以汲水之便移居與主寄鄰非孔子里仁爲美擇不處仁之義殊不思堯舜之世不能禁孔壬之生而周之懿親而有三叔皆非意計之所能料爲此說者烏足以知神之所爲也故神謝世時安帝即敕封立祠爲天下法厝宋以來歷世逾金籍乘朱輪者不可勝數天之所以報孝子者亦豈尋常之所能及乎耀往讀史册欽慕高風今竊祿仁孝之里親承豆邊敬陳詞而薦羞以冀神之來格焉尚饗

張星耀字紫照直隸人由選貢爲內閣中書陞刑部主事改戶部康熙戊辰冬出守寧波莅事精嚴在任七年用政最遷去士民懷之

族鈍軒先生郡南郊徵君廟迎神送神曲

鼓逢逢管鳴鳴里巫跳舞社長呼崇法阊高望謝嶺迎大家高唱送神曲神歸天上下恩膏

龍橋下睇闕湖山月燦爛聯銀燭水光霞微錯玉鑪採白蘋兮河激出肥腯兮天廚擎寶幢兮鳴金鈴揚鼗旌兮燦明珠百花燈兮逐隊出穿林夾岸兮萬派殊筵前申三祝門外焚仙籙萬姓稽顙兒孫伏神胡不降渺塵俗純德在天壤精氣憑土木鑪風吹綵雲相望不敢速依依過母墓冉冉入華屋還看墓上烏飛鳴相追逐皇剡剡漢威儀斬仇英氣儼在目斬仇尚錫類格人自罪福檀板故故敲篪篌坎坎續階前觴下各趨蹌拍手齊唱迎神曲

百戲陳八音奏神鑪已降邀神佑眷麥熟秋禾收蓋藏盡足人增壽黃雞白黍薦神前不是兒孫都趨走去已過墓下莫霞觴再拜祠中雜縩袖巫師前致祠神鑪有所授惟神以孝成汝曹亦人後三牲五鼎列神前何如啜菽飲水盡子道叩切神兮推恩倘及仇郊蚩勤俎豆盡孝誠自臻神不受私祝風旃飄神旗搖神將歸去天馬驕醽酒行三獻香煙入九霄寶鼎徹徹光燭天亂擊鼗鼓振金鐃金鐃振處長風發門外老嫗赴簫韶大家高唱送神曲神歸天上下恩膏

先生名宏字樂築太學生鄞人永昌守岑之子也好
吟詠工書畫此曲自注曰嘗憶先大夫城南社竹枝
詞有欲作迎神送神曲幾回援筆不成聲之句勉強
續尾非敢謂可用以娛神亦聊成先志云爾

黃文潔先生祭董孝子文 補

神以純孝流芳千古邑以慈名正以神故震生慈邑夙
仰高風叨節鄉部再拜祠宮推此之孝施於有政震所
至願疇敢不敬

黃震字東發邑人寶祐四年進士歷官浙東提舉常

平司後兼王府長史不拜進侍左郎及宗正少卿皆
不拜避地鄞之寶幢山宋亡日惟一食而死先是慈
湖倡陸學於明州士皆翕然宗之聖門博約之教幾
廢震竭力振興朱學人知向方所著有日鈔一百卷
歿後門人私謚爲文潔先生

年十二月二十日告成地方祀戶隨建置孝子父母像
奉香火乃祀典則未及焉職嘗隨祭欲行是請恐無堪
動錢糧先行鄞縣查議據該縣知縣魏成忠申稱董孝
子名鼐字叔達云云此誠在鄉志可稽者看得董孝子
築居就養廬墓枕戈抱讐而兼以行仁復讎而因之全
法至今謁其庭瞻其像想見其爲人似溪溪有生氣孝
哉公也可以風矣其母之行雖無所表見但即其受孱
鄰兒自引失言之咎因甘溪水遂留慈邑之名當必與
斷機畫荻之流同類而齊芳者且由子可以知母由母

文移 附

徽君父母特祀案

徽君父母特祀案

可以及父慈孝萃於一門風教關於百代其有功於世道豈小補哉在禮凡有功於民則祀之孝子父母應入祀典合無於祭孝子之日聽本府另委教官一員先於該縣之條陳又不思錢糧之無處欲繼尊崇新奉詔書祭祀並行申飭應從縣議永作成規緣由干請設祀典事理合行具由詳請豪照施行等因到道准此參議王名道

照批因孝子而併祀其父母甚為妥當如議照數支辦委官先祭永作成規此繳又該本廳備由通詳帶管提學道右布政使范名洙批據由於祀典合於孝子心安所議設祀錢糧果否久行無礙仰府查報繳經本府知府鄒名希賢查前銀原係裁減抵充雜用委屬無礙轉詳

允示行縣遵照訖

設置孝廟祀田案

推官何士晉為仰承德意崇祀育才以少裨弼教事竊照理宜祀奉三代而明刑弼教則尚書志之似非徒法為斤斤者職燥逕受書令濫竽司理溫良折獄惻非其人欽恤惟用徒聞其語備員已閱五稔每見其椅英不可磨滅盖庶幾無遺議焉顧孝因為母祭及親之祀何憚推恩矧建祠置像母子相依論前官之

銀二十兩有奇堪充課費詳蒙兵巡海道按察使范名珠批據由撙節之中寓教化之意甚惟倚法兩盡真能視國如家各役照議扣給存銀貯庫備激賞以端士風此繳遵行在卷未幾待試者雲集涓滴易窮作輟可慮職因搜查贖餘及以俸薪等項湊數共銀六十五兩五分置買民田二十畝六分一釐永資學課每歲仍量助有行貧生二三人以示激勸又查本職公署向無土地祠其神位即設於客館屏門之內湫隘湢蓐心甚悚然職知該縣修理費詘不敢輕動復捐俸薪等銀四十五兩構退思堂一所而移前客館三楹特設土地專祠如府祠制乃廳署之左則漢董孝子暨其兩尊人祠也孝子純德懿行具在郡志自東漢迄我明敕封諭祭洋洋孔彰職常隨祭撫心見其廟貌漸頹前工未竟而兩尊人有像無祀恐於孝子未安隨經捐俸設處葺敝增新溯源請祀詳蒙兵巡海道右參議照數支辦委官先祭永而并祀其父母甚為妥當如議王名道 批據申因孝子作成規此繳遵行在卷續該五縣印官議置祀田永歿戶祀職復薄助合五邑所捐共銀八十二兩五錢買田

各田之設祀賢育才種種盛心該廳業已行之據議諸
款明悉歲終申報以杜侵冒如議行繳
鈞按何公所置祀田凡二十九畝三分六釐六
絲詳請立案委縣主簿收租增產并修祠及住僧食
用其字號圖分土名及原額佃納貯放稽查逐一刊
入廟志又所置學田二十畝六分一釐委縣丞收給
課賞及賑貧生因與祀田斥置同時憲詳同案收支
同籍故亦附載志中今學租已歸教官經理祀田現
在廟僧主持俱不贅述

春秋兩祭詳入賦役全書案

康熙十一年三月初六日浙江布政使司袁爲懇推慈
邑命名之由式隆孝祖異等之祀乞據舊章恩垂新典
詳入全書家敦風教事據寧波府慈谿縣呈稱先蒙本
司牌行清查祀典刊定賦役全書隨據舉人董爾宏生
員董楨等呈稱竊宏六世祖諱嘉孝行備載縣志其事
縣儒學廩增附生員陳大呂應兆昌等公呈稱慈溪縣
名肇於東漢孝子董公在呂等居慈之里固已酌水而
知源爲慈之人自宜顧名而思義且董公大節純德誌
兼之故以慈名縣以溪名縣房丞相改邑章爲慈溪即
一縣以光於四海明太祖賜敕封以神號爲此溪之通
乘所載莫罄贊揚歷代以來皆有祭典至國朝遵行如

舊其每年春秋二祭官備豬羊全體爰用果蓏等儀各
稱之而今書缺載無憑疏略茲幸藩憲以全書將成行
查各祠宇歷恭逢師臺主持風化崇禮先賢伏叩轉詳
等情據此該知縣曰加綸參看得孝子董公格天錫類
純德明神慈溪因孝子得名誠為合邑之水源木本孝
子至今神獨大不比他人之春禴秋嘗褅嘗自後漢而
迄今崇報宜率先而嘗令明代之不入全書者封神為
正風示早遍於四方本朝之當入全書者廟食是遵規
模應垂乎百世此據時代而論久在張孝子諸先達之
轉詳刊入以敦名教為此具由請詳於康熙九年閏二
月十四日申送到司三月十五日本司隨批該縣原名
何童於唐開元開改名慈溪因東漢董孝子黯立名也
載在舊史可考今查該縣陳文定張孝子俱有專祠而
董孝子獨不列於祀典委係缺略仰該府確議或於慈
湖書院等祠額編祭祀銀內通融動支具申以憑詳院
人册等由行府七月二十九日據寧波府申稟卑府即
行慈谿縣查議去後隨經該縣曰加綸議得張孝子陳

前若從功德而言合推房派相命縣名之意伏乞憲恩
轉詳刊入以敦名教為此具由請詳於康熙九年閏二
月十四日申送到司三月十五日本司隨批該縣原名
何童於唐開元開改名慈溪因東漢董孝子黯立名也
載在舊史可考今查該縣陳文定張孝子俱有專祠而
董孝子獨不列於祀典委係缺略仰該府確議或於慈
湖書院等祠額編祭祀銀內通融動支具申以憑詳院
人册等由行府七月二十九日據寧波府申稟卑府即
行慈谿縣查議去後隨經該縣曰加綸議得張孝子陳

而教下民故累朝每與敕專祠而崇特祭今茲所議祭
費通融既屬平妥會議更協輿情相應一如前詳以光
盛典等因到縣又本縣紳錢茂秦周曾發等公議得
純孝董公神以孝而彰孝以神而大溯慈溪之蹟則有
德於身而更有德於民觀敕封所褒既立極於人而更
贊化於天即以孝子而論則孝子肇邑有非他孝可同
若以先賢而言則先賢封神亦非諸賢所及祭費宜厚
祭典始崇前縣以糧額有數勢難加多故所裁邑屬一
條鄉賢名宦一條為額七兩僅與楊文元陳文定二公

春秋兩祭之額相當非如張孝君重陽一祭止有三兩
四錢之數所同論者也若夫邑屬以隨祭人役不給胙
而議裁鄉賢名宦以祀生奉革而酌減則仍於諸祀無
凝特於董祭有光綦等生居慈里素切景仰之懷現舉
憲查合布公同之意俱各允服乞賜電照等情前來該
署縣奉化縣縣丞高映元縣丞胡維藩隨會看得董孝
子純德徵君孝行特崇祀典缺載前詳已悉無煩再敘
惟議定祀銀七兩奉憲有數浮再議之行卑職細查新
定額費及所裁銀兩允為平準今集儒學及紳衿公議
會同合宜允其所請等因到府該本府知府崔維雅看
得董孝君孝格通泉德孚肇邑合宜春秋二祭自應首
入全書既經該縣會同教官紳衿公議於邑屬鄉賢名
宦祭內通融備辦妥議具詳前來除批示外合行轉報
等因到司康熙十年十一月十二日又據慈谿舉人董
爾宏以前事連具二呈前來據此該本司布政使袁一

相看得敕封漢董孝子之神為漢江都相仲舒六世孫
盡孝事母母嗜大隱之水而靈泉通出因而成溪迨母
見毆於惡鄰而病歿俟仇之終其母喪而手刃之既自
投於官一時義聲動天下其後隱於慈谿之上林湖畔
因以伸國法復辭召以盡私情宅心正大至性深沈可
爭光於日月矣其視孽常之孝養與祈禱水旱先達諸
賢度越遠甚全書不載良為慨歎今據該府申詳權宜
平準似應準其所詳以彰潛德以垂永祖豆者也本司未
敢專擅理合具由申明惟冀照驗施行須至申者蒙巡
撫都察院范承謨批董孝君感水復仇封神肇邑允宜
該縣崇祀其春秋銀兩如詳於邑屬等項祭銀通融辦
理仍候總督部院批示繳本司又具由呈詳總督部院
劉兆麒批漢孝子董公祭享銀兩如詳動支以光祀

典緻隨經布政使行牌知照到府四月二十日本府通
判署府事郭名一鳳帖行慈谿官吏知悉閏七月初八日
知縣吳殿弼縣丞胡維藩典史余國璽遵照立案訖

黃楊輿孝墓構訟始末

康熙四十一年十一月日分巡寧紹台道布政使參議
楊名端憲爲毀佔名墓欺憲詳結再號清界事據寧波府
慈谿縣監生董某鄞縣學生董某等呈稱前事到憲蒙
批本道確訊緻隨拘集兩造該本道審得葉爾鑑父子
檢謀滅法之人也聚族而居鎮海縣靈緒四都之黃楊
一墳歸董而墓旁餘地仍留歸葉幾使千年名墓子孫
或爲孝墓優免亦未可定仰府細查舊誌再行確訊等
語仰見憲臺燃犀燭隱表揚名教至意因前府孔止斷
竟不得有壇墠託足之地所以今年五月間復有毀佔
名墓等詞上瀆憲案發本道乘公嚴查之舉也本月十
三日委寧波府學教官同奉化縣縣丞公同確勘界址
繪圖回覆前來其四圍俱有牆腳則今日爲地而昔日
爲園可知也背廬皐面海門地稱靈緒黃楊則與純德
錄題詠無異也再查向來郡誌止載長春門孝毋墓並
無孝子黯耐葬字樣而孝子墓載在慈鎮交界之黃楊
奧爾志家乘皆然則毋與子明明兩墓不得以新鄞志
實一耐字遂指黃楊奧爲無有之鄉也況郡誌在前較

今爲古縣誌在後翻案猶新而廟誌家乘諸書俱經先
代名公鉅筆必非逆知今日之訟而豫爲伏案者若
舍舊刻而不責都尉之發冢徒指新書而妄指崇韜爲
誤拜恐傳信者不當如是矣更查舊卷各口供隨經本
月十七日本道當堂研訊取供歷歷無異據葉爾鑑父
子供稱園內墳係陳姓祖塋與董無涉則陳君宇已有
推呈不認矣又供祖遺舊地康熙三年陞課七年歸戶
夫既有祖遺之地何待三年新陞七年收戶明係優免
垣園朦縣陞報以自遂其隱佔無疑矣又據葉仁甫葉

行可方道生等六人台供土名董家園墳係孝子墓祖
上傳聞歷代不衆夫土著竝無姓董之人而荒園獨有
董家之號則歸然一穴非孝子墓而誰墓耶葉爾鑑父
子竝武生葉允文一畧鑲佔瓜分鱷噬以移天換日之
手爲掩耳盜鈴之計竟使名賢古蹟埋沒荒榛陰謀滅
法慘毒孰甚若不痛加懲艾恐孝子仁人俱有難保抔
土於身後者除將葉行生葉傑杖責外均應按律重擬
緣事在赦前免其罪遣律開赦前免罪者田地錢糧仍
復改正歸業應將董家園照舊牆基址清還董姓管業
培植松楸以爲神靈憑依之所園約六畝已陞課者二
畝三分四釐錢糧舊董姓承納其未陞餘地原應優免
如董姓情願陞課聽之所有新葬三墳皆葉姓改遷以
廓清董家園舊址是否允協統乞批示遵行爲此具詳
蒙提督學院姜名批據詳董家園孝墓廟誌家乘紀載
歷歷足據葉爾鑑朦縣陞報歸戶希圖毀佔足見聽斷
得情乃能洞燭奸計葉有生葉傑既經杖責姑免重擬
仍勒限速著葉姓改遷新葬三墳廓清董家園禮業餘
如詳發落繳

鈞按參議楊公所詳文稿及督學姜公所批其明允
詳覈如此可謂牢不可破矣乃葉爾鑑又誣控之制
府而鎮海令戴某復偏徇葉氏故匿大册致藩司郎
公於四十二年十月親審仍照知府孔公原擬只斷
一墳歸我而墳前餘地僅一丈左右及墳後各三尺
并行路一帶而已我子姓亦無復有能出而與爭者
古墓從此湮於荒莿莫嗟乎

六十世孫華鈞重訂

古蹟

孝子故宅 見舊譜

在縣北郊外闕山右峯慈湖書院之東按舊志言靈應廟西言普濟寺西又言闕湖之挨舊譜言慈湖北濱言慈湖書院東爲談妙澗野航橋跨其上溯東即孝子故宅宅東數十步爲普濟寺寺東則靈應廟云

又有宅在大隱溪濱蓋與母就飲所居者又郡南慈母墓旁亦有宅則其廬墓之處也

鈞按徵君本慈人虞都尉之言甚明也自寶慶志言鄞人而延祐至正等志承其訛今廣輿記一統志及郡志鄞志俱相沿未正族前輩宗原邑人俞聲金有辨見記序

慈母墓 見浙江通志等書

在郡城南長春門外二里許祖關山坐落鄞縣城西隅三圖按圖經以下諸舊志俱云董孝子母墓竝無孝子

祔葬之說今雍正九年續修府志忽注孝子祔側蓋踵閻性道鄞志之訛也族前輩正國有辨

附 康熙鄞志家墓

董母淑德夫人祔孝子黯墓縣東長春門外二里許爲董孝子母墓自句章返葬於鄞者此也而孝子墓實祔側焉董氏家乘誤宋舒亶詩曰御史平四日郎中渡母年豐碑推妙筆孤冢枕城偏其自注云城南有董孝子墓又長溪謝翱客鄞作董孝子墓詩及避暑崇法寺詩有城南古寺涼生處草色遙連孝子墓之句今墓旁有孝子廬墓時滴淚潭至暝不涸生死依母孝子之心也然則孝子祔葬母墓無疑矣明嘉靖癸丑郡守孫宏軾修築之惟以淑德夫人墓題碑失於考耳孝子斬王寄首祭母墓文曰人子酬德孝爲至先鞠我育我誠然信然父母之仇不共戴天今已殺寄祭於墓前昔仇已報更無後冤墓地實四畝三分五釐一毫

雍正寧波府志家墓

漢董孝子母墓在縣南長春門外祖關孝子黯墓祔焉

雍正鎮海縣志冢墓

漢孝子董黯墓縣西北靈緒鄉達蓬山麓嘉靖府志載孝子母墓在鄞縣長春門外雍正府志增注孝子黯墓祔焉今按孝子慈人而墓在鎮靈緒鄉每歲穀雨日其後人咸至墓所展祭其云祔於母墓者誼誤宋應徵謂孝墓詩渺渺靈緒土厥奧名黃楊有漢董徵君體魄層其鄉人以孝而重地以孝而揚迄今瞻仰下悠悠思且長

鈞按鄞志係聞性道所纂成於康熙二十二年當葉

爾鑑同子元成景仁冒佔我孝墓地以認墾開荒於康熙三年丈量七年歸戶而吾宗於三十九年爭墳與訟緣彼執鄞志祔母肆辨故宗人呈詞直指爲葉氏於纂志時行賄添注也然葉爾鑑狡謀祕計誠不可知如邊謂聞性道受賄恐未必然但祔葬之說實屬無因況歷來舊志並未載及而墓案經鎮縣寧府招徧訪者非虛語也乃楊道憲斷案最爲明晰而鄞藩司翻之僅斷墳穴及些小餘地而已良可慨也

慈溪見舊譜

在縣北郊外一里嗣湖上流即孝子舍旁所涌之泉也

時人以子之孝著母之慈名其水曰慈溪又名董溪唐房太尉因以慈溪名縣宋楊文元亦以慈名湖前明永樂十六年失印更鑄恐舊印復出爲奸始易印文溪爲谿云

鈞按慈谿縣康熙未刻志遺事卷敘地涌靈泉曰董叔達黯居闔湖之涘其母黃氏嗜飲故居大隱溪水這不能時至一日偶厭土垢於所居旁突有泉混混因而成溪其味不減大隱人咸謂孝感所致至今泉流不竭後雍正慈志亦同但改遺事爲紀異云 未刻志係姚宗京字續之周成孚字赤符張鴻漸字衮

望所修

大隱溪見山川攷

在縣西南三十里黃墓浦之南謝山之西傳稱董孝子黯母思飲大隱溪水卽其處也又夏侯會先地志云大隱南入天台山北爲四明東麓乃晉謝康樂煉藥之所又有云四皓黃公嘗隱於此故名大隱又志云晉虞喜隱此三召不起唐末林無隱有詩名亦嘗僑居焉

鈞按大隱溪非慈溪也慈溪現在闔湖上流亦名董溪邑前董劉憲寵秦應獬俞聲金及族先正宗原等文言之甚詳見後記序卷而確證尤在唐崔刺史庭出寒泉句惟在舍旁故云庭出若這隔一舍則此句無謂甚矣再觀元人孫子良縣治風景詩董溪渺渺慈湖闊亦以慈溪與縣治不相遠也不然是一邑之景曷云縣治風景哉乃歷來舊志及今廣輿記郡邑志俱牽合大隱爲慈溪謬誤宜正

汲水潭故老傳述又見劉行素文集

其址在大隱溪濱今永昌渰之旁尙有汲水沙渚存焉

卽董孝子遺跡也深不過三尺而旱久溶然

慈溪巷見郡志邑志

在縣東南一里以董孝子黯得名

孝子井見天益山堂遺集

在慈溪巷內林家橋西相傳孝子所鑿井登尙存古篆孝子董黯之井六字邑人馮次牧有詩

望母洞見舊譜

在慈母墓側至今營葺隱然相傳孝子廬墓時遇迅雷大風雨夜於此省母焉

滴淚潭見舊譜又見鄞縣志

在慈母墓前相傳孝子每哭則烏翔墓廬以助悲哀其淚滴久而成潭迄今至暵不涸

純孝坊見孝廟志

在府城廟街之右爲董孝子建其建時年月闕所建之人皆莫可考今毀

純德坊見邑志

在縣治東二十八步舊名崇孝坊宋嘉定閒令莫詵爲漢孝子董黯立至景定中令金昌年以孝子本號純德徵君易今名

慈孝坊見鄉邑志

在縣治南一百六十步徐家巷內舊名祈報坊元至正二年邑簿白桂爲董孝子丼其母易今名

三孝鄉坊見舊譜

在徐家巷內巷之廟舊惟董孝子專祠元延祐元年邑長烏馬兒修廟以張孫二孝子祔食因建此坊於廟門首今圮

純德世家坊見舊譜

在金川鄉去縣一舍許元至元二十五年令富德庸建明洪武十六年子姓重修而災于火

純孝橋見舊譜及孝廟志

在郡城內大街原名杜母橋建自宋天禧五年以杜氏老嫗捐貲建此丼建亭故名久而漸圮乾道中郡守張津重建紹定初郡守胡榘元至正閒鄉人謝發崖累修之明洪武四年遷董孝子廟於其側乃改今名

鈞按郡志以杜母爲渡母殆俗說相沿而誤

慈溪橋見省齋年譜

在縣北郊外慈湖書院之西其東數武即書院又數武爲孝廟舊基即孝子故宅也橋下之水迤邐如帶名慈溪南流入湖

董孝廟橋見郡志

在郡靈橋門外孝廟前按此廟即七塔寺西之廟也

六十世孫華鈞重訂

記序

重修董孝子廟碑記

後漢至行董君諱黯字叔達句章人也依乎中庸舉性
純白率性旬舊譜作遯世不悔少孤獨立事親不匱啜菽以盡其歡
柔色以溫其省高堂登壽高堂句舊譜作朝夕奉侍慈顏裒如和以
肥家安不擇地其徙居也庭出寒泉其執喪也林集祥
烏明誠必感庸德惟懋施及千載橫於四海其大孝也

與夫大道未隱不獨親親逮德下衰乃有慈孝行以名
揚情以禮飾季武矯而服衰子春強而過禮此離道以
善非天性之孝也子云無違參則直養素冠有諷和琴
不成此禮經之孝也文舉葉子上游出妻動非先意何
以觀式雖曰可紀或近沽名此非教之孝也夫子一與
之質道與之和生於東漊介居島夷俗違詩禮性復著
存無貽一日之憂終報其天之怨負土成墟枕干舊作干諸
戈不言卒葬東鄉祭於中野所謂生知而上或心以隨
欲蓋而彰強名曰孝加於古之君子數等矣和帝聞其

宋晉都直跋徐浩書謹孝子廟碑曰唐自歐虞後
能備八法者獨徐會稽與顏太師書家論會稽筆法
怒猊抉石得驥奔泉誠不虛語其用筆勁正而心圓
暮年擺落王氏規模自成一家若孝子碑可稱老重

明張東沙嘉靖郡志曰徐浩以元載黨貶明州崔
殷作謹孝子廟碑浩手書及李陽冰篆額當時稱爲

三絕

本朝閻德泉郡縣志則以唐徐浩書謹孝子廟碑李
陽冰篆裴刺史紀德碣顏眞卿書王刺史德政碑爲

三絕碑

鈎按此篇晉所載題爲漢孝子董君祠碣并銘予
易以重修謹孝子廟碑者從趙明誠金石錄也至三
絕碑攷徐書固老重而淮文李篆未嘗不堪鼎足東
沙據一碑而言稱爲三絕確有所見蕊泉牽涉裴王
二碑姑存之以備攷

慈溪縣重修謹孝子廟記

慶元二年三月丁酉慶元府慈溪縣重修謹孝子廟成
邑令朱堂求記於郡人樓鑰鑰以傳記圖經參考之

孝子諱黯字叔達會稽句章人生後漢時家貧少孤事
母盡孝采薪供養甘果美味奉獻於母母甚肥悅比舍
有王爺者富而不孝二母各言其子寄聞而銜之伺孝
子出若辱其母致死孝子飲痛不言母既葬斬寄首以
祭母墓自囚以告有司和帝釋其罪召爲郎不就以壽
終初孝子母鴈寢疾喜飲大隱溪水往汲不以時於是築
室溪旁以便日汲厥疾用瘳溪在今縣南一舍比歸舊
居偶厮土坎於屋側忽有泉出味符大隱此則去今縣
治里許雖細流如帶而不以旱涸故以慈名溪又以溪
名縣其母蓋葬於鄞鄞爲郡太守治所故州邑與其墓
側世皆祠之慈之祠宇即其故居先是其母塑像在南
郭草堂中康德錢公億迎歸於廟鑰親訪其墓宰木猶
存近在城南豈所謂草堂者耶晉虞預會稽典錄亦載
其事但言赦免而不言爲郎之詳至今鄉人猶稱董孝
郎中廟也吳之虞翻稱其盡心色養喪致其哀單身林
野鳥獸馴擾怨親之孝白日報仇海內聞名昭然光著
以爲會稽英俊之首唐大曆中刺史崔公殷作碣徐公
浩書之亦云其徙居也庭出寒泉其執喪也林巢祥鳥

無貽一日之憂終報其天之恩又誠其六代祖仲舒漢
大中大夫嗣孫存領廬江太守世爲都中名族既不可
詳考又言環堵已無遺記將落意前此必有碑版今不
得見矣言直孝名鄉慈溪名縣亦詗之董溪則不可磨
也我朝祥符元年冬眞宗皇帝封岱禮畢詔賜號純德
徵君或云起於錢康懿之請夫孝子豈有意身後名耶
發於至誠自不可揜生蒙和帝之恩越九百載而旌章
聖之寵然則臨約之士可不慕而勉哉唐神龍中有張
孝子無擇葬父慈溪之虎肭山結廬墓上有涌泉芝草

之異仕至和州刺史比縣中有楊孝子慶曰紹聖至宣
和割股飼乳以愈父母之疾者三十年宰於五六率旌表其門
孝秀相望蔚爲義鄉其源流有所自矣元豐間盛君次
仲爲令嘗旌溪亭於碑下建炎改元林令叔豹祠於
東山之陽紹興之末丁掾童君鄰攝邑徙建普濟寺西
爲前後二殿前以奉孝子而處其丹於內今三十五年
矣寖以圮壞朱君始至進謁慨然曰此風化所係宜爲
先務顧荒陋如許是闕典也君既以儒雅飾吏剸決如
流縣務畢舉爰於政成之餘一新廟貌視舊增闢首捐

俸錢助以僚幕敏不及民給工直如私家人徒見輪奐
之美而不知役莫不懽歎稱服又率邑之士夫酌奠以
落之是足以仰體天子之孝治而示邦人於無窮皆可
書故備書之顯謨閣直學士中大夫提舉江州太平興
國宮奉化縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋鄰人樓
鑰記并書敦文閣直學士宣奉大夫致仕奉化郡開國
公食邑二千二百戶食實封一百戶郡人汪大猷篆蓋
錢億字延世臨安人吳越王俶之弟也漢乾祐初命
億判明州宋興州升奉國軍節度使卒謚康憲
盛次仲元豐中宰慈邑多惠政後爲國
字懿文永嘉人建炎初以宣教郎爲慈令金人陷郡
嚴守四郊及兵退率鄉兵入殺僞守一郡以寧高宗
駐蹕妥召拜御史　直鄉字嘉臣邑人孝子三十八
世孫也著縣事有善政　樓鑰字大防鄞人登隆興
元年進士累官參知政事卒贈少師謚宣獻有攻媿
集行世　汪大猷字仲嘉鄞人紹興十五年進士累

官敷文閣直學士卒謚莊靖有適齋存稿等書

鈞按此篇本純德錄舊刻案宣獻攻媿集舊版無存

藏諸家多係鈔本彼此校勘不無小異茲爲參酌考
定脈成善本　鄞族新修孝廟志雖云據純德錄刻
本實主錢塘吳氏繡谷山房鈔本有一字差訛而
漏卻屋側涌泉事又漏從祠濟寺西語與吾家刻
本及木村樓氏南鄉方氏邑城姚氏馮氏鈔本不同
與楊慈湖先生簡書　趙崇遂

崇遂拜啓漢董孝君以我宣聖朝鳴純德徵君封號業
蒙椽筆採純德字趙廟額矣邇者進士李伯英請并定
神龍張孝子之祀伏念兩君子立極同臭味必合或別
之所不加未必因神龍之多故孝友傳無所述亦非史

立一廟固善即同室而享亦可也今諸紳定議祔入
董廟內行禮行日希先生蚤賜以裒其成不宜
趙崇遂出處未詳縣志載宋嘉定十二年五月令慈
溪十五年二月去任

張孝子配祀董孝子廟記

人皆知慈溪以董孝子名不知有張孝子焉張孝子
無擇生於唐時仕至和州刺史和在唐爲上州刺史從
三品官亦崇矣人不以刺史稱稱之曰孝子嗟夫刺史
之官可以倖致而孝子之稱不易得官至刺史者百古

亶愍愍焉浙洲進士李夢林一日有請願併祀張君此

令柔志也欣然行之於是董座之東偏設張君之像服
則一遵唐制春秋配享厥祀同是德也且同是邑也董
君有靈必樂張君之合志張君有靈必樂董君之我與
吉德參會至行類從神交彷彿尉乎其相扶興起人心
迪篤子道誠風教之本與夫孝者人心所均有以百里
之小而有孝子二人焉何爲獨鍾乎此地以數百年之
遠而僅得孝子二人焉何爲閒見於斯世試以是思之

以董君之孝行而張君能配之所謂有爲者亦若是嗚
呼不自勉以董君之孝行而獨張君能配之則世之不
爲者亦多矣是可以自警此令君望此邑之心也虞城
族而居幸在董君之孝里詩錄可尋句爲譜錄可考凡改定篇中
三語又改標題曰建張孝子廟記彼殆欲以是時張
公即專祠矣然考宋縣令趙崇遂與慈湖先生書稱
董孝君錫號蒙椽筆採純德字題額邀者孝伯英請
定張孝子之祀今議祔入董廟是純德固專屬微君
而張之祔祀亦彰彰矣宋寶慶志於張孝子祠云嘉
定十四年邑人請於縣立祠純德董君廟側春秋配
享著作郎張虞記之夫曰立祠似可爲專祠之證曰
配享又非祔入董廟之證乎況寶慶志成於五年己
丑去嘉定十四年辛巳不及十年尤近而足徵者後

靖 袁甫字廣微號蒙齋鄞人正獻燮三子也嘉定
七年廷試第一歷官吏部尚書卒贈少傅謚正肅
桂萬榮字夢協邑人慶元二年進士通判平江府累
遷尚書右郎直寶章閣奉祠歸築石坡書院講誦以
終
鈞按此文載於舊譜并刻舊純德錄中而張孝子錄
亦有之但彼易董坐之東偏設張君像句爲關屋東
偏設張君之像又易春秋配享厥祀句爲亦以春秋
致其祀又易詩錄可尋句爲譜錄可考凡改定篇中
三語又改標題曰建張孝子廟記彼殆欲以是時張
公即專祠矣然考宋縣令趙崇遂與慈湖先生書稱
董孝君錫號蒙椽筆採純德字題額邀者孝伯英請
定張孝子之祀今議祔入董廟是純德固專屬微君
而張之祔祀亦彰彰矣宋寶慶志於張孝子祠云嘉
定十四年邑人請於縣立祠純德董君廟側春秋配
享著作郎張虞記之夫曰立祠似可爲專祠之證曰
配享又非祔入董廟之證乎況寶慶志成於五年己
丑去嘉定十四年辛巳不及十年尤近而足徵者後

額
張虞字子宓號蒔山邑人慶元二年進士由祕書丞
出知南康軍召拜祭酒權工部侍郎命下而卒謚文

成化志改春秋配享句爲春秋並祀嘉靖志於張孝子傳末既言嘉定十四年邑令趙崇遂祔祀於董孝子廟而於張孝子廟復因成化志之誤謂邑人李夢林卽伯英請於縣立祠前孝廟側春秋並祀此舛錯之顯然者閒閱慈湖志中楊江三孝子詩於董下注廟舊在湖北普濟寺西建於紹興末年於張孫下注張廟舊在董廟東側孫廟在董廟之西俱咸淳元年令金昌年建今張廟在慈孝坊此則張公專祠所由始有明徵也又張錄誠宋末劉厚南奠位文曰張公有

卓行與董君異代相輝廟食於茲有年矣新祠甫設敬用奉安云云益見徵張祠實始咸淳而前此祔食董廟何疑哉

重修董張二孝子廟序

吾鄉董張二孝子廟祀千古爲慈邑光美化移風宜曰盛事然考之儒林傳有孝行董洛生母父喪過禮遣使奉璽書慰之令粉節抑以全孝道而南史孝義董陽韶之閭又讀詩至侯誰在矣張仲孝友而後漢張儁數歲知孝遜鄉人號爲張曾子何二姓之賢以孝著於經傳者代不乏人若是旦此二孝子後先相望萃於慈邑人知敬慕高其閈閎而崇奉之又得攻媿鄞山諸先生作爲記文其所以發揚幽隱篤厚流俗豈曰小補之哉茲值鄉之好義者重修祠宇屬予序其首簡予維爲子宜孝猶之爲臣宜忠此古今同然之理不可易之訓凡厥有生均具是則性習遠近理訓背違雖使學士大夫素有令聞每持正論若或未能確守而力行之何以望中人下愚諸若董張二孝子卓卓乃爾固由資性之美亦其學問之充董公雖終身隱約令

其立朝未必不矢忠悃張公歷仕至和州刺史在官既昭耿直事親復盡篤誠古云事親孝忠可移於君又曰求忠臣必於孝子之門正此之謂歟嗟嗟孝於親蓋一家之幸也而忠於君則一國之幸矣第孝多隱德弗卽彰聞思乃高行競思快覩每慨見危授命僊仗簡死義之士寥寥寂寂世無幾人今得二孝子輒指爲祥瑞尊爲儀表固以其孚覩云耳孝子誠不可得思臣抑又可知竊以發世道之欵奉直大夫戶部侍郎高衡孫撰

高衡孫鄞人由端平二年進士歷侍講終禮部尚書

和帝詔釋其罪且旌異之召拜爲郎不就而卒事再聞特赦卽故宅立祠以祀唐大曆十二年郡刺史崔殷曾葺其祠宋祥符間錫號純德徵君我聖朝洪武二年封爲漢董孝子之神每歲六月六日有司用剛鬣致祭隆孝道也夫孝天之經地之義人道之至重者也是故舜與武王周公皆大聖人萬善咸備無得而稱然尤以大孝達孝贊之所以立極垂訓使萬世而下咸知所重若徵君之孝可以動天地感鬼神貫金石永慰母心於不死矣宜乎錫封加號歷世祀之以彰顯孝行於無窮太守公治民事神百廢具舉於此尤加意焉蓋欲使郡之善政也宜書以昔休美於罔極鐫文有託辭愧不工謹書此以識歲月云爾係之以詩曰

烈烈孝子劉翼其開濯濯靈赫赫有耀孝子奉母既歡且安逆者犯之號泣旻天不與共戴斬頭祭墓氣奪三軍義貫千古旌德表行歷世祀之袍笏煌煌神寘顯遷像建祠於郡守因文勢已定不便增入姑仍之而已思國典欽崇郡守勵翼聿新輪奐孰不敬德孝子之孝又戊午實正統三年若二年則丁巳也而石刻誤作二年戊午茲亦正之

修甬東徵君行祠記

古者凡有功於民能禦大災則祀之能捍大患則祀之

祀必有祠延之無窮以報功也禮也若仁人孝子之有
祠爲之宮宇爲之儀像而藏時祭享之不闕以崇德也
亦禮也第天下之言德者必於性而天下之言功者必
於德孝之德出於性而所以立極興教感動人心敦有
加於其功哉然後知人而克孝所當祠百世以俟聖人
而不惑矣按舊志董孝子黯字叔達後漢和帝時人世
居句章幼喪父獨與母居篤孝養母母嘗疾思飲大隱
溪水遣莫常致爲築室就飲之母病旋愈而歸偶於舍
旁鑿土掊得泉如隱母以彌厲比鄰有惡子壬寄之母
以黯能孝諷寄寄疾之伺黯外出毆其母死黯悲痛懷
隱恨不發既葬母及俟寄母歿亦葬乃操刃入寄室斬
其首祭母墓自陳於官奏聞和帝詔釋其罪旌賞異行
召拜議郎不就後歿特敕卽故居立廟以祀歲久漸壞
唐大曆中刺史崔殷一嘗修之宋祥符初加封純德徵
君至皇朝洪武二年加封孝子之神命有司歲以六月
六日特牲致祭廟初在慈邑至是乃建於郡治南而吾
甬東亦有徵君行祠焉嗟嗟人同此性卽宜同此孝然
人雖不能爲徵君之事而無不景慕羨衷徵君之孝吾

竊慨世之人徒知羨慕徵君之孝而不知徵君之孝實
爲眾善之備試思殺仇報母義也葬而後舉禮也又俟
仇母之死而後舉仁也自陳於官請死勇也封拜不就
職介也一孝立而五德盡焉在大賢君子所難況求之
凡民哉而徵君從容中節若是於以嫓江都相之家學
淵源所由來遠矣夫徵君實蹟漢史雖失其詳而見於
他書可考非若渺幽荒昧惑世而誣民者比況自遷廟
於郡累蒼靈異其正氣不磨固千載猶生也乃吾甬東
行祠湫隘湮陋日就圮予里人也正慮祠之向廢無所
爲力茲得祀戶周君瑛暨吾族炎倡眾糾貲擇吉興工
從舊宇之前創爲穿堂又衡爲室三楹又南築甬道直
抵通衢立杜石爲門又南跨水爲橋皆甃壯可久始事
於正德元年畢役於嘉靖改元其爲崇德報功計豈淺
淺哉既告竣而問記於予予方喜祠事之畢新敬樂道
之嘉靖元年歲在壬午十月乙丑日賜同進士出身中
大夫福建布政使司左參政致仕白齋張琦撰

張琦字君玉號白齋鄞人弘治己未進士官福建興
化府知府以左參政致仕有白齋集竹里集等行世

鈞按此文天啓中曾伯祖奕雲公從白齋集錄出東沙郡志所載其大略也第篇內亦誤冊孝子家節邑其他失實與陳文定略同爲較正之　族抑儒氏新孝廟志於此篇僅錄首一段後半從東沙節本於前陳文定一記及後沈較門余漢城全伯興三記并全紹衣墓柱記悉仍原文凡謬誤處不一校正彼蓋以已見辨說也但余恐魚目易混爲每篇注明歷幾展卷了然後之覽者試取新孝廟志參閱則更瞭然矣

童徵君復齋論

童徵君復齋事蹟異詞誠者之用志太疏而騁彼善憤憾者之用寃甘坐夕室不暇其曰之懸而黑之靜也雖然明明詐起爲純孝祕耶世之議曰仇不共義固無時焉可儲而俟清於河玩歲惕曰如是毋乃曠情乎鄰母與吾母較孰重鄰之篤親之誨也奈何不以時引決而含垢忍恥致母淪彼九原得無潰衊度乎盧墓枕戈得矣剛尊前祭母得矣而提首白司不無罷免之念辭歸於喪當矣然事已報成獨不可從母地下問水甘香而竟遲延歸免慨安之寔循此

誠必使黔立槁然後可而不知貢人太察甚非所以月旦黔也嗟嗟黔之過之心良亦棘且辛矣而誰其原之君子曰事求可功求成兵法知彼知己黔不難爲母洞胸裂腹與尊一旦之命雖計其屢已者重且周而居恆出入必厚緻奪不得乘其隙耳設輕以吾子然之驅奮然與寔凶狀一試則二死之謂何在寄無損而親寃終不可雪黔當何如以爲情吾意其簡此稔矣故孌重發全功毋輕爲抵坂是久之隱忍不即舉者蓋重有待也雖寄母雅結足可推恩然終以子

故未嘗借色笑相加外若坦然示寄以忘校而寄已鑒孽虐駭駁入吾股掌矣謂黔譬誠用是耶非耶卒之激觸大鑒盈降之罰俾寄踣踵入無人之境而黔之戈始得迴指而授之矣誠擊其首以泣慕且鳴之官其鳴旨也正欲哀鈞前惡暴母沈寃而思計爲二章伏鎮免不然令寄家擾悸而預派之毫無證驗空言不議於棠陰又不然先發無聞下膜易隔智誰任之先人尊心誠萬不得已者幸有司高其誼不意誠而疏之朝和帝卒從吏議釋旌兩下焉夫結緩可榮也黔卻之終其身爲

故哉念爺顯僇厥願已酬幸免抵償此心何憾若貪戀
僔祿是殺爺之舉即爲得官之券孝子之志義不出此
彼易簀貞期縱史無據而總之惟母一念久暫毋論也
或者動以規生曲詰其若太祭何子不得不爲黯一反
覆詳辨瑪帶純靡盭其宜經權咸秩其則夫是之爲善
完如黯者可稱純孝哉若以慈名溪以溪名縣及句章
畫界之朝旌祀廢存之序有家乘邑誌洎諸讚述在予
不復其辭嘉靖庚子立春日同邑後學葉允昌撰

葉允昌字順德號后林安慶守瓊之孫由正德辛巳
歲貢授湖廣崇陽訓導嘉靖戊子試楚闈中式改同
安縣知縣有政聲

漢董孝子祠序并贊

鳳峯沈子愷吏玆土爲嘉靖庚子越三日拜董孝子祠
見其豐儀偉貌棘棘有氣雄萬夫狀愷退而歎曰勇哉
微君之像使不然何其行孝毅然不撓也及取其傳讀
之乃見其遭母之變不亟不迫徐以應之竟殲仇酋以
酬母志又若剔雅石子似不專於勇者余益愷然悵慕
胡樸蘇州舉人後陞鄞波知府 王瑞江夏舉人

先徵君行狀辨

或以孝子爲鄞人郡祠乃其故宅證以慈母墓在郡城西南故耳然孝子墓在定邑郎鎮邑靈緒黃楊奧豈郎爲定人耶古人卜兆安厝各從便宜豈容拘其墓道擅改古蹟況郡祠始於國初遂目爲故宅其謬尤甚歷考漢唐宋元孝祠皆緣本邑文獻足徵後人徇己見以相本原慈溪之名奚取又因孝子曾汝大隱水養母遂誤大隱溪爲慈溪慈溪見在闕湖上流乃孝子合窆所痛之泉時人以子之孝著母之慈名其水曰慈溪與大隱溪相距二十里以隱爲慈何其妄哉唐房太尉以慈溪名其時未及見送宗譜而孫公自以己意擬之歟或別有所據歟余維譜中無封典特敕孝子永元延光二詔亦不及贈母事爲屢索訖淑來歷而了不可得近刃修譜之役偏覽舊帙如吳越錢正開承世傳浩瀚過半宋寧祐年宗譜破損救命數頁且詳既不可考元峯府君永樂族譜大父逸齋先生正德家乘四册貳公之後其墓在郡城西之名而不具封贈年月偶於琴川姪處販鬻中檢得元泰定時世德錄一編此書係深山翁諱鼎者所輯內載延光詔書有曰今特敕爲孝子立祠故居篇末又云其母黃氏可贈賢淑夫人乃永樂譜於敕爲孝子句誤書

收封孝子而脫落未後加顯賢淑語大孝子非曾何得
言封夫人之命奚敢意造賢淑之號確有實據世德
錄所載的係原文而永樂譜脫誤則修輯者之不慎也
然余又聞先大父嘗言肇峯府君若修譜最爲詳慎倘名
落皆因不在肇峯府君也噫自有永樂譜而先大父續
修因之即余近日重輯亦因之矣不有世德錄何自知
收贈賢淑之來歷乎抑念慈母墓向有碑題碑者譜載
晉內史孔公愉一云宋縣令盛公次仲莫詳確實又不

純德彙編卷六上　序
清四明叢書　約園刊本

紀所題字樣或係賢淑或係肇孝子母俱未可定總由
墓沒葬石就勉勘故至此然則詳理塋域誠要務也
哉余用是於所輯譜雖不及改特改定墓說爲記以誌
夫人封號之實兼誌孝子父母原係合葬且集鄉慈兩
族諸賢酌定每歲三月三日復拜掃禮使墳墓不致荒
蕪而并使後之閱永樂譜者有所考焉萬曆四年丙子
十二月朔日裔孫宗原謹記

我從父名涘公以隆慶四年庚午任修譜之役至萬
曆元年癸酉告竣曾撰慈母修墓說登譜譜中越二
年乙亥予檢祖父遺籍得世德錄送賢公得之甚喜
丙子冬改定所作墓說爲修墓題名記因譜先成書
不便追改然擬徐圖之而次年夏公遽不祿傷哉予
故綴數言於篇末以爲考古者之助己卯中秋日從
子德彰書
孔愉字敬康山陰人歷官尚書左僕射出爲會稽內
史　孫宏軾字以暐四川資縣人由進士官寧波知
府　德彰字价夫號琴川
鈞按此名溪公定本篇末有琴川先生跋語族寅軒

純德彙編卷六上　記序
清四明叢書　約園刊本

翁爲載入清嘯編凡五卷多紀先世遺文軼事前予
輯譜時得四卷用資採擇茲復得一卷而此篇存焉
於以見三君子有功祖宗不淺矣

六十世孫聿鈞重訂

記序

徵君遺像記

頃以上命轉秩予告有持徵君像來閱者上有宋錫純贈之曰是所嘗夢寐思一覩之者也家從慈徙鄞譜乘在焉稽有像失於炎燼世且累以爲捻脫今幸覩之其降自天乎抑徵君靈耶嘻徵君慎王奇殿毋致死枕戈

歷年終其身卑棲而後馳刃行事錫類哉詩曰言之矣窮在寢處時一睥睨兹之展躅星月之夜嗥不敢發濡忍後時瞅頭刀咿唔其像興梧雄爽而文雍容半面有儲者風徵露一指楠墨完好且請命碑文遺像三者總合幸以弗失中更風雨水火廢興流遷不知其幾而無恙至今又落他人手古一何壯也又何快也人有言此天以孝行成徵君得及其母死又得及爲宋死愚謂徵君雖不報身必不死即身且死必有以處死如語政爲姊殺面史鮪爲君陳尸卽尋死其母死必有以處其母或終其尸卑戮其尸與然孰非徵君靈耶輒賜之識以歲月俾覩像興感感有同思且命兒輩曰覩徵君像如晤徵君又如獲我心

也兒輩語尊藏者謹奉貯之爲世世崇祀其毋褻且忘

萬曆丁亥冬日五十二世孫樞敬識

樞字子亨號輦吾鄞人萬曆丁丑進士歷官四川按察司副使

先徵君復雖贊畫像後

孝屑行也而我先徵君行屑於奇行奇於屑復雖大孝也而我先徵君必行孝於雖不奪雖於孝當其合哀抱痛與奇不其戴天不滅此朝食何安哉乃枕戈者歷年何滯滯也念我有母彼亦有母終其母卑棲孑然後行事之展躅星月之夜嗥不敢發濡忍後時瞅頭刀咿唔作鴟聲甘徒事鞅鞅者迨一旦白日臨刃請絕指楠寄音祭母襄前語不文而其文千古其事千古其心千古一何壯也又何快也人有言此天以孝行成徵君得及其母死又得及爲宋死愚謂徵君雖不報身必不死即身且死必有以處死如語政爲姊殺面史鮪爲君陳尸卽尋死其母死必有以處其母或終其尸卑戮其尸與然孰非徵君靈耶輒賜之識以歲月俾覩像興感感有同思且命兒輩曰覩徵君像如晤徵君又如獲我心市朝焉必無汶汶也惟其有殺奇之心自矢天日不渝

子鬼神既畏且歆以忍以舒事乃克濟設一不戒而為寄反噬坐殺人罪將何以自暢其冤此非激烈難從容難也非從容難祕密難也非祕密難必遂志難也徵君卯不發發必中其心純其志一其氣定矣且徵君江都公六世孫以春秋世其家復讎正春秋大義也太史公儒林傳世世為大官徵君矢明大義不受徵召與世之悻悻自衒不集事戚蹈臼勿戚廢閤祿者胥壤遠矣矧其行奇文惟在中朋也晟也生世心傷參莪昊天罔極噬何為人幸扈孑裔孫及見遺像且家乘晟所志也併志之鄙邑後裔大晟字揚明號敬輿庠生蒼有場圖說洞天諸賦嘯廬集牛樓磨士集張尚書東沙居儀部赤水爭重之

重孝子廟新修記

寧波府治南六十步有漢董孝子廟孝子名黯字叔達江都相六世孫句章人也少孤獨與母俱百順咸聚鄰病之殿重母孝子歸而母方蒙被臥孝子跪請罪母曰無他也我失言致寄辱也因不起孝子哀毀畢葬終不入王寄者富而無行董母與王母相見各言其子而寄之傳以殺寄異也雖然曷異焉古人之行非其時而偶值其難則異當其時而無所事難則常偉而當亦常耳

不當可以閔一時而不足以傳萬世今之傳孝子者偉孝子之處苟母有道矣吾有母母亦有母母快吾母而不顧人之母令榮無所依以死錫類推恩道不如是隱忍以葬人之母而甘心焉然則寄母固孝子養而孝子葬雖醬之簡俠則名之而上者不載於令急私忿而藐其公則下無王曲鄰人而罪不問則上無王皆瑕德也若孝子則當而不可瑕何則毆人至死法應死寄之當辟子者可謂當而無瑕矣而世未有明焉夫報讎之說禮也此所以為孝子重也顧是未足以既孝子余訓若孝其父母之私而卒不免於吏議則謂孝子之事不可法否則謂後世無漢吏之厚而不皆其講之不精也故闕之萬曆二十二年夏日賜進士第資善大夫禮部尚書兼東閣大學士鄖人沈一貫撰

純德堂編纂六下記序　六　四明叢書　約園刊本

州民林芝書丹并篆

山陰朱文相鐫

經歷李春輝

知事雒煒督工

義民柯模立石

沈一貫字肩吾號蛟門鄞人隆慶戊辰進士歷官大學士卒贈太傅謚文恭　林芝字仙客號半士鄞人工書法

鈎拔徵君之為慈人樓宣獻記已確鑿言之此篇以

爲鄉人以在鄉之廟則故屈皆當皆志之誤故特據實改正若照原文則竟以林校豹采堂爲鄉令矣

石刻作三十二年甲辰立名意二十二年撰文而立石建十年耳

張司理修董孝廟記

夫理葬剿劇摘伏洞幽鋤姦埒盡振厥整頹才激於感厲威厲於迅霆智晰於觀火惠馳於拜泉斯謂之集事之材非致理之要書人稱移風易俗使民回心而向化其言似屑無奇世之鄙嫌名高者不屑徐之而精貫以驗君拜君也豈乎公詎漫游盡身有王事焉而中懷母而吾乃離吾母以徇其升斗吾低而愧諸

軫結若此孝純矣公慎嘆笑嚴取予其禔躬也莊戴星霜沐風雨其勤事也恪壞弊孔照鄙屋其洞物也察平肺石清釭獄其拊下也慈是皆公之理而非公之所爲理也夫考叔遺羹則樂徵於大隧仇香爲治則俗美於省刑古人其知本哉語云事親孝故思可移於君公孳孳治理下寧黔首而上慰母氏靡非孝之所發也他日者侍禁掖立青蒲譽謁批鱗丹忱悟主靡非孝子心亦非邦大夫所以崇奉神也昔祥覽至孝盛德爲曾台臣其後王氏衣冠之盛甲江左蟬連世代剖判求有要自孝友一節醞釀培植即

淨明忠孝至人所繇登眞度世亦率是道矣不佞有母今年九十有八不能立名砥節以光榮吾母垂承顏養志朝夕祗愼罔敢失墜感公純孝能無爽然公名似渠字元訂已丑進士蜀之巴縣人郡侯姑蘇吳公安國邑令常熟翁公憲祥慈谿令江陰顧公言奉化令進賢樊公毅定海令丹陽丁公鴻陽象山令華亭倪公甫陵咸助工役例得竝書隆既爲之記又作頌曰

張仲孝友實襲寫着上庭繩愆是爲文昌梓潼開蜀世氏四張七十二化弧矢四方煌煌蜀郡公挺鑠哲秣馬脂車來理於越毋也弗東定省寥闊巴江迅湍蜀山斗絕陟屺遲思瞻雲軫結郡商有廟孝子是崇過而感悵淒雨以風母仇當報遑恤其躬我之有母迹如轉蓬遺鮓莫致緘鯉難通仰愧孝子我心忡忡爰禮其像爰葺其宮純孝芳躅繄維我公萬曆二十二年甲午五月五日賜進士第奉直大夫禮部儀制清吏司主事郡人屠隆撰文

同郡布衣林芝篆額并書

鄞縣縣丞冉藝督工

沙門性能立石

屠隆字長卿號緯眞又號赤水鄞人萬曆丁丑進士歷官郎中湎酒龍歸以詩文自豪

鈞按前輩成說豈後人可擅翻況名筆乎然如陳文定沈蛟門諸記必須正之不得已也若此篇則固不改一字可知鄞人原非好易原文矣　石刻亦作三十二年

曆戊戌歲神母見夢司理甫竣後寢郡城不戒於火四面俱燼而廟寢巋然獨存彼夫燭燼英靈越千百年猶然手刃寄時也祝融回祿亦謹避之嗟嗟孝子洵靈詭詎惟孝子異併其母抑又異已萬曆甲辰歲春三月邑後學陳宗元敬書

陳宗元邑人庠生

董孝子祠父母追祀碑記

董孝子名黯字叔達江都相仲舒六世孫古明之句章人也孝子質行具郡乘中唐大曆間刺史崔殷薨修祠舊之慶元二年令朱堂始倡爲祀我朋洪武初敕封董孝子之神者令以神之誕辰六月六日命太守率其屬修祀事焉當是時孝子祠新建郡治南而母像在郡郭南睽離非孝子意也郡人因迎其像處之西偏萬曆甲午司理張公似渠顧瞻神宇謂孝子當尊而母偏隅殆於非所於是諮諸當事者設兩特座正其父母南面之宮於時祀禮猶缺未講歲庚子今司理毗陵何公莅任即厲其事往公戊戌上春官夢老嫗翩然來下若將報謝者殊不識所以及爲司理隨太守瞻拜母儼然夢中嫗也明日吾職在風厲一方而乏神貺祀其何以率導然手刃寄時也祝融回祿亦謹避之嗟嗟孝子洵靈越千百年猶詭詎惟孝子異併其母抑又異已萬曆甲辰歲春三月邑後學陳宗元敬書

董孝子祠父母追祀碑記

董孝子名黯字叔達江都相仲舒六世孫古明之句章人也孝子質行具郡乘中唐大曆間刺史崔殷薨修祠舊之慶元二年令朱堂始倡爲祀我朋洪武初敕封董孝子之神者令以神之誕辰六月六日命太守率其屬修祀事焉當是時孝子祠新建郡治南而母像在郡郭南睽離非孝子意也郡人因迎其像處之西偏萬曆甲午司理張公似渠顧瞻神宇謂孝子當尊而母偏隅殆於非所於是諮諸當事者設兩特座正其父母南面之宮於時祀禮猶缺未講歲庚子今司理毗陵何公莅任即厲其事往公戊戌上春官夢老嫗翩然來下若將報謝者殊不識所以及爲司理隨太守瞻拜母儼然夢中嫗也明日吾職在風厲一方而乏神貺祀其何以率導之靈咫辨章嶠嫂之皐毓揚詡舊老之播遺疏晰典章

之倫維用以薄污吝集萬若洋洋乎賴福如海荒僅災
珍莫或逢之此之謂大也所鴻厚執與刑多公敦愷祥
雅外溫而內栗不爲則潛思爲則迅發不言而人士信
言而人士服之日也典益光志乃大得式禮而教之孝
觀聽丗興詢公以吉德行爽政非耶公名士晉戊戌進
士畧東海之水蓋已五年所祠事凡三大舉皆請之當
路具報曰允蓋當路甚重公久矣萬曆三十二年甲辰
仲冬朔日賜進士第亞中大夫福建布政使司左參政
加太常寺少卿致仕蒙東宮恩進階中大夫鄉人余寅

撰文

州民林芝書丹

縣丞冉藝督工

山陰朱文相鐫

住僧性能立石

余寅字君房號漢城鄞人萬曆庚辰進士歷部郎出
爲陝西督學遷參政致仕
鈎按原文謂在鄞者爲故宅謂廟始於崔烱史謂祿
朱二公爲鄞令且於洪武時而謂宋鄭度錢億迎母

係歸厠俱誤今爲節定二三語

重孝子祠父母追祀碑記

盈宇宙間一氣爾一氣中入者罔閒析者甚精是名曰
理君子貴玉賤瑕者謂玉石一氣乃石沏而玉貞其理
然也夫生民之行揭尚於孝乎本之氣獨先要之理獨
至也故曰元氣混沌孝在其中嘗試察之氣一苞塞也
孰與孝充一鼓鬯也孰與孝眞一感格也孰與孝神凡
氣必充必眞則誠誠乃神何者氣積而誠矣其徵理也
比玉焉純粹精也故玉可貞而人可神論孝者曰厥德

爾奚樂乎以不孝名覩至吾鄉重孝子報仇之情棘矣
匹夫匹婦片晌寸腸慨慨激烈遂能貫金石垂光怪今
古豔說豈少哉而況孝子事奇節理當浩然正氣塞兩
間扶人紀者耶鄉使孝子不以理自處值母氏委頓不
勝痛憤奄奄甘心於逆寄此詞人所不及成也與鬬很
危親何異又使不以理處人業仇其子遑恤其母而厥
寢苫枕干隱忍以需迨刃寄自囚而上第屈法釋讎亦
已又益之徵孝子際此恫乎增悲矣其匿不就也殆逆
睹夫濫觴之弊到股虛墓噉名而貿徵者歟噫吾服膺

夫孝子之爲也慘怛焉周詳焉堅定焉若是其於理焉徹其至也而後其爲氣也可與配道義而後其事可以訓其人可以神夫神則人尊耳乃孝子加親焉苟者董母嗜大隱溪水溪以母名茲而郡俗意爲爲鯉也迄今赴訟庭者祈祠祈禳輒靈鯉角崩踵接閭生而以天下衰矣寧神而以後世襄乎兒童穉入議祠仰瞬廟貌懍懍郤步已獨直祠燈夕紛舞娛神社下小兒攀援神座矣猶肩背摩挲捧擁曰神乃福我亦猶有聚百順之歡焉民俗雖細匪氣實綿絡胡若是親也君子曰孝子者

其人也而天矣其神也而人矣至今皇萬曆年復有神母見夢何公之事何公者郡司理宜興何公士晉也戊戌成進士在選時夢胄徒士晉伏逆我理一綦縞嫗偕來公詣之汝曹造固當嫗者何也嫗前致詞使君行涖我土我老嫗世鄰辟宇下使君至自知何公覺而異之會拜吾郡甫下車睹誼祠貌然薄理刑署肅謁周覽始大駭歎竊見夢者誼母也先是秩祀歲以六月六日其母像止設殿偏前郡守吳公安國司理張公似渠議宜正位相與拓地增構奉母後室乃祀典則未及焉於是

元前二日賜進士出身奉政大夫左春坊左庶子兼翰
林院侍讀學士郡人全天敘撰

州民林芝書丹并篆

山陰朱文相鐫

縣丞冉蠻

主簿王伸煩督工

住僧性能立石

純德堂編卷六下　記序　八　四明叢書　約園刊本

戊進士選庶常遷編修充皇太子日講官歷學士以
母老乞歸改留都尋致仕卒天啓中贈禮部右侍郎
鈞按原文亦沿鄞人之誤今爲易作郡人又誤以大
隱爲慈溪姑仍之

董孝子廟志小序

明州故稱丹山赤水開氣所鍾代不乏孝烈昭郡乘所
載虞劦而下亡慮數十輩種種令人嗟異焉然皆閒逖
徵君之風而興哲乎苦心縹緲與海月雙懸浩氣愚陵
隨江潮並涌乾坤所以不朽是誰貽之血食萬世宜矣
吾恐耳食不察猥與視釐禫疹者同類而觀之也爲志
本傳第一
以予觀於孝子盡純德士豈忍以母故邀榮也哉第可
生也全歸之幸也徵不可起也終天之恨也然金書玉
版輝映千古有孝子則有二親是又藉以報所生者爲
志襃崇第二
締創之來遐矣逾久增麗生氣若存詎獨人力哉機祥
景怪吾儒所不道盡亦有默相焉邇往事於故居仰遺
風於入廟即狄梁公而在當遷迴不能去乃草創潤色
之功輸奐丹堊之跡以存饩羊則掌故不可廢也爲志
建置第三
廟爰神靈田籍經費非莫計久遠也重籌緣堋之基雕
欄藻井之制神龕奧區之庳運鉤錯齒之規文無崇飾
桑者何也狐狸穴其墟坦狡兒窟其間其固節即明威赫奕
而一時拮据之思無乃委諸草莽乎如有紛更執此以
往爲圖籍第四
秩祀何以稱也崇明制也父母何以逮也體孝思也黷
於祭祀時謂祈欽遐豆之事不有司存乎牲牷肥腯不
疾瘯蠡蠹腐酒不醨三時主帛以陳之灌鬯以達之

寅清以宅之齊肅以將之先簿正器左右洋洋英爽穆
淵景光胖響庶幾嘉德無違心焉爲志興禮第五

祠事洵乎其蕃成矣覆一簣於前人體同心於兆庶眷
掬如雲耆倪不日其自咸靈顯赫實式臨之茲玆士皆
敢叨天功乎要以庀材鳩工拓祓儲粟規模遠矣夫亦
上下交相懋勉以纘此緒也傳信有闕即後之人勤丹
臒而力既訖何所憑而藉焉亦神之恫也爲志文移第
六

駿騖而高揭者其貞珉耶藉以爲揚厲者耶嶔崎而磊
煩者其鼎鼐耶藉以爲證徵者耶青金生額過闕必式
黃絹騰文入廟沾襟仰讀俯思詎繄庭廡一片石也然
石可磨也而終天之恨不可滅雖窮山海之骨能宣萬
一乎爲志碑記第七

古今純孝無若徵君者而其所遭則極人子之不幸也
余讀先後名公所憑而弔者述苦思則晴煙慘淡哆憤
烈則白日回光爲崔嵬乎其徘徊松檟闇然而變色誰
則無腸小人有井一門三歎有不泚泚下淚翹首白雲
者非夫矣第尚月露於篇釋已耶爲志讚詠第八

萬曆三十三年歲次乙巳春二月宜興何士晉謹序

董孝子祠志序

夫屈毛離裏顧汝復汝言罔極也南陔由庚蓼莪陟屺
先王誠重之矣虞舜受終文祖傳祀永祚自克諧以孝
始神禹元圭告成保世滋大繇斡蠱蠱德一念上格玄
穹張仲孝友式昌周道上靡斗魁應化緜遠王氏祥覽
力悖孝弟明德衍慶子姓鼎盛至與六朝終始剖判未
有不寧唯是自宥昊上有孝弟王傅道蘭公感授黃堂
詿姆以及高明太史標淨明思孝之旨普濟羣靈度世

超劫故云孝道之大通於神明聖賢孳孳循吏良牧往
往以孝治天下仇香里陳元不問而化化孝若斯之速
也東給母病太邱仗劒自起行討討不孝若斯之嚴也
我明州近海土厚俗龐自古多賢行君子孝子董公黯
之行孝也殺人以復母仇必俟其人之母終其天年復
仇之中不忘錫類義正氣平憤而不激緩急合道細匹
夫之諒遵君子之風哀世範俗燦彼璘儀德垺泰媲矣
歷代崇祀香火千秋詎不偉哉荊溪何公第進士來拜
官時於燕京感神母入夢北選明州李抵官舍謁孝子

祠賜神母恍然燕京夢中所見者大駭異其事遂增築後宮妥孝子父母像復置田增祀而後孝子之心慰矣公性純孝每謁神祠翩然以恭泫然以悌儼然與孝子陟降左右臨民視事拳拳以孝弟勸化父子兄弟終公在李百姓絶無有以不孝弟干公三尺也者而又流矜鄙薔在有拯無告澤枯骨親以遑疏仁以廣孝是皆德之休明孝之善物也公命住僧性能葺祠修祀室宇煥然更築孝子祠志祠宇志傳記志詩文志祀田總之爲千秋不朽計而屬隆序之首簡隆謂孝子之孝與

何公之以孝治郡決決大風哉雨足表東海矣於是乎書萬曆乙巳夏五月午日東海屠隆緯眞甫撰

重孝子述

旬宣之邑舊矣政而爲慈溪者何以重公黯故也黯孝之所資汝者得之矣母病禱痊而還忽屋旁泉涌出與大隱泉符鄉人神之謂其溪曰慈溪顧母爲慈母由孝推之也是黯之所以爲孝也乃若殺王寄以報母仇特黯所遭之不幸耳然需徐而曲處之猶有錫類之意焉謂孝專在是乎未也是漢和帝時人也至唐開元間房公瑁爲邑令建縣治於浮碧鷲鼎然一新請於朝更名慈溪縣亦以孝風邑人也溪名慈慈名縣黯故有祠敕建也孝者乃益著也自漢迄唐以來縣中黯故有祠敕建也迨洪武初郡侯張琪移入郡城祀焉郡有矣縣屬本源古有章句縣昌改爲慈溪祇因重黯氏賜名專在茲明王以孝治顧名義可思所以重孝子其人是吾慈移祀之地可獨無耶司風化者念之余故敘其事而述之曰入郡城若與郡共之且謂母葬鄞豈知溪在慈縣名猶山此惡得泯沒而我聞孝感縣亦借黯爲詞天下有孝子在在願爲私況黯本慈人豈可無事祠縣祠既已廢修復惟勿遲萬曆三十八年庚戌九月朔邑人黎應鸞

請述

黎應鸞字瑞之萬曆癸酉舉人官新豐縣歷馬湖府

舊志稱董孝子復讎母死不葬未即報復更念二母相善也然則不先訟官者不忍暴露其親之故而聽仇人終養終喪者殆後時之故兩言而贅之為仇人終養終喪計濡忍逾時縞謂此非孝子情也非贅心也非實錄也特志者誤文耳不然則贅為有司所詰譴其後時詭辭以自解免耳不然則二母云亡不甚遠隔耳又不然則報復藉手卒卒不得當耳藉令鄰母不即死或仇人先其母死或贅先仇人死皆不可知者也將遂置不報乎毋論不及報即後之哉孝子之心亦必死也安有毋讎可久其天者第或數與時違久乃遂志在孝子固無如何也人因讓贅誓報毋讎曷不具陳有司律以毆辱殺人之罪而顧以私殺逾時平豈知殺人者死法也毆辱人致死與殺人者同科亦法也然致殺人者之伏辜其被殺之人非徒死而已必將陳屍原野按之覆之按覆之閒途人所不能呪況孝子哉且厝有勢炎即成祇令攸斃再戮存被桁楊踵相屬而不獲

何能一息處前裂斬割中復然視息人世而德怨以市讓蔑孝以沾仁必不然矣夫禮稱兄弟之讎不反兵示必死也安有毋讎可久其天者第或數與時違久乃遂志在孝子固無如何也人因讓贅誓報毋讎曷不具陳有司律以毆辱殺人之罪而顧以私殺逾時平豈知殺人者死法也毆辱人致死與殺人者同科亦法也然致殺人者之伏辜其被殺之人非徒死而已必將陳屍原野按之覆之按覆之閒途人所不能呪況孝子哉且厝有勢炎即成祇令攸斃再戮存被桁楊踵相屬而不獲

庭堅之一讞者何可勝數此又孝子之所熟籌顧慮者也然則不先訟官者不忍暴露其親之故而聽仇人終養終喪者殆後時之故兩言而贅之為非贅心非孝子情訣文也昔宋高宗以父母之讎國恥垂雪卒用姦謀自壞長城廿心降虜竟底滅亡則重祿位而輕視親耳載筆者為之辭曰抱義行仁復讎全行其文澤不知義之舛矣吾懼後世愛身忘仇者以贅為口實特志之以扶世教明贅心兼發為文勝質者誡

隱山泉在城西南三十里舍旁所溢泉在城北稍西二百步廟祀舊即其故居後移縣治西南百步許故以唐孝子張無擇宋孝子孫之翰配享額曰三孝並奉有歷代顯書非苟而已明興洪武初虧正祀典以孫鏦肝療母雖孝非庸行不可訓裁焉而特詔知府祀董公若張公則令縣侯致祭於是遷董像于郡祠祀之非若有廢莫舉者倫遂落鄉祀其義何居且徒令水木失厥原本過故居者不勝不黍之悲如報德何如報孝何夫善蓋一鄉一鄉祀善蓋一國一國祀善蓋天下萬世天下萬

世祀一方尸祀寧當以一像故謬承前守意俾歷朝隳其令典桑梓絶其贈依所不敢知司風化者尚念之哉

贊曰

公之大孝日月經天公之永譽金石長懸公之誠質丹青渝焉公之祀典失水之原麟生也晚高山在前天且弗違予復何言萬曆庚戌歲長至日後學邑人姜應麟撰

姜應麟字泰符萬曆癸未進士選庶常改戶科給事中以爭鄭貴妃册封及請立元子貶典史光宗立起

爲太常寺少卿卒贈正卿

董孝子廟祀議

謹案漢孝子董公黯世家於句章閻湖之南卅黃氏裔出大隱山歸於董生黯而早篡黯長卅襲病思故鄉泉遠不能時致爲結廬大隱奉卅就飲卅尋愈今永昌潭縣南鄙之龍湫也其旁尚有汲水沙渚存焉即其遺迹也黯復奉母歸倘廒室旁增得泉啜之味同大隱人皆異其孝感因名泉曰慈溪漢爲立專祠於靈應廟西宋建炎中改建於慈溪巷尋徙普濟寺西從其故居不忘本也元成宗朝復遷於徐家巷題額爲三孝祠蓋合張無擇孫之翰爲三也高皇帝以孫封肝不可爲訓廢其祀止存董張兩公黯母墓在郡南郊外而黯墓則在慈定界之黃楊奧子孫猶掃松楸於清明節則黯之世家本邑犁然可考也後郡守不欲偏祀一邑卽府治南立廟祀之作民觀型也正德十年邑侯胡瓊仰體高皇帝敕封至意復建崇孝祠於縣聳嘉靖丙辰毀於兵燹專祠遂廢其後更修郡志乃載公家於郡城題曰鄞人夫至行卓越鄉女借光況依依母墓公之志也吾邑又何靳之與有惟是酌醴思源祭海先河昔之以慈名溪以溪名縣蓋爲公志不朽工而廟仍煨燼之餘一毀不復圖神之祀風世廟俗者能無遑憾乎或狃於度地鳩工潔粢豐牲創始維艱則張孝子祠董公故所同堂而享者也官司不必加一樣歲時不必增牢俎兩公之臭味雅合平秋之香火可尋始照先年事例迎主入祠以妥孝子故士之靈以識本邑不忘命名之意俟後有作者徐讓特祠庶明信昭於祀吏而盛典光於邑乘矣是爲議

萬曆辛亥上元日里人劉龍龍撰

劉憲寵字抑之萬曆丙戌進士官太僕寺正卿卒贈
工部侍郎

南城新建董孝子廟記

邑以慈溪名本於董孝子也孝子家北湖之溪毋黃氏
來自大隱溪旁素嗜溪水會遘疾思之甚道遠不時致
孝子乃棄室就養迨疾瘳歸偶厭土舍旁有泉湧出旋
以成溪味與大隱無異是本孝感所致乃善則歸親因
謂之慈溪也孝子諱黯字叔達爲東漢時人虞預典錄
所謂盡心色養者也不孝與王寄鄰寄富而縱酒行多
無從而孝商允升方領鄉薦即請諸大巡高公舉復其

祀旋偕諸弟庠生允茂等建廟於南城以貯像其內規
制宏敞灌隸有所今登進士將之官莆陽來寓請記於
余余惟邑濱東海千餘年來其賢者固盡性敦倫若張
無擇孫之翰諸公咸相繼而起即中庸以下亦罔不思
自好而恥效王寄之爲則孝子於吾邑其所以風勵者
何遑乎唐令房琯因移治而取以名縣有以也抑余聞
之源之遠者流長孝子之辭徵以不及養耳茲允升兄
弟幸父母皆健在行將迎養於官且將移孝作忠其光
顯襲大正不可量況董氏子姓與是溪相爲終始異日
之正也是皆然矣而要未盡得孝子之心夫孝子始終
心乎母者也苟可稷而其母苟失所或者非吾母之願
且捧檄而喜以親在也今即日列三牲而已不遑養即
欲啜菽飲水而無從則軒冕於吾乎何有繼自今溪水
則自流也而吾親其安往乎盡大孝終身之慕在此故

繼承繼美因相祀而衣冠蒲穆者亦自此建廟基之矣
即邑之人聞而興起咸思敦行不怠以上希先哲之休
風寧有既乎是皆飲水知源亦顧名思義之意也因不
辭而爲之記贊曰

慈溪署縣唐相崇孝改溪爲谿權宜創造失印鑄印永
樂始璽谿本從谷徽孝益妙大隱谷也水則常遶浮碧
谷也溪則未涉古者谷汲毋乃同道泉來既長谷勢用
考本源可溯光遠有耀際地蜷天孝思在抱中情可能
白刃奚蹈萬世溪流曰慈母好萬曆四十四年歲次丙

辰冬十月穀旦賜進士及第翰林院右春坊右庶子兼
侍讀學士邑人楊守勤撰文賜進士出身朝議大夫原
任湖廣兵備副使邑人韓孫愛書丹

重修韋孝子廟疏

余自領麾以來凡有關風教裨政治者樂爲倡飭況百
行之原觀刷所本莫乎都習南二百非有漢韋孝子祠
孝子諱黯字叔達都志碑銘詳焉當其殺仇報母必俟
葬母之後又必俟仇之母死而後殺仇蓋全母之養而
併以全人母之義孝思錫類不以殺仇而傷至於陳官
請死封職不就無一不合義洵純德哉是以歷代崇之
建祠修祀前塑神像後置樓祀神父母我明洪武二年

王猷字在吾萬曆戊戌進士官知府

讀韋孝子廟碑文

公漢人仲舒六世孫諱黯字叔達事母以孝聞說者每
壯其斬王哥首祭母墓下自陳之官和帝詔釋厥罪爲
千秋大節余嘗過公之廟拜公之像千載而下懍懍有
生氣余每爲之欷歔悲悼徘徊不忍去既讀碑文而知
公之以婉轉暴其直衷也嗚呼子不必同母不必異公
之孝博矣哉余邑自唐改爲慈溪從公之汝水故事也
嗚呼爲人子者試一思韋此溪而不勃勃然思事其親

者必未嘗飲此水者也邑人韓孫愛書丹

重修韋孝子廟疏

余自領麾以來凡有關風教裨政治者樂爲倡飭況百
行之原觀刷所本莫乎都習南二百非有漢韋孝子祠
孝子諱黯字叔達都志碑銘詳焉當其殺仇報母必俟
葬母之後又必俟仇之母死而後殺仇蓋全母之養而
併以全人母之義孝思錫類不以殺仇而傷至於陳官
請死封職不就無一不合義洵純德哉是以歷代崇之
建祠修祀前塑神像後置樓祀神父母我明洪武二年

加封命有司每歲六月六日致祭用特迄今恪恭不輟
顧閱時既久廟貌荒頹正圖鼎新際此五月一日鄰火
不戒燬及後樓時居民數十扶其像不能動至神父母
出即與隨出嗟乎孝子之孝數千年後猶依依膝下洵
純德哉寧特英烈之不泯已也僧宏觀繼美及耆民柯
愛岳等募修前廳後閣上其事於兵憲慨然首舉捐貲
而復乞余一疏余感孝德之靈化俗攸繫且愛人思樹
甘棠尚惜大梁載過佇想夷門而至孝遺芳能無永懷
故摹其一二示彝德之同好恥君子之獨爲其敦樂助

用襄厥成云爾崇禎辛巳歲季夏朔日四明守林夢官

題井書

林夢官字風玉龍溪人由進士於崇禎十年知府事
興利剔弊值大旱步禱立應

郡城董孝子廟碑記

莫不人父母也指一人以不孝必怫然怒指一人以孝
又必歡焉辭豈孝與不孝出入閒別有兩持中立之塗
可隱匿多人者乎否則堯廷無不孝臣而大舜獨孝名
何以處舉夔孔門無不孝士而閔損獨孝名何以處回

賜然則古之獨以孝名者皆人子不幸者也人子以父
母身事父母顏色語笑飲食起居至常也原無可以驚
眾動俗惟變當於至難迹處於莫違於是天下後世莫
不聞風感歎而旌揚之尸祝之非爲孝子嗜也欲使聞
風感歎者各還顧其身而自幸所處則天下後世當無
非孝子夫以孝名天下後世非孝子初心而使天下後
世因之而無一非孝子又孝子至顧若薄徵君董公固
已幸而無舜與損之不幸者也觀公母頻迭公孝行於
王寄母則可知其慈矣以徵君事慈母顏色語笑飲食
起居天倫之樂至於相忘公不自知孝名何義天下後
世亦不必用孝名公豈不俯仰裕如快然自足而天故
變其事以大公名驚動乎天下後世見舜與損之外有
幸遇慈親復不幸而孝如此者然公心益不自安矣曰
某以顏色語笑飲食起居事母甚常不足使王寄化反
至使吾母死某不孝不可與寄其天下然寄固讎又不
可以讎寄井讎寄母因俟寄母終而後斬寄則公之與
寄猶不欲使爲不孝子者即欲天下後世皆不爲不孝
子其欲天下後世皆不爲不孝子意甚殷也詩曰孝子

不匿永錫爾類公之謂也公爲許郡人郡之廟公不止於此而此在郡城通衢往來紛紜暨卿士謁者日不廼千百計誰無父兮誰無母兮使各以父母身事父母顏色語笑飲食起居各處其常是公所欣慕而不能傳者世人皆得優游爲之有餘而有不遑顧其身以自幸者皆公之王脊也因書之碑而係之以詩詩曰

惟浙之東明山最崇爲生孝子色笑從容虞閎所談慈孝兩進惠弼鄉裏勿克終仁必有厎赫矣許鋒斬仇報母靜祿避封庶儆薄俗以挽淳風遷廟通衢雄棟高廡云云夫欲訂正譌誤必須參考見聞此條所載所見何書所聞何氏乃輒自立異說若家之有乘前人創後人修子子孫孫遞相傳授必有可據況我董氏譜傳之最遠間氏不於是取徵而苟行胸臆遷從抹摋此當亟與之辨明者也誌云縣東長春門外二里許爲董孝子母墓下句章返葬於鄞者此也按孝子本句章人始見於會稽典錄故本傳稱世家句章則非鄞人明甚特母卜葬於鄞耳而云自句章返葬則誤認孝子爲鄞人矣謬妄者一誌云長春門縣之南門彼以爲縣東則似指東渡門爲長春門既可指南爲東何不可指母墓爲子耐謬妄者二誌云孝子與實耐側董氏家乘載介鄞慈之黃楊與慈定交與者誤按黃楊與係慈定之妄舉處家乘開列甚明今其地隸定海而近於慈之東埠非與鄞鄰也彼乃指定

爲鄞正與改南爲東相類使後有修誌者而亦如彼皆
庸必將據其說而欲割定地以與鄞移長春之額而榜
於東渡反以向呼長春爲南門者誤以黃楊與爲厲定
邑者僭矣謬妄者二彼欲貪己耐葬之說則引宋舒亶
謝翺詩爲證舒詩云御史平囚日郎中渡母年豐碑推
筆妙孤冢枕城偏夫孤冢者謂其子然一邱傍無附麗
也既云孝子耐此又何云孤其舒之自註云城南有韭
孝子墓似爲確據舒集余未見彼可改定爲鄞改南爲
東安知其不故脫一毋字以就己之妄耶安知其不僞
撰自註以售己之欺耶且舒亶王安石排陷蘇子瞻
是非顛倒士林不齒即係自註亦不足信況郡邑志中
墓無可考又無他書證舒亦未必見我宗譜不暇詳核
遂臆爲是說何足據也按本傳孝子殲仇告墓攜首詣
官有司以聞和帝遣考功郎邱緘齎詔釋專殺罪詔書
亦云則當時固未嘗以孝子抵罪待御史之平所遣邱
緘特釋其罪非平其囚考功之職亦非御史平囚之責
是在廷尉舒詩首云御史平囚日已屬妄說本傳又云
召拜諫議郎累徵不起安得諫議郎累徵不起安知其
跡而詠之者蓋曰來昆去彼而即此之詞曰此是即地

而名之之詞若以今長春門外之母墓爲孝子墓則誤
作當云移家往水傍母病食彼水而彼云云則可知其
非以母墓爲子墓矣其云母死葬其鄉則本云母墓而
未嘗及孝子墓也其曰就家起爲郎一若孝子曾應召
者亦失於不考其曰至今廟下草者亦第言其廟不言
其墓豈得引以證祔葬之說而聞氏不察者正恐起人
糾射特沒其文也就謝詩言之先言來言此中言母葬
來言廟忽而指鄰忽而指慈若以爲專指鄰不當言來
言此若以爲專指慈則大隱無墓無廟支離掇拾吾所
長卿爲焉卿班孟堅爲班堅如此等類不可勝舉後之
人何不疑相如爲姓焉班固爲單字堅耶是可知皋父
之詩或故去母字以就句亦未可定總之舒謝二詩皆
無證佐或因傳聞之譌或以意想而成而聞氏據之反
謂我二千載相傳之譜爲誤此癡人前說不得夢也謬
妄者五誌文云明嘉靖癸丑郡守孫宏輒惟以淑德夫
人題碑失於考耳按孝子列傳不載漢史郡邑歷代志
及母墓者亦並無祔葬之說則題碑者安得妄自立筆
以取附會之咎哉夫彼以孫守爲失考必自以爲得考
據以爲證然第云孝子而不言誰孝子得非別有一孝
子耶夫城南既無崇法寺與麻紙帖石故迹得非其遊
歷四方別有所謂耶就使其詩的作於我鄭城南的有
崇法寺孝子的係誰氏而所謂孝子墓者亦見墓側有
孝子廟誤以孝母墓爲孝子墓耳蓋謝翺以閭入偶過
此耳食其說率以舉之於口何知後有無知者遂於此
徵信也矧古今文人詞客往往有割裂經傳裁截姓名
以就其句之穩便者如稱孫爲貽厥兄弟爲友于司馬
長卿爲焉卿班孟堅爲班堅如此等類不可勝舉後之
人何不疑相如爲姓焉班固爲單字堅耶是可知皋父
之詩或故去母字以就句亦未可定總之舒謝二詩皆
無證佐或因傳聞之譌或以意想而成而聞氏據之反
謂我二千載相傳之譜爲誤此癡人前說不得夢也謬
妄者五誌文云明嘉靖癸丑郡守孫宏輒惟以淑德夫
人題碑失於考耳按孝子列傳不載漢史郡邑歷代志
及母墓者亦並無祔葬之說則題碑者安得妄自立筆
以取附會之咎哉夫彼以孫守爲失考必自以爲得考
紙帖鐫石遷事且所云墓者或亦用以
起句趁韻豈詠墓乎但孝子墓三字實不可解故聞氏

乃所據者僅僅一二浮游影響之談即彼之詩已百孔千瘡而反借以哆口前人謬妄者六彼又據孝子廬墓時滴淚潭以爲生死依母考孝子之心則祔葬無疑驟聞其說似乎有理而其淺陋益於此可見試思古來聖賢如孔子如曾閔如黃香如姜詩王祥輩事親何如孝而孔子父母合葬於防孔子則葬魯城北泗上其祔耶非祔耶曾閔詩祥輩墓田史誌昭然亦未聞有祔說即以慈溪三孝子言之孫之翰墓慈志第言在五磊山而袁州司馬張敍墓下則註云在虎牌山孝子無擇祔然則其說於後

其有祖孫父子聚處一邱者將不問其生平竟以孝子稱之乎而盛德貴顯垂諸簡册今其翁仲巍然有不祔者俱可以不孝目之乎當又理之難通者矣大抵郡邑之志與國史表裏信以傳信疑以傳疑孔子大聖尚闕郭公夏五史遷一代史才尚闕景武本紀及書表傳數篇昌黎文起八代之衰尚不敢任厝史事蓋一皆虛心一者恐偶失實貽誤後人也閻氏何人乃因管見之偶窺輒欲自矜曰予知何其不自度量也然閻其全志率皆任意掀翻爲公論所不容予何足與辨第今正值清墓田事構訟恐斷斯獄者聚於其說故詳核如此不自覺其言之瑣屑也已康熙辛巳穀雨前三日遷鄞第十代孫正國沐手撰

正國字次歐號南岡廩生著有樂餘草

鈎按篇中所言定海即鎮海也所云諫議郎考功郎尚沿舊說又案法寺即今祖關山埔公麻紙帖見文集中語亦不嫌因文勢已定不便改易姑仍之而附其說於後

書張東沙嘉靖寧波府志重孝子傳及廟宅後

孝子始終慈人非鄞人今之慈溪故鄞之句章也吳虞翻答王景興曰句章重黯其言既可信唐開元末遷句章舊地置慈溪亦謂孝子也句章闕峯下而闕湖上流小洲有名慈溪者縣亦因是名焉蓋慈溪即孝子舍傍所湧之泉唐刺史崔殷廟碣所云庭出寒泉正指此其下流折入城今慈溪巷小河是也故巷亦曰慈溪且巷內林家橋西有井井甃尚存漢篆孝子重黯之井六字皆確鑿足證非影響含糊者抑念井臨溪溪名慈則慈

溪井非大隱之溪其事又足徵而東沙郡志乃冒孝子爲鄞人於傳於廟於宅處處牽爲之證反若吾慈之久假不歸者本不足與辨顧以慈邑開基之賢鑿鑿有據如此或任其東影西遮藏頭露尾而不一爲拱破則其欺竟售矣謹條其說而論之傳既妄改鄞人又仍誤立祠倡祀之林叔豹朱堂竟不知二人之爲慈令其陋已甚廟則云鄞治南六十步唐大曆十二年立是立廟始于崔記時也而記有環堵已蕪遺記將落徘徊故邑尚想像範語則有廟固已久矣且無論崔記之原爲慈廟慈志第言建炎立祠者紀近且志從建也然吾慈正德惟緣兩實始換延光三年韶書命立祠故厝皆是已在今鎮廨兩廡大曆中崔刺史殷修廟立碣所以有環堵已蕪之句宋建炎初林令叔豹改建東山之陽在慈溪北門偏爲之說寧子孫於其祖宗顧漠然視之而不加顧恤乎有孝商平一氏垂鈞年少耳而留心先賢名跡歷歲滋久廢興比載在舊志可考吾德往丙午夏嘗過我於琴園書屋語及孝子事熟詢如小兒背千字文已復以純德錄來更得所未見者今予即點本鄞人虞翻謂句章者據徙居言而崔記仍其譌至郡人本出之慈人之口非吾意云然諸術固巧矣孰能欺之哉慈志不載崔樓二記諸涉孝子事復語焉不詳又於大隱溪慈溪明明兩處者而混以爲一遂使東沙得以騰其說而後之修郡邑志者皆本之大抵因陋而已不能有所更正亦不容有所更正致先賢名跡歷滅而不傳豈獨孝子已哉要之若東沙於孝子無預而如欲私爲己有者乃不憚曲爲之說寧子孫於其祖宗顧漠然視之而不加顧恤乎有孝商平一氏垂鈞年少耳而留心先德往丙午夏嘗過我於琴園書屋語及孝子事熟詢如小兒背千字文已復以純德錄來更得所未見者今予爲鄞令故曰陋已甚也至故宅下云舊志爲廟即故厝

謬承誌事倘酌東沙舊本爰書其後以示邦人兼告讀
氏云雍正八年庚戌初夏邑後學琴園居士俞聲金敬
輯

俞聲金字殿馨歲貢生

鈞按国孝子爲鄞人思翻處崔書案本寶慶四明志
其誤在胡判府謂廟即故居指林宋修祠爲鄞事本
成化寧府志其誤在楊博士皆非由東沙也但東沙
素號宏博儻明知其誤而強證之固失之誣或不知
其誤而順承之亦失之疏其咎誠不容辭琴園此論

洵爲老吏斷獄矣然在鄞意東沙蓋不知非故也琴
園歷爲指駁而不及所由來殆亦非睹寶慶成化二
志抑備氏新廟志亦載此篇而爲之刪檃就簡愚意
不如原文詳盡故仍舊云

陳先徵君遺像記

嘗讀六世祖漢孝子純德徵君傳未嘗不掩卷流涕想
見其丰采必有大過人者既閱石墓進文詞嚴義正而
情理尤爲曲盡益耀然神往急思一覩以爲快案舊譜
載遺像二一正容一側相正者爲壽終日所圖側相爲
欲生吾祖於崇禎也舊況後裔乎且此像由漢迄今傳

之最久茲幸夫而復得其與遊傳遺文並不朽乎然尤
願族人善守藏焉詩子子孫孫勿替引之尚慎旃
哉乾隆七年壬戌孟夏二十一日六十世孫聿鈞敬識

董孝子墓柱記

輿地碑曰引祥待圖經云德安軍孝感縣北一百三十
里晉孝子董黯家焉故後魏大統十六年改爲董城有
墓碑然今慈溪亦有董孝子墓徐浩所書碑尚存可
考按吾郡孝子乃漢人事見會稽典錄而產德安者乃
晉人也古今人物同姓名者極多同姓名而同行者惟
廬墓終身卒葬鄞海晝楊奧舄菁流寫孝感而城北
復有墓哉大抵孝子仁人每思景附稱述或涉影響便爲
援引城北之墓安知晉無其人圖經所載或亦實有
所據意修誌者因見無傳而與我徵君同姓名遂附
會徵君爲流寓亦未可定謝山既據圖經謂孝感之
名由於晉孝子董黯又引裘編以董城爲董永說立
兩歧迄無定論固不足與辨特其捍患禦災爲可恨耳先
王田使我先徵君確鑿葬所莫知折衷孫子墓
徵君墓在黃楊奧董譜誌之純德錄刻之宋元來名
人詩文多詳言之乃圖經以爲慈溪亦有董孝子墓
全祖望字紹衣號謝山鄞人乾隆丙辰進士選庶常
忤當事罷歸

鈞按孝感縣志載命名之意本董永感織女事孝友
傳中絕無晉孝子董黯其人墳墓一條雖載城北百
三十里有董黯墓然不言晉人晉書孝友傳亦無
之則圖經所載似爲失實獨是誌於流寓內載有漢
董黯字叔達句章人仲舒六世孫爲復母仇斬王寄
彼徵不起嘗游寓於此今城北有墓云云夫先徵君
廬墓終身卒葬鄞海晝楊奧舄菁流寓孝感而城北
復有墓哉大抵孝子仁人每思景附稱述或涉影響便爲
援引城北之墓安知晉無其人圖經所載或亦實有
所據意修誌者因見無傳而與我徵君同姓名遂附
會徵君爲流寓亦未可定謝山既據圖經謂孝感之
名由於晉孝子董黯又引裘編以董城爲董永說立
兩歧迄無定論固不足與辨特其捍患禦災爲可恨耳先
王田使我先徵君確鑿葬所莫知折衷孫子墓
徵君墓在黃楊奧董譜誌之純德錄刻之宋元來名
人詩文多詳言之乃圖經以爲慈溪亦有董孝子墓
雙非山民全祖望記

固誤聞憑泉纂郭志楓丹舒謝一詩謂孝子祔葬母側不更誤乎謝山祖述其言漫不加察既爲城南覩荷拜謹徵君墓詩此值荷郊母墓重立碑石爲題其柱而復云墓在郭不在慈以實其說又未明指墓之爲母爲子實祔母而第混言曰謹孝子墓尤可慨也知此明言徐浩碑在廟不在墓顧於覩荷拜墓詩復有延道長慨季海浩碑句季海浩字也則又以徐浩碑爲在墓矣何謝山但知縱筆揮灑不自覺其矛盾若此等文徒亂人意宜付祖龍惜孝廟志業已

載入不得不存而辨之　聞氏鄭志載舒嬾堂詩標題作城南謹孝子墓且言舒之自註竊意嬾堂首誤殆啓謝晦竪之再誤歟後得嬾堂文集作謹孝子母墓又得楊柳堰慈溪詩選作謹君墟墓在文集既明確而詩選尤允當則舒固不誤也誤實由鄭志及謝詩汗第二句俱鈔本尚難憑信姑附識以俟折衷

新修孝子廟志序辨祝四條

孝子本慈溪人會稽典錄best翻所云句章章豬是也而子爲慈人多有異乎所據則明隆慶開刻之純德錄者

宋寶慶四明志則曰章溪不可磨也故予於是編獨守寶慶之言定孝子爲慈人宣獻之集今不存其存於載書家者皆鈔本後於錢塘吳氏鈔谷山房見鈔本與此略有不同

孝子爲慈人則故居當在慈可無論已延光詔書云卽故居立祠則慈廟之先於郡廟又可無論已乃諸志之紛紜舛錯傅會特甚寶慶志謂子城東南有廟又云西北距子城五十五步唐大曆十二年立卽其故居而成化志又云廟在府治南六十步盡卽今廟也亦云大曆十二年立卽故居嘉靖志因之以今廟按之當城之適中卽稍偏西南而西北距城千餘步何其自相矛盾也成化志又引建炎三年林叔豹屢元二年朱堂修廟事林朱皆慈令樓宣獻公撰碑卽應朱公之請乃混爲郡

城之廟而嘉靖志及沈相公余太常兩碑仍沿其譌亦已疏矣大抵今郡治南之廟與慈邑南門內之廟均非故居故居之廟確在鑑應廟西自建炎迄今皆有治葺可考鄞之廟實慶志所云當別爲一所若今廟則創於洪武四年改慈祭於郡城之後乃信而有證無容強混者改祭之說成化後諸志及沈余諸志皆不載然實慶志但言廟而不言祀而宋嘉定十四年慈人張虙記張孝子配享碑已有是言以春秋修謹君祀令率其僚而至二語延祐元年慈令烏馬兒修廟亦有祖豆歲設之語是祭典之行於慈久矣正德十年慈令胡堉重復祀典其祭章載在邑志明言國初邊祀於郡而邑遂廢享是又左祖郡廟者所不得而爭也惟崔則史所修迄無定處慈人據宣獻文中元豐開盛次仲書中書淡事於碑下一語以爲建炎以前之碑卽崔碑也鄞人據寶慶志今碑發列韓詰所重刻一語以爲寶慶時辭碑尙存是則非子之渺聞寡見所能洮汰其癥結者矣

十里舊名大隱何氏廟志亦云大隱非也蓋孝子之母本大隱溪旁人歸童氏居閤湖之上流母疾思飲大隱泉孝子奉母溪旁就飲疾瘳歸湖上廬舍傍土堉中涌泉如大隱甘人咸異之因以孝子之孝著母之慈名所涌泉爲慈溪是說也慈人參應鷟劉憲龍皆云然雖亦據情臆度非有明證然有可信者何以知之房太尉徙治閤湖勞因以慈溪名縣若在三十里外公何謂遽涉而取之可信一也閤湖下流南遶折入今之小東門其瀕河之巷猶名慈溪巷巷中有井

何存漢蒙孝子重鬯之井六字若溪在大隱而孝子卽焉與此何涉取以名巷又名井可信二也崔刺史修潮神曰庭出寒泉正指合旁湧泉事若大隱豈得云庭出可信三也而其確實證佐尤在楊文元公改鬮湖爲慈湖考文元慈湖詩序曰嘉泰昭陽大淵獻樂室董孝君祠之西下有湖焉僊曰深以董君慈孝而得名縣又以是名則是湖宜亦以慈名夫文元一代大儒其言必信而有徵傳言聲言滑飢裘諸聖吾亦安能舍大儒之言而與紛紛者騰口說哉

孝子墓明以前郡縣志俱不載董氏家乘及純德彙編謂在慈定交界之黃楊奧康熙十九年聞性道修鄞縣志謂實祔葬城南母墓家乘所載蓋誤康熙四十年慈之董氏往黃楊奧清墓道其傍隙地爲鎮邑民葉氏所據當事據聞氏志以地歸葉於是郡西廂董氏之能文者南岡先生正國剏擊聞志無完膚并其所引舒嫩堂謝晞髮三詩亦攻之不已近見全謝山先生作孝子墓柱記及城南覩荷詩皆主聞說又謂黃楊之墓乃洪武申進士董恭禮則奉化人隱於此亦善養母稱孝子死卽葬焉其說本之南湖董氏家乘然西廂董氏之譜作於明隆慶開慈董氏之純德彙編宋來已有之原非爲葉氏角訟張本而設其言亦未可遽翻若云洪武開墓則宋之嘉定中定海人參政應徽已有謁靈緒鄉董孝子墓詩豈恭禮之先徵君之外又別有一孝子耶大抵孝子墓必在黃楊奧聞氏全氏皆過信晞髮一詩而未暇應氏之作晞髮則暫時流寓考之未詳要之諸公皆非有私意存乎其間也若必執其隙而以口舌勝之則固矣予故論列其說如右而舒氏謝氏聞氏諸作及南岡所駁正仍附見於藝文焉乾隆二十九年歲在甲申九月九日鄞西廂後裔秉純謹序

秉純字抑儒號小純乾隆癸酉拔貢官廣西那地州州判調廿肅秦安縣知縣

諭族抑儒新廟志序辨說四條

先徵君慈人也故宅存焉慈溪及遺墓亦確有可憑乃誌乘之舛錯實甚人多惑之明萬曆中本支名溪先生嘗有古蹟辨矣予自譜事告竣即編輯純德錄一書徧問巨手遺編廣搜宋元傳誌爲之參互考證各項辨明

厥後了然無惑矣近歲族抑儒氏續修廟志而過商於予見所輯稿本以爲多所未見亟揭之去已而書成自製新序一編并辨說四條一本籍二廟址三慈溪四墳墓凡予所援引已備具而敘次較簡淨但總辨須彼此參觀不如予於本項駁正之易曉也然辨說尚有未盡處爲附論之彼謂慶翻稱句章董黯而寶慶志以爲鄭人論三國去延光二百年耳寶慶去三國又八百年鄭固不能與慈爭其言當矣第所謂二百年則非也吳志慶翻傳權欲遣使遼東翻作諫書不敢上爲人所白徙千乎事上遜王朗於獻帝初平四年癸酉爲會稽太守適四十年由初平上遜延光纔七十年計王朗出守時翻已三十餘載矣其初生也距徵召不甚近歟彼謂故居之廟確在鹽應廟曾擴寺之西惟崔刺史所修迄無定處慈人據樓記中元豐開盛次仲書董溪事於碑下以爲即崔碑鄭人據寶慶志今碑發判韓詰所重刻以爲寶慶時韓碑尚存非余能挽汰其藏結等語夫郡於

唐無孝子廟崔公所修本屬慈地碧也況樓記尤較諸乎文徵君壁像下列祥符二年裔孫應文重鐫崔刺史碑文書係八分宋若指頂玩其字楷確係碑中摹揭是徐會稽所書在祥符已無存鄭志謂建炎兵燹誤矣舊譜錄載建炎三年邑令林叔豹重建祠屬發判韓詰鐫文立碑可知元豐書董溪事者大約應文重鐫之碑至是復不存而韓詰再立之又可知韓詰立碑乃應林叔豹之請而林公所建寶在慈溪巷故次年金人屠明州得免兵火雖未幾徙廟普濟寺西廡言不然建炎之禍合城俱燼而此顧獨免耶總之以慈令建慈先賢祠祠又在慈地而請發判爲之碑妄在必於郡哉吾直以不解解之矣彼謂慈溪現在開湖上流斷非大隘溪又謂孝基的在黃梅已三十餘載矣其初生也距徵召不甚近歟彼謂故居之廟確在鹽應廟曾擴寺之西惟崔刺史所修迄無爲非且引宋參政應徐謂鹽緒鄉董孝子墓詩而以全祖望據南湖讀譜指黃楊與爲洪武進士董恭禮之墓以爲即崔碑鄭判韓詰所重刻以爲尤非其立論俱確鑿宇於是編古蹟卷亦詳之但若所云康熙十九年修鄭志四十年重修鄭志四十年爭墓田未免蒙混蓋

郡志以二十二年開館二十五年成書晉宗室墳結訟始於三十九年三月終於四十二年十月此雖無關重輕而傳信固不可以不嚴貴戚余與抑儒氏留心祖宗遺事亦非示異蓋猶竢實之意也乾隆丙戌歲中秋前三日華鈞梅坡氏謹書

辨全祖望東京雙詔說

先徵君以至孝受知漢帝前後兩詔爭光日月歷數千年於茲矣全祖望乃因不載范袁二史而直指曰僞嗟乎祖望知讀史矣亦知史有未備賴家傳以補之乎歐文忠修五代史嘗病唐史殘缺其傳王彥章也非得其家傳以徵信祖望覽家乘而疑僞何古今人用心不同如是且祖望不聞其鄉先達沈文恭孝廟記乎其略云予少讌孝子事案之漢史無有及讀張敏傳而悟其由先是有侮辱人父者其子殺之章帝赦其罪因定議爲輕侮法至和帝時敏駁之以爲開私殺路除其令豈以爲郎繼云不知爲郎之詳末云今稱爲董孝郎中廟其是格孝子故不傳耶和帝方用敏議而於孝子又省且徵之無顯刑無失實矣史於是乎失書由是觀之史偶遺耶當以文忠爲心史故遺耶當如文恭之說祖望於二者何居焉彼又以永元詔有考功郎諫議郎延光詔有考功郎諫議郎疑封孝子句謂考功郎始於曹魏謂諫議非郎議非諫官謂孝子非嘗何封之有是說也微特祖望以爲然予自束髮受書心知其非而莫可考訂修譜至此閣筆者數矣繼閱元泰定間世德錄曰考工令曰議郎曰敕爲孝子立祠故居始知詔本無誤其誤起於永樂譜繕寫之人而後世相仍莫爲改正耳然陳明卿太史論唐張瑤事已稱漢董孝子報仇不死得拜議郎此亦徵君爲議郎之證不得以誤書一諫字詆僞也且後漢百官志大夫議郎皆掌顧問應對無常事此又詔書使居言責之證不得謂妄意諫議之即議郎而溷而一之也彼又謂嫩堂攻媿諸公皆言召拜郎中盡言郎中是則議郎非而詔書之僞自見豈知嫩堂郎中渡母何處於傳說之譌族南岡先輩已有辨攻媿記初云召爲郎繼云不知爲郎之詳末云今稱爲董孝郎中廟其

辭存疑未定非實指爲郎中者又乾道圖經寶慶志一
稱召爲郎一稱拜郎官亦無郎中之號惟延祐志始言
召拜郎中而成化正德及今雍正志皆因之祖望何信
延祐之後志而不信乾道實慶之前志更何信嫩堂傳
譌之句而不信攻媿存疑之辭且其爲郎爲郎官云者
雖不言何郎安知其非即議郎也夫徵君扶植綱常豈
以身後名爲輕重惟是千百年之譜牒前有所授後有
所承詔可僞也更何者足以取信祖望無歐之虛心沈
之卓識而恣口而談一則曰不通漢制牽合進詔再則

曰不學之徒妄有炫飾嗚呼亦多見其不知量矣乾隆
三十一年歲在丙戌秋九月三日華鈞梅坡氏謹書

附全祖望答童鈍軒祠堂志帖子

徵君祠堂麗牲之石出於先宗伯公之筆今僕又得
恭豫訂志事揚善懲惡志之所當撫拾者在
文獻此不過多補前輩遺集便足生色而開卷可訝
傳然非郎名也遷西京本名常侍曹尚書世祖
更名吏曹而郎署尚未有分職之名郎之以考功得
名也自曹魏始也而謂和帝時已有之大鹵莽矣以
嬾堂之詩證之則是時所遷者乃御史非郎也若云
家乘已自可疑然尚未有以

延光三年安帝封爲孝子則又謬也東京之制孝于貞士節婦之倫下詔風厲甚而至於圖畫百城此其例也若孝子非爵名也何封之有況舊志如乾道寶慶延祐諸傳亦並不言安帝有此舉是皆不學之徒妄有炫飾而爲之者惟孝子之師表人倫本不藉此種掌故以爲重而因譌襲誤之志則不可以不更正但恐君家子弟驟聞僕言而未之信也敬陳之

吳　虞　翻

晉虞預會稽典錄　摘要

句章董黯盡心色養喪致其哀鄰火單身林野鳥獸歸懷怨親之辱白日報仇海內聞名昭然光著典錄載會稽太守王朗問士於功曹虞翻翻對云云

附晉書孝友傳敘　摘錄

唐　房玄齡

蔡董蒸蒸宏七體而垂令迹

附請旌孝子許孜疏　摘錄

晉　張　虞

孜至性孝友雖蔡順董黯無以過之

附四明七觀　摘錄

宋　王應麟

四明士鄉也謹子以孝行著愛親者式其儀型

虞預字叔寧會稽餘姚人官散騎常侍封平康侯嘗會稽典錄始大著後來崔碑及梁朝志乘多全載之謹錄以遡其始而以晉書兩條四明七觀一條附後見晉後宋前孝名彪炳不止昭代爲然

也

純德彙編徵言曆

純德彙編徵言曆

系於江都籍隸句容炳遵蹤於閩麓遷居就大隱養母病非嬰清流傍舍涌甘泉感天心斯隆瑞應孝聲四達旋來鄰母之與揚妒念偏深致啓逆兒之狂悖潛毆孝母王寄之罪突辭抱恨終天徵君之忿莫釋三年泣血夜月爲寒一劒誰銛淒風灑恨悼萱花之頓委豈容揣忽於片時念寄母之臨依且復稽延於數載追鄰母之

既歿乃逆子之蒙誅部心告墓庶雪怨於泉臺囚首鳴官爰輸情於司牧戮仇人而自擅法固難寬遇聖主之相原恩誠再造撫膺無憾精泉石以自甘寖詔頻頒卻弓旌而不顧以遜名邑仍歸美於所生由德稱君祖垂聲於不朽崇列朝之褒獎故廟猶存式廬家之幽魂黃楊不遶閭摩鑒子代行名篇歌詠前徵事多好句顧循刊之已久鑪冶重重日舊不老之無多豹霧落落約自忘愚魯續欲重新立意蒐求擬成一帙創分卷軸請爲集綸之事冀集珠璣共顯徵君之德伏祈諸君子賜之正

六十世孫韓鈞重訂

題詠

賀知章字季真四明人唐開元中官集賢學士太子賓客兼祕書監天寶三年告歸自號四明狂客辛賀禮部尚書

宿李子鼎復齋

十年心事誓惟為復恩仇雨意既已盡碧山吾自頭

杜　醇字仲醇號石臺邑人隱居樂道為宋慶曆五先生之一

過董孝子祠

湖環闕麓任清漣古廟塵埋自漢傳劒吐寒芒憤已雪碑判軼非墨猶鮮芳名百世留詩史至行千年啓後賢爵祿可辭甘海曲富春耕釣與駢肩

鈞按此與黃東發先生詩俱從純德錄古本錄出新廟志則從萬曆舊與此稍異未知孰是　古本乃永樂時先生孫孝府君手錄之本非萬曆刊本也

舒　宣字信道號嫻堂邑人治平二年進士官龍圖閣待制贈直學士

和馬粹老四明雜詩十首之一

御史平囚日邱中渡母年盟碑推筆妙孤家枕城偏白

鶴笙遵汶黃尚莫延九原如可作執馭故忻然

鈞按此篇詩題尚有小註據延祐志作汝南孝子墓據鄞縣志作城南董孝子墓據舒之鈔本文集作董君廬墓諸孝子母墓據馬存風鈔本宋元詩選作董君廬墓諸說各異將誰適從竊思題為四明雜詩其非汝南可知而篇中平囚渡母字樣又實指徵君事則延祐志固非城南係慈母墓雖志謬添孝子祠側其實孝子未嘗祔葬則鄞志亦非若舒集作孝子母墓其說似確然鈔本未可遽信況篇末執馭忻然乃對孝子言非對母言也於情事亦不合惟詩選作董君廬墓最知季海所書乃崔刺史修廟碑非墓碑也若慈母墓碑本當內史孔愉所題後經宋縣令盛次仲兼管鄭縣再為之重書其載舊譜及先正宗原篇並非唐徐浩也然誤認為季海而形諸贊詠者歷歷有人予不悉正特筆於此閱者當自得之也

鄧　浩字志完晉陵人哲宗朝右正言

純孝墓

禽犢何知尚毋懷黃泉相見豈宜哉向非雅意一抔去安得迷心中路回自古功名垂日月於今廟貌倚崔嵬可憐肉食趨朝者冀壤紛紛久已灰

鈞按此篇見李孝謙四明文獻錄語多晦澁所謂純孝墓亦不指明何所新廟志謂為準爾之作良然然名賢筆墨固宜存之

楊　傑

慈湖有序

嘉泰昭陽大淵獻築室董孝君祠之西下有湖焉簡曰深以童君慈孝而得名縣又以是名則是湖宜亦以慈名作詩曰

惜也天然一段奇如何振古少人知只今煙水平軒檻觸目無非是孝思

葉　澄字大著里人紹熙元年廷試第一官著作郎與修光廟實錄

過黃楊與孝子童公墓

我陟黃楊奠我懷童孝君不見冢草萊哀晴雲

王　休字蓀清邑人慶元二年進士官樞密院判以直言罷

過董叔達故居

短石拂荒阡誦君孝行全甘泉潛易地至德上通天明詔再三下承歡八十年草堂遺址在溪水遠涓涓

應　燦字之道號翁洲固國人嘉定十六年進士官參知政事以詞翰名世謚文敏

董孝子墓

渺渺靈緒士厥與名黃楊有漢董徵君體魄厝其鄉人以孝而重地以孝而揚馬蠶松楸裏悠悠思且長

方山京字子高邑人景定三年廷試第一授承事郎簽書平江軍節度判官

慈井

古井千年尚著名只緣慈孝不勝情碧煙自好濃霜白何必溪流擅獨清

黃　震

謁董孝祠追和杜石臺先生韻

慈溪一派抱清漣廟貌重新遠近傳天錫甘泉流不竭仇殲霜刃血彌鮮清風振古漸鄉俗高節於今遵等賢

近祔張公奠味合一堂俎豆果疇肩

謝　翱字皋羽號長谿又號晞髮子福建晉江人參贊文丞相天祥幕府丞相被執避地以

終

董孝子墓

修修古孝子家移來水旁母病食此水母死葬其鄉殺人自史就家起爲郎至今廟下泉猶帶食水香

逃暑崇法寺

城南古寺涼生處草色遙連孝子墓棋局兩生皆辭文裂裟晴挂芭蕉樹曰昔閻黎修曰業會公惟與舒王接只今塵土影堂空石上猶鐫麻紙帖

鈎按謝長鈐避地四明嘗棲止崇法寺此兩詩皆見

晞髮集但以閒人寓茲土考之不詳誤毋墓爲孝子墓而墓詩尤久分明族正國有辨及駁正詩另見

孫　庚字君純邑人高尚不仕人稱雪巖先生性彥良王桓陳恭其門徒也

遊董孝子故宅隨拜瞻新祠有作用杜黃二先

生韻

閶門北時水清漣董子傍居蹟尚傳每溯英豪名豈朽況如純孝事長鮮雖遭蔑紀是偏

寺僧虐祠故在闔閶即其宅也爲東鄰普濟所焚御幸維風邑宰賢今邑瀕劉公重建新廟於徐家巷　新廟訖成葺該墓小人有毋亦思肩

烏木良字性善弧矢風邑人與弟斯道博窮經史不求仕進與董懷倫避兵過伊族弟均祥家送偕謁董孝子墓

孫子良邑人

縣治風景

驄馬當年此地過至今民俗尚絃歌山岡負扆成官舍江渚分潮入市河柳外塵聲隨驛遠雲邊野色上樓多董溪渺渺慈湖闊千古清風漾綠波

鈎按此詩見正德邑志董溪即慈溪也玩第七句則慈溪確在北郊外惟與慈湖鄰故句法如此斷非大隱溪可知且通首鋪敘縣治之景如畫並不涉遠昔得以遠隔三十里之大隱爲慈溪哉故特載此詩以正郡邑志之誤

桂彥良

由慈溪歷普濟寺感董孝子作

秋風古寺長松底落日荒祠野水濱當日貞誰詩前緒相孝思還說董微君

顧　巽字與權號雪峯邑人永樂
壬辰進士官山東參議

董孝子慈人也自祀典移郡後邑遂無廟偶閱
遺傳不禁慨然故作

董公純孝樹綱常廟享明州久愈芳獨念棲神原本地
出郡南郊過薑母賢淑夫人墓

長春陌上草青青慈母佳城獨擅名一滴盈盈杜宇血
千年幽恨幾時平墓前有
滴淚潭

陸　珪字廷璧邑人宣德乙
卯歲貢官遼府長史

董孝子

楊　江邑人景泰開高
士菅集慈湖志

慈邑三孝吟之一

事君爲易事親難子子名留覆載間一劒復讎天亦快
寸心爲母石同頑遺風凜凜慈溪水高節堂堂大隱山
不獨邑人知向墓樹邊鳥獸也慙顏

張　璲字宗器湖廣孝感人由進士歷官巡
撫四川都御史天順四年曾守寧郡

祭董孝子廟因賦

綠樹濃陰翟亭堂國家秩祀重綱常幾冠冕輝重席
漢詔唐碑映畫廊舊外乳烏啼孺語庭前小草暖吹香
平生志在敦風化何幸官臨孝子鄉

魏　俾字達卿鄞人成化丙
午歲貢官石城訓導

董孝子母墓古松爲暴風雨盡壞枝柯賦歎

孝子祠旁老松樹蒼然獨守漠時墓連蜷勢作蛟龍臚
蓊鬱陰蒙鬼神護勝日每出城南遊愛看故物偏遲留
半天涼意散原野五月六月疑深秋歲時世道幾回改
拔地摩空鎮常在能敵連年風雨狂可堪昨夜枝柯毀
夜來颶惡山爲傾蔽牛怪木皆縱橫望中巨幹直不仆
歎息乾坤無盡情

周大昌字德茂號後溪邑人正德
丙子舉人官瑞金知縣

感董徵君遺廟

雨過存亭水滿鋪剛峯回首白雲孤千年遺跡埋荒草
寂歷西風野鳥呼

孫　懋字德夫號毅庵邑人正德
辛未進士官應天府尹

邑無董孝子廟久矣成乙亥令君胡公貝詳監
司於學宮隙地建崇孝祠奉之予以歸省得
與落成賦頌

吾邑號慈邑由公薦錫名郡方隆特典縣爲少專楹教

孝來賢尹崇祠傍聖庭地芬蠶爽格喜氣洽舊纓
秦　金字應南號蓀洲嘉靖癸未進士知昔
安府忤分宜相罷歸年九十三而卒
頌董孝郎中
大隱甘溪清且漣勞勞汲向北堂前糈誠豈料能移地
鴟鳳由來不共天魏闕已傳來東帛名山長自臥高賢
賢良三策流芳後又見聲名接廣川
裘　載字安道里人嘉靖癸未
進士歷官海南副使
慈溪懷董孝子
溪上先賢誰最古曲全倫紀有明神自甘吾死償而死
純德堂稿卷七上 題詠 九 四明叢書 約園刊本
轉念人親即我親長對靈泉懷寸草肯將大恨博朝紳
高風千載留佳話山色湖光雨絕塵
姚　淶字維東號明山邑侍書謨之子嘉
靖癸未廷試第一官侍讀學士
出北郊過董孝祠遺址
漢代遺祠何處尋閣峰回首碧雲深千年邑爲仁人號
一脈溪流孝子心廢苑殘碑橫綠草空階古樹集寒禽
但使快瞻楩柟美豈須繁會有季蘭尸
延光盛典依然在幾度經過思不禁
劉伯淵字靜之號念庭邑人隆慶辛未
進士官湖廣副使壽一百三歲
感賦董孝子
貞魂依樹變眷眷千年尚泣終天恨一劒難消不共心
片山落日海雲深逝水湯湯結晝陰野草煙迷號夜月
經使溪橫長照碧知君原不爲名欽

鄔人隆慶戊辰進士官刑部郎中

鳴雷孝子祠兼贈何司理

純德曾從淳史吞揭來嚮拜一憑欄怨將直報操戈易耳以仁行錫類難長有休聲表宅里可無原廟肅衣冠使君孝道通神現稽古型民兩不刊

桂茂枝字蔚盛號北海邑人萬曆癸酉舉人官亳州學正

詠董薇君廟

孝鄉釋稿寫純德董詩稀仇母猶推類榮名未足羈廟號留古相人運誠今淡悵望郡南宇何時返邑西時惟郡城

有廟而邑廟廢於兵燹建復

姚誼昭字汝宣號鯨門邑人萬曆癸酉舉人官山東諸城令

董孝子讀六韜章六句

人鮮克孝孝難格天奉母汲養母疾乃烃母歸階汲培土得泉　人鮮克孝孝難錫類仇母喪除立殲大慈自歸司敗飛詔釋罪　人鮮克孝孝難辭榮詔徵郎署期以作愚堅臥不起穆然清風　漢帝旌錫褒封董祠厝相徙邑溪名曰慈溪號純德亦稱董溪　聖祖龍興郡祀幸崇邑亦有祠文昌之宮阨權倭燹建復未逢　我

義祀典徵孝子太史傳循吏

徐時進字見可鄞人萬曆乙卯
來進士官大理寺卿

司理何公修董孝子廟徵詩

烈夫快中憤立頃冠抉纓義士衡所處乃錫不匿名參
參天日下痛痛涉微情要於兩無憾姑以存吾生曰氣
時當頭爲有幽之盟短七能知竟精英憾不鳴倏爾彰
危事四顧無人行婦孺嘖嘖歎神鬼欽而驚爾時天子
賞王國以爲損及茲弼教曰明府揚其聲璀彩俎豆新
世道宇壇撐古今一邱貉芳杜並原衡

袁時選字無擇鄞人萬曆乙
未進士官刑部主事

司理何公修董孝子廟徵詩

世有生前死爲梟爲獍梟梟耳亦有死復生顏烏許鹿
紛崢嶸句甬董生徵君者純心一片天相假半泓含碧
迸空田中林畢哨聲啞啞攫身報復事豈難曰哺哺恨
摧心肝少選仇人母亦死髑髏血染鐵花寒此事千秋
眞肆死徵書當日何能屈怪底鵝州何使君自爽清酤
澆枯骨

葉維樂字春卿號四明邑人萬曆乙
未進士官廣東海豐知縣

謁董徵君墓

爲覓先賢墓蒼煙鎖夕陽林烏啼啞啞山色暮茫茫浩
氣乾坤在高風竹帛香到今靈緒水猶吐漢時光

莊學曾字伸甫號天目鄞人萬
曆丁酉舉人官樂安尹

頌董孝子爲何司理作

錫類思宜永同天恨若何悠悠泣霜鍔耿耿向星河落
日搖萱草微風動蓼莪萬靈歆至德司馬淚痕多司理亦有

殺仇事

王大任字天與邑人庠生

展禮董孝子墓

靈緒蒼茫舊色開多君純孝禮荒臺山連蘆阜溪邊盡
潮湧蛟門海上來白刃未酬風木恨黃楊頻聽夜烏哀
徘徊瞻拜空餘思漠漠高邱半草萊

王嗣奭字於越號有仲鄞人萬曆
庚子舉人官浩州知州

頌董徵君爲司理何公作

明山西南來矗矗奔萬馬東滙滄溟波百谷盡傾瀉地
靈蜥甬句鍾毓多賢者董君乃布衣純孝挈朝野豈必
挾奇節至性自無假悠悠慈水源長蔭紛檢祉崇祀肇

先漢薦饈當盛夏閩有芬豆登椒漿瑩尊斝童叟羅貢
白紛紜拜祠下猗歟荊溪公純德世所寡每過孝子祠
低回不能舍捐金拓上�likely伐山新大廈牲玉有光輝軒
軒何豁閒許下欽欽千秋渴臨風時一酒皇尸歆德馨
穗穰錫純嘏

仇成德鎮海人萬曆癸卯舉人

詠董孝子爲司理何公作

欽哉董公大豪傑孝行彰彰垂史冊殺仇報母兩不傷
後代聞之有餘烈假令當時猶豫不顧後白刃遽斬仇

人首詎非磊落偉丈夫念彼之母同吾母假令天喪斯
人骨先朽上帝權衡亦何有三年泣血動神明生死恩
仇一時剖以茲海內稱純孝聖君特遣蒲輪召夙夜悲
號誦蓼莪大隱溪頭謝恩詔冰霜爲節茶爲心爵祿冠
裳非所耀但思泉下與親偕豈意人間創遺廟廟前松
柏何嶙峋陰風颯颯吹龍鱗映階草色青含露滿砌苔
痕冷度春司理何公莅茲土仁風四播民安堵孝心感
激白天衷洞酌幾回莫清酤丹詩粉壁頓生輝我芳巢
蔭同千古

張九德字曙海邑人萬曆辛丑進士官工部尚書

賦得董孝郎中寄二醇兄弟

風木悲無已慈烏繞墓鳴此心天帝鑒不獨士師平大
隱疑輕爵溪流亦聚名孝思遺澤遠世世衍簪纓

李振玉鄞人萬曆丁酉舉人官主事

董徵君頌

烈哉董徵君至性秉孝義依依睠北堂趨承以盡瘁菽
水良亦微足以娛親志東鄰飲膏粱忘親亦何意曾無
感悟情而迺犯慈懿哀哀終天冤痛憤創五內號泣向

高旻臨風酒血淚慘淡天爲昏白日忽陰噎惜忘仇以爲愧擬戚誓不同心猶存錫類舍意鬱莫伸
枕戈夜無寐王母既終堂慷慨思奮興在昔越報吳一
忍以成事東海揚旌旌雹隕風雷至茲若佐威神揮劒
梟逆奢九泉信有知庶幾慰一二大義泣鬼神寸心照
天地至今祖豆閒煜煜有生氣賴有金石祠千載表靈
異

四明之鄞鄞之西句章古邑唐錫慈溪何以錫之曰由孝子孝子之名千秋萬祀遺烈在碑遺址在川緊予小子謂不誣然惟昔孝子鮮迺慈親糜焚井捨一何其罹損也伐絮包也塡門臥冰泣竹何以語仁我羨子孝我繇母賢寂水永歡而無聞言大隱之泉故鄉是思寧同江流洪波溺兒孝感以子慈溪以母子子孫孫天長地久

徐應乾 括蒼人貢生官寧波府學訓導

董孝子廟助祭

惆悵當年飲恨時枕戈枕塊不勝悲採薪負米偏無分五鼎三牲尚有祠慈水溶溶流遠澤龍章奕奕制豐碑我來弔古懷先哲仰止高風百世師

錢光繡字聖月鄞人明季遺民

董孝子行

維漢中葉句章之鄉實產董子有母在堂躬耕負薪以供甘旨精誠感泉其出瀰瀰薄言酌之母心則喜一解鄰母有兒閭如虓虎兩親匕鬯晨夕爾汝菽水神怡晷漏色沮厥體維何職此乞故二解鄰孑問言載號載呶操錐

子是訓是謀先生之風與日月休八解

張肇元字我貞蘇州人崇禎末年舉人

題董孝子祠有序

予入浙來見山明水秀賢賞不置乃知自開闢以後名賢踵出光照史冊閒信非偶也至四明寫董孝子祠居停僧述其事予竊異之孝子以復母仇得名夫復仇則復仇耳必待仇人王寄之母死而後舉事不亦過乎當時幸寄之母死孝子得遂其志萬一寄之母不遽死或寄先其母塡溝壑又或孝子溘露不測仇終不報乎孟子曰殺人之父人

亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄春秋大討復之義枕戈嘗膽得則甘心違恤其他及觀碑記乃知兩母之相善也殺其子使彼母無依我母能怡然地下乎況當日寄母亦老或朽或病且記云各言其子則寄母所言者大抵多違逆之事計此時亦奄奄待盡之日矣故孝子堅忍以尊其事此其孝更篤而心更苦然不可以爲法故漢史不傳予特闡而出之以爲景孝子之行當設處其地以曲諒其心無徒高錫類之名使大義不白於天下

四明山水稱佳絕誕結靈奇產純德罡風灝氣寓庸行煜煜芳烈昭昭史篇然有祠書孝子當代綸音軼前史孝子姓董諱其名慈閩寶恨寧捐生鄰仇有天不同戴伊母我母曾相愛鞠嫉姤待無多時飲血心皆皇天知一朝疑指背窶日挺身刺刃兒仇腹私殺違條自理官憂心痛死情陽甘湊廷有吏能平反深情凄悉憐冤慘特蒙寄徑貫名論行好發廩其後以差得蘇涕兩懷逃名深隱山之限斯民直道弗能忘千秋廟貌侍其旁六月六日敕祀此申奠四時想應爾君不見會稽樓越

石室因尤物釋憾雄圖休又不見江南申意絕裾忍呶名割愛哀慈冷幾人犯愛報親冤惟神頭顱可付天殘人忘利完吾節惟神肝腸皎如雪我過胥娥碑絕妙重臨此地成雙照一占清溪一占江悠悠兩水名俱香乾坤懿淑氣非偶惠迪嘉祥應自久不信今日兵荒盡熙然人物茲猶盛神兮神兮維氣運

馮元仲字文牧邑人邑令汪文毅公奇其才薦於所好歸隱湯山以壽終有大益山堂遺集行世

董孝子微君祠補

董孝子井補

此是漢時溪壑深流不絕其北井井居壞寒清且冽吉卜幹野若寢休乎我宇缺既鮮未繕凶初非不良澤田變披雨月父老相傳說云鑿門微君之短垂往往十先賢祠我得而柴焉如見其高潔有之不敢唾井之不敢嫉洵不敢欲食兮不敢熱門暖抱甕安

雖貧丐貸佈賻隱鴻寶祕奉母舐心凸老爲邱井身持
此媿饔餐且待負缶來窶窳遽水埒贏耕人下沈漏甑
家爭汲昔聞徵士奇仰天白鳴咽胸中萬古恨袖裂一
尺鐵劒鞘夜夜鳴自皆怒誰裂猶隱忍而待鄰母喪葬
歌斫首祭夜嘯仇報恥始雪從容乃自囚天子釋縲紲
有詔拜郎官揮手謝朝列此與縲絰永其孝有優劣井
底出花甌董字未濺齧汲取溪水來浣滌仇奇血

周容

出南郭至董孝子廟宇有慈母墓

古祠旁墓碣墓絲墓上從無過黃犢夜夜祠中起白雲
來繞墓門半拱木祠中雙鶴空高題當年不候早朝雞
孝子名非孝子盍至今汲處稱慈溪慈溪之水清如舊
遺事如新滿人口斫鯫待仇喪葬終要使人各知有母
行人過此且斷停珍重聽此啼烏聲

僧董平一丈出北郭賦慈溪

清淺蓬萊幾變遷瑩瑩依舊漢時泉爲標終古人倫紀
羅讌湖山秀色鮮式里風聲踰處樹徵文金石歷時傳
我來憑弔荒祠下萬頃慈波翠嶼連

馮鵬飛字秉六號容齋邑人乾隆辛未進士官兗州運河同知

一曲慈溪水千秋孝子名煙光烘北郭泉脈漱東城溪
由湖注隍南流西折入小東門橫河今瀕河之巷猶以慈溪名古宅花開謝荒碑蘚縱橫我來憫悵久回首白雲生

李昌昱字復旦號淮川鄞人乾隆甲戌進士官江西臨江知府

董惠泉姑夫逝其遠祖純德公遺事感賦

卓哉純孝士爲母不辭難一劒幽懷慨千秋古廟寒英魂憑白日往烈爺青山風木留餘憾聞言淚幾彈

李　裕字厉山鄞人布衣

董母墓

至性帝所哀天存淚地濕甎古苔紅啾寒血痕入牛羊飢霍霍不啄墓槨葉落日望家遠行人讀碑泣

張嘉震字靖陳號介峯里人歲貢生

同董平一過漢徵君故宅和韻

清淺蓬萊幾變遷瑩瑩依舊漢時泉爲標終古人倫紀
羅讌湖山秀色鮮式里風聲踰處樹徵文金石歷時傳
我來憑弔荒祠下萬頃慈波翠嶼連

馮鵬飛字秉六號容齋邑人乾隆辛未進士官兗州運河同知

一曲慈溪水千秋孝子名煙光烘北郭泉脈漱東城溪
由湖注隍南流西折入小東門橫河今瀕河之巷猶以慈溪名古宅花開謝荒碑蘚縱橫我來憫悵久回首白雲生

李昌昱字復旦號淮川鄞人乾隆甲戌進士官江西臨江知府

賦孝母墓老松

春花爛熳春風織開落恩恩改顏色惟有孝子之母墓
旁松千年不受冰霜蝕至今兀立干青雲下覆塋三
尺墳勁枝挺拔溜寒雨老皮光怪映斜曛乃知萬物生
世間位置其身宜得地誰將松樹此間栽幸藉孝名同
不墜君不見秦時松封大夫虛名僅等春花豔能得長
留天地無

同體元字運袁色
人庚生

宣微古歌是老友平一

慈流繁江滸慈源涌屋側虛側泉淙淙孝子心翼翼於
惟漢治照純孝毓海隅棲幽闊湖畔奉母歡愉愉承歡
方未艾遘疾嗜湯漿遑汲敢辭勞天賜水如帶痞富慙
肥貧逆豎囚絕人母恨沈泉壤子痛抱終身終身痛若
錫類復仇愼啓陶悼古恐傷孝子心枝前葉後悲風起
悲風起有哭聲至今夜衙燊或精誰無至性與至情我
來瞻禮一抔土搖落松花洒春雨意承色養古所難不
在區區鼎三五

純德堂編卷七上

六十世孫華鈞重訂

題詠

董孝聖字時中號筆峯永樂中增曜純德彙編孝子四十八世孫

洪武二年遵正祀典每歲六月六日祭先徵君祠許子姓與祭恭賦

一代宏謨孝治先白華純潔表前賢東南瀕藻無他薦還酌當年扈角泉

董琳字廷瑞號木石鄞籍支景泰甲戌進士官由東按察司僉事孝子四十九世孫

祖德詠

孝子緣孝齊乃以純德封叶字不露壯士顏報仇意何深勿謂已有母鈔類尤其欽參參干戚後幾見斯人心

宦鎬字邦興鄧支成化庚子歲貢官濮州通判孝子五十世孫

孝祖廟觀社

底事揮戈處偏留純孝名祇因能錫類不愧大襄榮祀典四朝重滑漢唐宋洞宮百世明興情尤愛戴鄉社盛衆盛

董森字思商號樸庵岸生此下孝子五十一世孫

貴楊奧塘墓前果熟化已亥尚有千秋短鴈留一杯麥飯對荒邱祥烏寥落空遺墅溪水潺湲獨自流無奈春風號杜宇可堪殘月照松楸此時兀立中田露懷古懷人不盡愁

董鈍字思洪號果庵岸生

過孝母墓話孝祖斬奇報怨事

仇母今殂矣幡然返報仇黑衣橫大劒被髮仰雙眸血濺烏號樹腥聞馬鬣邱白楊蕭瑟處大義凜然留

董閻字思和號鈞溪岸生

各有閻慈溪故貴者應之以詩

在昔漢孝子奉母大隱淺溪水如匪蜜療疾勝良醫疾退與母返築室湖之西荷耜闢畬麓麓湛然泉涌睦天心威純孝潛使地脈移至今慈水曲猶有慈烏號

董瀚字宗理號秋厓鄞支正德丙子舉人官山東費縣知縣著有鈞軒秋厓二集

讀濟之叔父祖德詩爲申其意

號泣訴昊天伊母若母憐最苑港血洗向邱隴泉撫跡但爾爾抱心自年年所以致養體慈烏盈墓田

董瀛字宗達鄞支正德己卯舉人

過遼溪縣懷古

相傳慈水地在昔醫句章爲有名賢跡因增下邑光碧
溪流自漢諸號肇於唐粉堞連雲起芳名萬古揚

董　沐字宗旦鄞支嘉靖庚戌
貢官湖廣當陽縣訓導

滴淚潭

長春春水深如雪孝子之淚紅於血血色水光日夜流
年年磨勿春望熱雲英英水盈盈不及大隱溪汲泉甘
且清焉得事死如事生滴淚潭中有哭聲

董廷武名植以字行序生此
廷武下孝子五十二世孫

詠六世祖辭徵

自有終天慕無能復慕君再生恩已厚捧檄命何殷可
惜纔抔土空教降五雲敢辭萬里詔願守百年墳

董　樵字子卓號吾鄞支萬曆丁丑進士官四
川兵備副使著有黔中日記戎事方略等
書

詠孝祖辭徵

殺人不罪殺此身願再遭若復邀榮祿出身太草草溪
水滿且連樂飢堪終老若子恥虛聲堪動聞世道

董　璞字中美號干山鄞生嘗參胡
制府宗憲幕幄號海樵山人

祥烏

吾宗已不幸慈竹復亡親墳頭綠草暮性悲風木搖
終曾孝子鴉鴉哭孝子哭祥烏來林間環繞如助哀
有飛聲到夜靈祥烏祥烏胡爲爾爾無人心尚如此

董　淮字仲渭此下孝
子五十三世孫

邑令胡公爲先徵君建祭祠恭賦　正德乙亥作

甬水移專祀鄉邦禮未崇孝逢賢令尹快覩祠宮肸
鑾干秋煥謳歌合邑同劻子承陰者佩德更無窮

董國俊字惟賢號春野鄞支嘉靖壬子舉人官河南汝州知州著有自適草

論先徵士復仇事

白刃日在抱躊躇不敢易千載仰高風誰識枕干意大是眞儒心不露壯士氣懷哉我祖德孝道何純懿

董儀字安卿庠生

房太尉改句章曰慈溪以先孝祖也敬賦之

何以邑名慈淵源大可思豪惟賢宰執特表古民彝軼事千秋著婆心一片垂先賢與長吏兩美總堪師

董可觀字伯達號運海鄞支庠生詔旌孝子

拜先徵君南郊祠下感而有作

繞樹嘵烏聲爲誰鴟不平刀頭灑熱血淚下結寒冰不捧明廷檄誰辭沒世名雲孫曠拜畢斯愧竊千旌時謬膺孝友之薦

董宗炳字公朗此下孝子五十四世孫

嘉靖癸卯陳邑侯修學宮遷崇孝祠神主於鄉賢祠議別建廟以奉祀事乃工未竟而陳行且遷侯變成焦土焉賦此志感

董劭字德卿號劒川鴻臚乙酉舉人著有絳墨堂詩文集

詠孝祖殺王荷祭祖事

兵火旋來敗瓦空太息枌榆歸舊社何年松柏蔚新宮慈溪一句源頭水祇付雲孫慨慕中

董漢賢字用卿庠生

讀家傳書孝祖事實後

曾聞無勇難言孝今見仁人克稱戈畢竟苦心還錫類十年遲我劒橫磨

董宗原

春日同公朗大兄自浮碧山過慈湖尋先徵君遺蹟用杜石臺先生韻

春山如畫碧於染春水爲湖清且漣乳燕呢喃學語滑小魚撥刺入廚鮮今朝最喜饒佳景此地從來隱大賢敗瓦殘扉松柏裏古今此道倩誰肩

董崇威字子和號養重庠生

閱家譜孝祖斬仇告墓事

梟獍不可化沈冤只泫然誓提三尺劒下報九重泉酹酒塗肝腦劒心紅杜鵑但嗟乾淨土染此惡腥羶

守乌孝之大殺人仇乃雪白刃揮中野鵰鶚橫斷絕豈
敢藐王章剚勇孝所矜揭百奠母墓模糊還滑血
董應期字名仲鄞支泰
過慈溪尋孝祖故宅
詠孝祖辭徵
一從吾母瘵荒邱風雨年年繐是秋再拜王人還大詔
白雲深處碧溪流
董守正字瀹子鄞支以光化縣尉防守
縣城有功改守備遷密雲游擊
述孝祖事
仇人不共戴天地牀頭枕斧為王寄何難旦夕雪奇冤
殺子子母必並斃若母吾母素親睦可堪報母拂母欲
一朝王母盡相依突出生平勞血口殺人自願身為囚
豈料入谷有鴟鴞君王恩命何敢卻小人有母在山邱
吾其休矣守一抔

董應延字千秋鄞支庠生
塘孝母墓四韻徵君廟示子姪輩
三里南郊獨樹村先祠古墓到今存兩朝制詔堂皇重
百世雲礽俎豆尊為有荒阡常積淚自來蒲紙屢招魂
諸郎鼓吹歡無盡日禩西山記倚門
董逢春字孺卿支康熙丙辰恩貢
過慈溪尋孝祖故宅
借問慈溪水仙蹤何處尋春潮流岸曲古宅傍松陰天
帝懷明德靈泉入藝林遥遥千載下貽厥幾沈吟
董德彰字价夫號琴川隱居樂道著有琴川詩草此下孝子五十五世孫
詠孝祖舍旁涌泉事
一勺水涵青油然出戶庭脈非通大隱甘已慰衰齡至
孝天心格飛泉地德馨太和蒸屋角百世尚流馨
董伯麟字岡頑號海望萬曆壬午副榜著有竟志編

讀孝祖傳有感
董培醇字海明
發祥追世德苦志歎先人汲水青山遠開門惡鳥鄰相
尋在斧鉞何以謝尊親松柏城南路蓬廬老此身
分賦孝祖故事得辭徵
大孝宸聰達丹書赴草堂旌旌看子子涕淚正浪浪母
死長無倚恩榮總自傷休為逋慢責宛轉謝君王
董正道字明巖
分賦孝祖故事得詩罪

親仇無可恕國法定宜伸幸得終吾事歸當慰此身從
容詣梵寺慷慨謝官人吾母黃泉下勞勞盼倚閭

萱一甥字心程序
生補太學

分賦孝祖故事得拔涘

大隱泉清冽裹親苦費思但求除病術豈惜買山貲萱
草移堂背銀瓶挈水汲湯可奉色養樂盤斑

萱德俘字天鑑號銘齋存鄧支崇禎丙子舉人魯王
監國授戶部主事著有銘存詩集行業見

鈔

賦得孝祖斬仇告墓

長鈹胡爲者倉皇洗劒鋒血看流五步恨始雪千重陡
落鴟張首恭陳馬援封至今滴淚處禱事話扶笻

萱德欽字若思鄧支宏光二年恩貢以
爲辟按監紀推官遷郎中死難

過孝祖祠有感

朝出長春門言望孝子廟逭逭二千年過者還愍弔我
讀曾檔錄永懷孝子孝有仇手刃之突兀理官校君親
貌衆漫切寒鴉噪寂寞已千春古人竟誰教落日照荒
邱悲風振蓬蒿哀哀杜宇聲飛向冬青叫

萱劻字吉初號二酉萬曆丙辰進士官江南淮
安府知府著有公餘閒吟正味齋文集

祖德頌十二章章四句

於皇我祖篤生漢京謂書蠆母愛日階庭　大隱之溪
水甘如飴母也嗜只築室於茲　母愈言歸水則與俱
涌出舍旁其味不殊　彼爺不仁篤居於鄰猪母不慝
反慙吾親　爲母復仇殺之何有枕戈長歎緊彼有母

以俟其亡以終其喪以刃其首以祭母旁　殺人者死自請於吏帝曰孝哉擢議郎位　有母不受豈伊高蹈母死謂何而忍有耀　崇德教孝爰祀專宮存秋匪懈奕禩攸同　因考書慈為一卷也祖赫赫神封高皇之後人是法是則於萬斯年格天純德

董允茂字承休初號豕章崇禎丁丑進士官直隸天津道著有豕章文集

邑故有崇孝祠嘉靖中為俊變所燬高厝王子伯兄允升倡鄉薦請於巡撫使者復之謹拜

手稽首而為之頌

赫赫烈祖肇自江都天人三對漢世醇儒亦越數傳遷於句章純德至孝於祖有光梁室溪濱以供母嗜地涌甘泉表厥靈瑞生蓋其養死盡其哀鴞梟林野烏獸歸懷母死於仇仇亦有母侯仇母終乃刃其首朝廷褒異特敕護郎固辭不拜潛德彌彰當名孝溪烏以慈書書則勗親體親之志山川邪改溪流沄沄溪在句在邑存童存孝子不匱永錫爾類新廟奕奕引之勿替

董正國

謝鼎羽重孝子墓詩知其以母訛子以願訛墓也用其韻正之

孝子有遺廟乃在母墓旁母存挽母興母死守母鄉母在與俱在盡政海為郎其斯為孝子千秋存辨香

董　勞字山夫號復齋蚌友岸生補太學官雲南永昌知府著有倘存草

烏雛篇

枝上烏雛巢哺其雛間烏哺雛胡為乎雛反哺烏烏得娛其祭鴟鴞之恪格生怒呼汝烏侯忽遭橫屠雛來繞樹告無聲聲將努力施誅鋤具口出血心膓枯

週旋翔繞行自念一發不中我雛我雛誰復為後關積憂忱痛日復日一日果然傑彼鴟鴞之頭顱鴟告老烏大仇今日汝雛誅鴟呼大仇今日汝雛誅

徵君城南廬下社祀竹枝詞十首

先徵君偶發南泉遊指中城渡母橋基下寒泉流滾滾隨行徑達閶湖遊

崇法寺岡高一峯紫清芳思繞石閭（崇禎豐清敏公閭芳思袁汝清公閭）秋成神旆行游處處有板輿阿母載家家雞黍出傴待來向祠中慶滿車孝子驟然惟一笑

汝曹有母莫忘諸

此間地氣最清幽古木寒鴉足勝遊判原先生句　夜半佛鐘傳五色老僧舍利助神休法智尊者塔

陰雲鬼火亂於麻殤女嬌妃共一家齊向墓前託慈祐殤女謂荊公女墓　嬌妃謂魏王妃墓

恭隨天女散天花張西畦嘗修城南孝廟立碑今碑亦不存

西畦片碣亦沈淪不獨徐卿妙墨湮

脫有非堂夢窠字年年社保拂除頻全丈大震題字

鄧山書院蠡橋西行在孝經近可稽卻愧少時手一卷

浪隨黃過草堂栖黃過草堂去墓甚近余少時讀書地

王爺遊魂亦莊蹻草人反接導神旂復仇諒已無遺恨

欲警人間不孝兒

嬾堂詩法最神清更愛長溪句有名嬾堂謂舒臞長溪謂謝翱欲作

迎神送神曲幾回援筆不成聲

我亦慈閩鶴髮髣十年滇楚逐風波何時五畝城南路

逐隊來尋報賽歌

董允霖字雲號黎山鄞支康熙乙丑拔貢官工部營繕司主事著有春秋備要等書

論六世祖復仇事

有天不共戴乃爲仇母感斯言吾不信經營蓋慘澹匹夫而殺人事豈徒勇敢一發或不中我身集於窮遐哉

古孝子努力事心膺

董昌祚字奕雲號石眉庠生此下孝子五十七世孫

萬曆壬子新建孝祖祠於南門內予忝與祭賦

此志喜

憶自倭氛擾海濱先朝遍廟付煙塵清溪幾曲懷明德

香火誰家薦白蘋社闢枌榆堂構燬詔縣日月禮儀新

拜瞻頓愜鄉邦願況莫椒漿屬後人

董日炌字西葵號蓮仙庠生官廣東增城縣知縣著有履游詩文集

慈溪之名肇自六世祖漢徵君天啓甲子春予

一代眷秋學傳家掇漢京謂江都相習公羊之學　復仇存大義秉

同豸章权讀書祠右酌水知源入廟思敬爰
歌涯略以志聿追

猗歟我祖純德之流芳於今六十餘世有耿光龍蹏廟
貌尚丹黃歲遵明旨薦烝嘗緬昔歆承隱水汲林皐天
開孝井慰親勞孝井涓涓流涓涓泣暮潯孝名永古如山高伊
胡旌孝復名慈善則歸親繫所思即今四明形勝二百
有八十其孰如慈之水分清且漣猗或曰白日報仇人
所諶枕戈三載維何意母氏終天爰卒志稟母猶存誰
卜痊巳他無憾乃操戈殲仇祀母淚懸河天鑒精忱鬼

太和祥烏萃止巢寒柯作思維孝格嚴廊丹詔九重徵
讓郎獨餘耿耿酬高堂沽名市龍非所望結廬溪上屏
寒暄且耕且讀式後昆奕葉貢絲綸敢忘舊德解
晨昏不記成周瓜瓞之綿綿先小後大如蟬蒿沐浴歌
詠彌新鮮顏其色而闕其宮者千萬年

董昌周字幼
吉

祭慈母墓有感

揚帆直抵郡長春先壟濟跗大有人長想黃楊純孝墓
幾番遠省竟迷津

董又嘉字翌亨號省齋廩生明季
遺民著有抱膝齋詩稿

謁純德徵君廟示子姓

錫類之孝孝始大格天之德德稱純溪光長有旨甘在
廟貌常留色養新漫說醴泉無夙本最憐漁父竟迷津
貽孫燕子綿綿遠無忝前人望後人

董宏

詠孝祖林集祥烏

鴝鵒橫原野孝子號中林中林有孝烏嘔啞學哀音哀
音豈足學孝感不自禁爾烏尚知感不感鄰兒心茫茫

末世下何以辨人禽

董 敏字學修鄞
支太學生

拜南郊孝祖祠

三里南城路千年孝子祠乳烏巢老樹小草發春池誦
得長溪句空懷季海碑遺聞暄過客述古勉孫枝

董祐弘字道能號教庭康熙丙辰進士官江南金
壇知縣著有春雨樓集此下孝子五十八
世孫

祖德詩

我祖挺純德故邑錫嘉慈湖濱如帶水來自大隱溪至

孝通神明甘泉爲母移酌水乃知源稱名留所思子道
區賢否富於而貧肥比鄰相偶語鬬很一何癡我母難
復活藏天寧少稽行復念伊母無子重仳離枕戈沈厥
志復仇全倫乖罔受國法法亦不忍施璽書徵謖郎
冠紳栽以巍榮我已無母捧檄其奚爲蹈道貴邱園高
風百世師肥封稠歷紀祁邑祭耳祠長吏走廊廡春秋
潔牲犢曾閔非可尚處變或殊斯當其浩然往所爲若
快私如何仁義盡正氣植綱維奕奕聿寢廟恍矣見光
儀遲湖碧溪水思翟同歔欷

童經權字書府
庠生
孝溪歌

嗚呼孝溪之水無時竭萬古湯湯流不歇豈但慈名一
邑揚溥天大地應同徹由來此理自彌綸生爲孝子歿
明神極道猶蒙錫類恩含生誰不感斯人權也臨流正
試看繞郭雲飛處翠壘湖山黛色連

童華鈞此下孝子
六十世孫

同猷及興國二族祖暨族父穎先二玉泛舟謁
賢淑夫人墓乾隆乙亥春日

輕舟晚出長春道連袂來尋百世阡豈謂少孤艱合葬
吾宗

前文成宇中觀號止所康熙辛酉舉人官福建邵
武知縣著有清漣齋稿此下孝子五十九

從來賢母自流俗豐碑健筆誰當仿謂盛次仲所題董
同酌
道劬佳句訛傳孰與箋謂謝晦晞髮母墓碑與龍虎軒
涼明月照歸船
董有恆字古盈號金川洋生
懷先徵君往事感賦
祖德稱純孝千秋孰與京復仇翻錫類爲母豈沽榮風
木悲無盡寒泉淚易盈至今遺迹在攄弔不勝情
董桂芳字尊丹號靜齋著
有酌蘭堂詩稿
過慈溪先徵君故宅感賦

清溪一曲抱荊扉色養當年事本孤子職竟勞天代供
母儀還爲地爭牌類垣隱約留孫壁樹蒼茫濺夕暉
千載耳孫閒眺望不堪回首是庭闈

六十世孫華鈞重訂

題詠

申申春族祖抑儒續修孝廟志下徵掌故且以遺
事詩三十首索和予既畢以舊錄詩文一卷因悉
次其韻與同人和之一時鄉國英賢佳篇林立第
題爲遺事非註不明茲錄倡和諸詩而即以題解
冠首庶使覽者有所考據焉

汲水療疾

孝子母疾思飲大隱溪水往汲奉養疾乃瘳

埒土得泉

孝子埒舍旁土忽得泉味甘如大隱惟刺史碑庭出
寒泉謂此

斬仇祭墓

鄰子王奇富而不孝二母各言其子奇衛之辱孝子
母至不起孝子候奇母歿斬奇首祭墓

自囚請罪

孝子既殺奇自囚詣有司請罪

辭徵終隱

相帝嘉孝子行詔釋專殺罪徵議郎諍徵郎中皆不就

慈溪縣署縣

溪以孝感號慈溪體孝子意也在今城北里許唐房皆移城山故治建今署因請改句章縣曰慈溪

虞叔寧典錄

孝子事范史失載晉虞叔寧預會稽典錄載虞仲翔對王朗問士中有往者孝子句章董黯云云致爲

詳晰

木玄虛圖詠

晉木華丹山圖詠曰其山東面如鰲浪七十高峯列煙嶂一條流水入句章二仙聖德昭茲養唐賀祕監註曰二仙是鮑全董黯全有聖德之行黯有孝道之功記曰此乃四明山地仙俱出後漢時

徐會稽書碑

唐大曆十二年明州刺史崔殷修孝子廟立碑時會稽徐浩爲別駕書丹與孝陽冰縣公碣顏魯公正公

碑稱明州三絕

邱簡使偕隱

考工令邱霖奉和帝詔徵孝子高其義遂與偕隱至今自像孝子廟中

謝皋羽遯暑

宋末謝皋羽流寓四明其崇法寺遯暑詩首及孝子見題詠

何司理神夢

明萬曆中宜興何士晉上春官試老姥詣兒及司李寧郡拜孝廟則老姥孝母也爲拓廟且置田設祀

汲水沙

劉給諫憲龍云即今永昌潭縣南鄙之龍湫也其旁尚有汲水沙遺跡深不過三尺久旱不涸

慈溪巷

慈溪由湖注城隍南流西折入小東門橫河今瀕河之巷曰慈溪巷

孝子井

在慈溪巷林家橋西相傳孝子鑿井甃尚存有漢篆

孝子崔黯之井六字
滴淚潭
在郡南長春門外孝母墓前
望母洞
在孝母墓後相傳廬墓時遇大雷雨於此省母
祭母文
文載元人世德錄爲斬仇告墓作明嘉靖閒太守孫
公宏軾修孝母墓鐫之碑陰
浮碧山故宅
孝子世居浮碧山陰所謂嗣湖之陰是也今慈湖書
院東曰談妙淵淵東卽孝子故宅宅東數十武爲普
濟寺寺東則靈應廟
大隱溪舊亭
孝子嘗侍母大隱溪濱疾瘳乃歸寓亭其就養處
郡城南墓廬
孝子母歿後廬墓終身
崔家園孝墓
孝子墓在鎮海縣貴楊奧後人以孝子故呼其地爲
崔家園孝墓

嗣湖北廟址
在今普濟寺西漢安帝命卽故居立祠卽其地也宋
時遷慈溪縣紹興中復徙故址至元而後遷徙靡常
於
徵君宋聖像
遺像上有宋詔玉璽爛然相傳國初時一老翁負像
過正先公求售屏視閒忽失翁所在蓋神賜也
古松
孝母墓旁老松漢以來二千年神物也明魏連卿有
詩見題詠
祥烏
孝子廬墓夜哭則羣烏翔邊見會稽典錄及崔碑
視兵
明嘉靖中倭陷慈溪郡城戒嚴屯卒或裸臥孝廟忽
神燄叶叶有聲焰光滿室大虎躍出堂駭竄仆跌出
門竟寂然
熄火

明萬曆甲戌己丑壬辰廟四旁盡遷回祿而廟獨無
慈此與禍兵說俱長見何司理舊志
卻饋
鄒俗秋報例以九月望日迎神沿道畢之獨孝子以
母故不出相傳神所示云
保嬰
今靈緒鄉近孝子墓鄰落生子三日取墓上土洗兒
周晬亦取土供之以祝孝也土人云
董東純

汲水療疾
慈母舊時飲新緣病口思沈痾定可愈勺水豈難移小
築清溪畔連筒碧湖淵至今大隱路燦燦白華垂
培土得泉
母病已云痊板輿歸故田何期白茅屋也有碧流泉一
脈通誰注千秋尚可傳匹夫有至性每每格蒼天
斬仇祭墓
借問青松柏何來紅燭微剛腸飛鏹靈亦手斬鶴鶉歷
血爲尊酒刳心作熏羞冥冥抔土裏此莫尚知不

自囚請罪
大仇今已報一死我所甘爲愛天倫五寧逃國法三束
身入司敗專殺本曾參慷慨從容際恩明義更諳
辭徵終隱
捧檄昔所喜今胡百感橫家方遭不造我以禍沾榮明
主恩原厚終天恨未平小臣母墓在長願守柴荆
慈溪醫縣
古縣甬江西名因董子題一泓流孝德千載醫玄溪健
筆傳金石雄文錄會稽何如錫嘉號日日誦聲黎

虞叔寧典錄
東南有英俊范史竟遺忘不有虞都尉幾無望議郎單
身荒野逝繞屋乳烏翔試讀王郎問鄉賢孰可方
木玄虛圖詠
木華方外士亦復重彝倫爲詠佳山水遥拈昔聖仁洞
天光岳聚鑑曲姓名眞此是鄉先哲無勞援化人
徐會稽書碑
季海書家傑崢嶸孝子碑怒猊健舞石天馬渴奔池八
法何人備三家此地奇惜哉稀世物竟使世無遺

邱節使偕隱

皇帝聘邱民翹車出使臣那知金馬客談煞草廬人千里投膠漆明山迭主賓至今堂廡上留有儿筵陳

謝皋羽避暑

謝翱慟哭後晞髮爾之東暫寄南郊寺頻來孝子宮涼風吹衙草佳句滿詩筒可惜傳聞異高墩變謝公

何司理神夢

鷺州亦志士一德隱相通夢寄燕山北神驚雨水東伐林新大廈展祀及封公今日清瀾館應欣俎豆同

竝祀何公

汲水沙

龍窟永昌渥甕蹤尚可探白雲四望合綠水一溪含淺淺留沙渚遙遙得舊談山川亦何幸微迹不終湮

慈溪巷

慈溪流汗沒古巷接淵源水以人增重街因水亦尊鮮寒月鯉香發綠隄堂可惜尋遺廟丹青無一存

孝子井

曲巷小橋西何年舊井低水微龜出曝市近鴨爭栖古

象眠荒草殘甎穩碧泥若非純孝澤誰復話前題

滴淚潭

淺淺荒原水猶傳舊墓時千秋渾未涸一滴竟長垂未許堙爲碧何時雪此悲三春盈士女有母可無思

望母洞

古洞碧陰陰二千年至今不封苔蘚跡滿貯孝慈心望眼穿何益圖思積愈深傳聞風雨夜長此寄哀音

祭母文

片石西畦杳徐卿妙墨亡如何搜古帙尚得誦遺章至性不可沒眞精無隱藏從來大文字止在寫倫常

浮碧山故宅

山中人不見尚見碧雲浮一徑澗花落數聲梵磬留停車無過客嚼草有溪牛誰識千年上千旌此地求

大隱溪寓亭

黃公棲隱處孝子節輿經流水門前綠高峯屋後青求魚沈鐵網洗藥挹銀甁底事慇懃去山靈問客星

郡城南墓廬

廬墓人恒有於公極可憐水漿和膳歠草枕戈眠愼

激思彌切悲來恨滿塡淒涼茅一角容易度三年

董家園孝墓

董公藏魄處厥號本長存靈緒湖邊土黃楊奧底園千竿離腳筍一帶石頭垣巢或即古蹟何事煩搜畏輕將舊牘翻謂聞氏志

闕湖北廟址

延光崇孝子死廟卽生居奕奕誰新作煌煌有特書謂樓宣獻公碑記豈知遷國興竟至改吾廬世事類如此誰當辨魯魚自洪武間遷慈祭於郡遂就府治南廟爲故居至改孝子爲鄭人

徵君宋璽像

一幅剡溪竹相傳神所貽雲龍奎閣寶海鶴碧霄姿章服偏淳古英靈儼在茲雲孫瞻拜罷想見陟臨時

祥烏

夜半泣呱呱人乎抑鳥乎墓前立孝子天半繞慈烏月白星河淡霜青草木枯嗚哉夫己氏物蠢勝人徒謂王脊

古松

墓田老松樹獨立幾何年非有明光護何因歷劫沿鶴飛華表林濤響夕陽天機了吾爽節春山泣杜鵑

視兵

何以雲屯日喧傳獸散辰未聞隔大敵郤爲震明神烽火存疑信旌旗認假眞勞他賢御史聽馬靖民人

熄火

奉國樓東火奉國樓卽今鼓樓三回逼寢宮光芒搖畫棟飛革溢炎風不用呼龍伯行看返祝融明朝父老過醵酒賀神功

卻贐

天功未可冒況我母閭居試問馳龍馭何如御板輿秋風肥稻蟹江上打鱸魚爾有高堂奉偏勞報及予

保嬰

綠草團爲餅青瓶弄若璋洗兒勤致祝緩帶必登場自是英靈遠能敎風俗良山陵有孝子永錫類無方

董華鈞

汲水療疾

甘泉親所嗜因病每追思遠汲時難繼僑居宅可移挽輿山以北勿藥水之湄遺蹟懷無盡白雲天際垂

堙土得泉

汩汩復涓涓清流浸野田借問碧雲麓何來妙湖泉孝
思山谷應靈蹟古今傳迴望慈湖合波光接遠天

斬仇祭墓

爲母平遺恨墓隊紅髑髏哀音憐鳥獸捋手斬鴟鴞寧
爲千古明州孝獨奇靡岌先世澤揚本重留遺

自囚請罪

報仇吾事畢擅殺罪原甘此際腸迴九非關法約三公
庭鳴鼓入猶戶東身參從古求仁者惟爭大義諳

辭徵終隱

九重飛鳳詔車馬墓廬橫轉禍雖爲福偷生敢冒榮主
恩非不渥臣憾尚難平再拜辭天使悲風繞棘荆

慈溪習縣

山縣郡城西句章舊有題古風懷孝子新號錫慈溪化
竝流泉永碑從衆口稽舊他賢宰執以德導黎

虞叔寧典錄

孝子句章俊芳名迴不忘曾聞昔郡吏明白對王郎浩
氣林泉鑑仁風鳥獸翔至今吳錄在師表振殊方

木玄虛圖詠

七十高峯秀誕公爲大倫涌泉非縞地卻祿乃求仁祕
監褒應實仙家詠果眞同稱有鮑子蠹行屬何人

徐會稽書碑

片刖推賢守流芳誦斷碑筆花騰北斗墨彩煥春池別
舘書千古明州孝獨奇靡岌先世澤揚本重留遺

邱節使偕隱

抗節有天民高風感使臣簪授大隱水名謁漢廷人臭
味一時合牲牢百世賓試看虔祀日邊豆總同陳

謝皋羽避暑

皋父宋遺老避居來海東驕陽趨漠慕衆爽氣散琳宮松
柏涼生雨詩歌快滿筒傳聞詞縱異鴻筆表名公（誤以母墓爲孝子墓）

何司理神夢

司理金臺邸靈萱有夢通傳神在千里覩面忽江東佳
話垂鴻筆北樓懷謝公連牆看新廟靈爽許誰同

汲水沙

幾笏尚澄渾披沙試一探龍歸滄海遠淡漲白雲含蹟
不移高岸人猶作美談承歌想當日提汲未曾涯

慈溪巷

曲逕流餘澤稱名溯本源邑緣慈母著甚以醴泉尊地
接城東脈人懷堂北萱翻思營建處名與實何存宋林大令曾改建祠於此

孝子井

古井小橋西甘泉甃石低一泓涵孝澤百練給幽棲隱
約留丹篆澄空澹碧泥馮家同食德珍重誦前題馮次牧諸詩謂方子高

滴淚潭

霍霍磨刀日潸潸訃墓時終天恨罔極抔土淚長垂點
滴眞無盡殷紅劇可悲到今全化碧潭影聚人思

望母洞

慈母墓之陰旁留穴到今試從一隙地想見昔年心穆
穆冤無際依依思倍深我來尋舊蹟空處有悲音

祭母文

碧血銷兵火遺文幸未亡聲聲杜宇血字字蓼莪章是
日昭肝膈龍蛇顯祕藏郡西鐫片石萬古豎綱常

浮碧山故宅

一片碧雲浮遺蹤誰與求名山形勝處古宅考槃留精
白藏雷電光遐射斗牛後來談妙湖亦復重山邱

大隱溪寓亭

大隱黃公里籃輿幾度經風翻蘭草白雲護蜜花青洞
有眞仙錄山埋洗藥瓶問誰堪鼎足落落已晨星

郡城南墓廬

悼母情無限相依倍可憐一廬惟月鑑五夜伴霜眠莫
狀愁山積難將恨海填至今松柏裏有淚滴千年

董家園孝墓

鬱鬱黃楊厚巍然漢墓存長年藏體魄有姓著家園土
俗留遺事行人識短垣汝陽吾世守策牘幾時翻謂邱蒲同

覲案

關湖北廟址

水北雲深處由來孝子居廟隆東漢詔碑仰會稽書劫
火飛幾瓦秋煙冷舊廬徘徊湖上路想見泣皐魚

徵君宋璽像

千年跨鶴後重見碧霄姿豈特天人肖還看寶玉貽精
光原不沒神授信惟茲一幅懸家廟雲開日麗時

祥烏

烏豈知人意紛紛底事乎哀音起靜夜庭樹戀祥烏白
首遙相弔清琴曲未枯感孚由氣類疇曰羽蟲愚

古松

墓前松兀立蒼老閱千年獨爲一抔守相隨十草沿重
重披烈日謖謖響遙天只願巢歸鶴長憐叫蜀鵑

祓兵

倭寇披猖日共靈赫怒宸何期屯小卒尙敢侮明神電
閃旌旗似雷聲叱咤眞至今堂陛下不敢臥遊人

熄火

烈燄幾番虐偏知避我公不須呪蜀酒自覺反江風功
或侔玄冥誠能感祝融更施大惠濟清宴荷豐功

卻賓

鵲管西成日豐功八蜡辰我方歌菽水爾乃迓簪紳太
虛今交木吾民或夢魚盈尊宜介壽報德莫思予

保嬰

瓜瓞蒼靈緒神明昌弄璋三朝湯餅會拾上宜家坊踪
德民宜好流風俗最良願推赤子澤懷保徧遐方

李昌泉字海若鄞人雍正癸卯武舉人

斬仇祭墓

斬奇不足奇奇於直待母死寄則不仁母何辜忍令
親見殺其子揭頭祭墓哭慈親親之冤痛令已伸始知
斬仇勇仍寓錫類仁要使二母遇泉下寄母決不薑母
嘆

辭徵終隱

以孝邀名已不忍以孝沽榮更可哂臣罪當誅無可逃
天王明聖還加憫旒衣如雪勝朝章廬墓不登天子堂

單身林野何足慮白有祥烏早夜翔

謝梟羽避暑

西望江上客浪跡泊江東海日曛未鳥荒雲憶故宮淒
涼尋漢墓騷怨繼宗工莫言求陳迹疑詞到寓公

扇 荃字靜齋邑人乾隆癸酉拔貢官江南望江縣知縣

木玄虛圖詠

方外書多誕山圖語未眞欲張仙者籙借重古賢人劉
阮寧同調精誠自可神明州小鄒魯所尙在人倫

仇啓昆字謨童鄞人乾隆庚辰來人官縉雲教諭

董家園孝臺

乾坤抔土在純孝至今存客過黃楊奧人傳董氏園春風吹野樹落日照頹垣借問誰爲主雙雙燕子翻

桂廷蒲字海洲號虛筠邑人乾隆甲午舉人著有虛筠詩集

汲水療疾

幸得療親疾汲井遠亦揭剜茲一勺水祇隔片峯西萱景日低簷白韭香滿溪春暉如未老寸草戀嚴栖

慈溪署縣

純德堂稿卷七下 題詠 十六 四明叢書 續刻刊本

句邑改名慈人倫得所師一峯蒼翠裏終古白雲垂泉草慈春色煙霞無盡時此中桑與梓不種萬花枝

顧棡字喬喬號小癡邑人庠生

汲水療疾

母病思飲泉道遠苦取給築室臨清溪朝暮親引汲落日薄西山抱甕長獨立遺蹟空荊榛泉聲尚嗚咽

李聲金字東序號鈍齋邑人廩生

堦土得泉

水德生天一源頭忽可尋孝慈徵有象山澤感無心色養泉貧富泉流徹古今梓桑同食德莫負北堂陰

堦可播字諧叔鄞人庠生

浮碧山故宅

孝子當年宅寒煙一逕浮翠無慈竹護紅有晚花留寺老秋歸鶴山空畫放牛路人遙指點曾此卧羊求

倪承天字象占象山人優貢生

慈溪署縣

千載慈溪縣名因孝子長夜烏知繞郭春竹自成行潮水通江冷溪毛鷹廟香何如張掖郡徑古石巇鄉

仇國垣字星門鄞人歲貢生

大隱溪寫亭

大隱溪邊路籃輿昔暫經山棲一水碧雲卧萬峯青求鯉煙籠釣迎流月在瓶小人有老母何以慰星星

范用炳字文虎鄞人廩生

望母洞

雷聲轟轟恍惕慈魂孝子事死定省晨昏墓草荒荒墓穴堂堂孝子出入常在母旁願雷不鳴雷鳴母驚雷有時不鳴母不再生嗟嗟蒼天胡不情不孝人間不孝子

乃爾虛其聲

滴淚潭

潭水淵淵寒且潔孝子思親淚成血一滴千年凍作冰

項茂禮字嘉會里人

歲久漸被春風裂春風裂處水痕平風水相涵潭影清

斬仇祭墓

行人但見潭光皎誰憶當年孝子情風淒淒水盈盈滴

淚潭有哭聲

孝子母為寄死十餘年痛切齒寄亦有母尚生存豈不

戴天且姑俟一日磨刀霍霍報大仇手提淋漓紅燭髮

杜宇聲中來拜松楸舊冤雪矣恩始酬大文遂與豐碑

留吁嗟乎孝子之孝孰與儔

觀基字光初里人

慈溪縣

歷歷句章縣如何忽改題只因有孝子遂爾號慈溪有

母終歸善何人古與賢哉房邑令特表示羣黎

邱節使偕隱

落落一鮮民如何威使臣白雲難贈客清節動行人願

結山林友無拘雜黍寶于今同伏臘亦復重雷陳

望母洞

古洞傍松陰淒淒直到今乾坤雙淚眼風雨百年心望

母幽思切終天別恨深不須終夜聽想見有哀音

浮碧山故宅

故宅臨流在炊煙繞麓浮碧山今雨歇清磬墓雲留樹

老長呼鶴溪清不飲牛春風堪作伴千載獨相求

大隱溪筒亭

溪上黃公隱亭前孝子經半巖聿更白一徑草還青鯉

躍歡收釣猿啼候挈瓶愚愚歸去也秋水落寒星

祥烏

氣類誰能感其非孝子乎辛勤來瑞鳥涕泣集祥烏顧

影頭應白聞聲淚亦枯多君能反哺不解逆兒愚

遺陵雪字燕及鄞支庶生

孝子五十六世孫

古松

漢朝古墓長松樹風雨推殘是幾時老幹不留龍甲影

遺閒猶有石城詩五更濤涌琴餘響三匝烏飛失舊枝

何日重看培宰木鬱葱佳氣滿虬枝

董　任字又衡鄞縣人太學生官貴州普安州判官孔巡檢孝子五十七世孫

祥鳥

麝墓當年血淚餘荒郊形影弔寒鴉呼羣飛似憐岑寂繞樹鳴還助歎嗟不信哀音通小鳥絕無蠶德感鄰鴉空山此恨成千古腸斷烏私痛白華

董秉緜字立儒鄞縣人太學生此下八世孫

祓兵

金戈鐵馬擾鄰封戒備森嚴闔郡同未許賊氛侵部屋敢教屯卒慢祠宮三更霹靂驚鷹隼虛室萬隊熊羆降碧空

紹興府志卷之七十四　題詠　三十四　明嘉靖書　紹興府志卷之七十四　題詠　三十四　明嘉靖書

閃鑠神威遐邇震昆夷也復簠簋

董庚鼎字象一鄞縣貢生

炮火

祝融遷虐煽明州海曙蓮花失曉籌海曙鼓樓名幾度曾有蓮漏煙塵空萬瓦歸然金碧峙神樓泉曾涌地調甘脆火亦迴風避終轉呵護在大靈赫奕北堂端為白雲留

董懋熙字炳堯鄞縣人太學生此下九世孫

御寇

秋老西疇萬寶成沿邨簫鼓賽神明誰迴崇法岡頭鴈不逐南郊社老旌遠水慈顏愁競渡楓林鶴髮怕商聲敢將秉燭行遊興勞動門閭倚望情

董澄川字江祖鄞縣人隆慶庚寅舉人

保嬰

靈緒山坳古墓存近鄉遺俗話諸昆爭搏一撮松楸土偏祝千家襁褓孫白酒傾澆高士隴青錢不擲洗兒盆丁寧少壯無懲誼記取前型在舊園

董澄湖字水英鄞縣太學生

汲水療疾

築室隱溪畔溪清可奉親孝寧云竭力病竊喜回春即湖慈雲台空山愛日新此中無限意寂寂水願終身

董懋澍字水之鄞縣太學生

堙土得泉

自與隱溪別無由近碧漣那知坎抔土竟得挹清泉醴詐無源出甘欣一脈連澄波時可致恩澤感皇天

董懋震

廢校學典錄

一代非常士遺蹤史外探秀鍾海甸人物冠東南白

日霜鋒迴寒林宿鳥酣蔚宗多闕略虞錄幸留參

木玄虛圖詠

欲奉仙人號山靈笑爾癡玄修多誕幻實行轉神奇德立羣生命風高百世師鮑全安足嬈不死在民彝

董步瀛字希一號槐軒庠生

徐會稽書碑

墨實唐賢蹟潤聲誦會稽錄增金石重名著李顏齊古廟空文藻殘碑涉雪泥開來評八法山谷恨留題

邱節使偕隱

孝乃忠之本徵翻隱與偕德原天地合情自漆膠諧觴歙捐塵夢煙霞慢結柔懷定知非遯迹明發感同偕

董有恆此下孝子六十世孫

謝皋羽避暑

莫遂勤王志明州暫避蹤淒涼身世淚寥落水雲節古墓無人徑空山遠寺鐘半歸閒等託徵實笑塵封

何司理神夢

髣髴慈雲像春官謁夢中精誠幽必格化理孝宜崇嶺藻前楹莫聲晉後閣通白華存歿意昭示竟何窮

董華桂字燕義

浮碧山故宅

宅卜廬江守青山接茂陵一椽先澤永四壁素風仍研北窓麟史世以春秋爲家學牆東閃佛鐙宅東爲普濟寺當年貧不癖子舍有歡騰

大隱溪篤亭

遠波終非計黃公暫卜鄰有亭容晏息隨地樂昏晨活水烹佳茗幽蘭采暮春慈顏占勿藥還守舊荊榛

董桂芳

郡城南墓廬

指點城南路茅廬每獨眠清溪非故宅翠柏守新阡生死常懷母哀腸默訴天夜來時不寐霜鍔起寒煙

董家園孝墓

馬鬣封何處黃楊與尚存問誰埋斷碣徵姓得名園麥飯兵荒昔芸編鼠蝕翻翁洲遺句在柳下隴猶尊

董華鎧字進聲贈儒林郎

闢湖北廟址

半畝湖邊宅輝煌溯立祠明禋隆漢詔文采振唐碑落

日蒼苔滑秋風古廟移斷垣衰草外賸有水名慈

徵君宋璽像

不共煙雲滅精光滿幅中子臣留正氣儒俠想英風墨寶東京古硃研北宋紅焚香一瞻拜呵護頌神功

董明倫字敬敷號鏡湖廩貢生

辭徵終隱

鳳詔入蓬室布衣前致辭痛親長已矣受祿亦何爲不死恩難答殊榮意豈期劇慚孤孽子辜負聖明知

董聲銘字殷盤號潔齋庠生此下孝子六十一世孫

斬仇祭墓

自毋遭仇虐霜鋒枕不眠一朝殲大憝十載哭啼鵑酒灑頭顱血碑荒墓草煙九原目瞑否虹貫白雲天

董聲登字岸臨號愚溪庠生

自囚請罪

既雪鄰仇恨還持擅殺衡失刑司敗責請罪部民誠一死親恩答三章漢法平從來純孝士大誼敢縱橫

區聯補

邑廟宗祠匾額

孝溪縣以慈著善則歸親推諸四海具見祇罷之義

邑人馮元仲題

庸德獨以純誼志非干祿饗於百世焉償菽水之歡

裔孫日炘題

欲與仇同盡劒提一尺恨抱終天風送潭聲傳滴淚

豈以罪沽榮法宥三章心依抔土雲封松色仰瞬徵

錢塘袁浩孫題

純德彙編續刻卷七下

題詠

彙編一書茲當發刻沛雖參攷補訂視舊加詳然總歸先梅坡公原書不敢立異惟後賢題詠時代不同未便依類併入謹錄如干首別為續刻其間先異姓次本宗則仍舊例也

純德頌 胡海

董孝子歌 翁元圻

遊句章訪董徵君軼事敬賦 沈廷麗

董孝子祠 陳棟

董孝子詞二首 胡枚

董孝子 韓元照

董孝子贊 蔡士豪

董孝子 柯振嶽

董孝子 孫翰

復讎 葉向榮

辭召 葉向榮

題董孝子傳後 陳鍾麟

謁南城董孝子廟　王焯
讀董孝子傳　秦章
董孝子復讎　周本
慈溪　周銓
董孝子復仇　王約
陪祭南城孝祖廟並謁啓孝祠追懷先正二醇省齋二公　董榮
頌六世祖純德徵君　董明倫
謁黃楊奧孝祖墓　董肇銘
書郡志先徵君傳後　董景深
郡城南孝母墓　董朝儀
靈緒鄉孝祖墓　董朝儀
北湖孝廟故址　董朝儀
南城孝廟建置　董朝儀
感孝祖遺事敬賦　董浦南
謁黃楊奧孝祖墓　董景潤
頌孝祖詩八章　董肇競
汲水沙　董承濂

慈溪巷　董承濂
孝子井　董承濂
滴淚潭　董承濂
望母洞　董景沛
祭母文　董承寬
孝祖頌　董承忠
頌六世祖純德徵君　董秉熙
感孝祖復仇事敬賦　董鏞
謁孝祖遺像　董鱗
讀慈母墓碑陰斬讎祭母文　董衡
尋先徵君故宅　董楷
孝祖頌　董浦南
感孝祖復讎辭爵心爲至苦敬賦　董朝儀
孝祖復讎　董朝儀
謁黃楊奧孝祖墓　董緒林
讀孝祖墓有感　董維校
祖德吟　董維桂
雍正鎮海志載吾孝祖墓在鎮邑靈緒鄉蓬蓬山

龕并載宋應徵謁孝墓詩足證康熙閒徇鄞志 董維梧
翻墓案之非作此寄慨
和族祖抑儒孝祖遺事詩三十首 董仁溥
書全祖望東京雙詔說後 董躍津

純德彙編續刻 六十一世孫景沛增訂

題詠

胡海山陰人由廣東商學中乾隆庚寅舉人官慈溪教諭

純德頌

孝首百行發由中誠天經地義不外人情慈哉孝子孝以色養甘旨力營舍旁泉涌大隱同清逆豎懷嫉辱及所生豈不欲報念鄰母惸枕戈久待淚河環瀛卒斬仇頭祭告親塋束身迴赦夫誰使令永逃徵辟孝匪爲名

懿哉孝子強恕求仁仁孝斯并後世復讎厥惟荒傖儒臣駁議刑禮紛更我來秉鐸景賢維行蕭贈遺像與祭有榮頒德不朽勒諸珉貞

翁元圻字載清號鳳西餘姚人乾隆戊戌進士官湖南布政

童孝子歌

母在兒不仕隱句章汲溪水母亡兒甘死斬仇頭墓前祀清流娛母心鴞音刺母耳一汲一殺之兒願已足矣吁嗟乎東京風節千古垂如公之孝更有誰隔江新立曹娥碑

沈廷芳字椒園錢塘人
乾隆己亥舉人

遊句章訪謹徵君軼事敬賦

萬物之靈氣於何而來祇此至性所激發而成哉萬物之恩仇於何而開乃自有生所蟠結而胚胎偉哉董公一身之事跡難數指當日空前絕後以成我心之獨是十年寢食不敢安夜雨欲泣霜刀寒正氣一動山岳亦震撼報仇雪恨此之謂大丈夫配道義之勇敢其初以孝推孝故遲遲其後以孝誅不孝卽爲國家受命之士師帝聞之曰俞汝賢辟書屢下志愈堅國法無俾逃國典寧濫叨天高地下何所有俯瞰形影仰搔首眷一韭秋一牡瘞盡霜露酒江海飲血魂歸否鞭石馬兮酸嘶驚山鬼兮悲嘯風瀟瀟兮宿草淒水茫茫兮暮雲低哀吾生與吾母兮空慘悽信乎我公之高致不可步我公之孝行尤不可趨附建祠立廟百代俎豆歷久而如故履遭兵燹終賴神氣常呵護我來瞻禮閱幾秋憑弔軼事不知精爽何處留但覺黃塵白日終古相對空山愁

陳棟字德載號松軒里人

董孝子祠

扶輿鬱精鍾英前哲至哉純孝養親以力精誠格天鑿泉涌出飲泣枕戈仇讎就戮氣作山河名揚日月永錫

韓元照字鏡若邑人庠生

董孝子

浮碧山陰孝子居清泉一勺涌成渠可憐慈母違終養不斬仇人枉讀書劒指白虹誠磊落詔銜丹鳳轉欷歔當年心事烏先覺日夜悲鳴繞墓廬

秦士豪字起林號屺陵邑人捐兩廣鹽運知事署理惠州淡水場大使

純懿風茲鄉邑

柯振嶽字鑒青號訥齋里人
嘉慶己卯恩貢生

董孝子

一峯浮碧遠終古白雲新母老無愛膝溪清不厭貧復
仇非予辛辭倘志君仁寸草心無盡長含天地春

孫翰字西林號梟
汀里人庠生

董孝子

卓哉純德公家貧少失怙養母獻肥甘所資惟勤苦天
憫遠汲勞泉涌舍旁土母飲疾乃瘳惟孝受天祜公曰

慈所感何有孝足數鴟鴞居西鄰反觸相形怒肥瘠片
詞開北堂橫遭侮母沒廬墓旁哀鳴烏同舞血淚滴盈
潭霜鋒時摩撫一朝復大仇甘心就罪囚公私期兩全
念不到譬組議即破格榮親死恩何補願終守墓田松
柏寒煙吐軼事汗青誇芳型名教樹至今慈水香遺澤
東南湧卓哉純德公高風足千古

葉向榮字象捌號春坪
餘姚人歲貢生

復讎

幾回飲泣復吞聲事不遲遲勢不行此逆肯令天共戴
一時姑許爾餘生枕戈落日悲腸斷洒血荒郊浩氣橫
庸行翻成奇節著當年隱恨尚難平

辭召

詔書星夜下句章覆載深仁謝漢王罪坐殺人君曰宥
恩國報國子殫傷九原無日歌將母一職何顏拜議郎

高臥碧山非石隱葛廬松柏鬱蒼蒼

陳鍾麟號厚甫江蘇元和人嘉慶己未進士
由翰林遷戶部員外郎軍機行走

題董孝子傳後

春秋大復讎詩歌重錫類君非至性賅仁功難兼備董
君古完人孝行柳不匱色養怡晨昏給鮮調七柶食貧
甘藿藜捧席羅珍餌融融猶慕思純德洽鄰比烏巢不
並巢鼎猶詎同器何來忤逆鄰千秋怨王寄孝母貪益
腴逆母富而賴豈緣貧富殊抑爲存心異累相形乃見優
竟招壽猶忌鼈魎高枝吹動金菱墜嗚呼慈母哀忽
焉遘蝮鷙對茲心肝摧號天泣血淚那無報復心市朝
力能肆所噬伊母存嗷嗷待滑灑忍彼景桑榆見子雠
礎鑽推恩及讎親仁覆侔天地蹄躅戴天恥俯歸苫
次三年卜牛眠五夜泣風思結廬墓木拱隱忍甘抱愧

月黑叫鵂鶹山空走魑魅人壽應有期天網何能避寧
知冥冥中有客眈眈伺孝子舊然興今可完而志解佩
吳鉤鳴刃向雠胸一怒大義伸捷若下坂驥手擲紅
幗髏睪衣噴血宜鵑酒墓前土眞誠達幽隧鋤凶母神
妥成仁子願遂拜拜在天靈歸命執法吏終感教孝哀
竟從末減議天語降輝煌龍章煥旌巍巍我列祠尊卓
犖高人致寧肯老爲郎去之如敝屣乃知孝子心勇決
亦仁至藏機蟄龍眠赴義怒鷹隼一擊氣如虹諸天忧
遊戲君志貫日月君名昭乘誌至今句章民俯仰動翹
鶴山揚高風鮚亭海福利民食慈溪慈永懷孝子賜
企香火萬萬年炎蒸潔俳饎森森廟貌嚴鬱鬱寢宮閎
沒世何人最不忘惟公純孝冠倫常承歡綵衕門前水
洩恨青飛匣裏霜廟食漢唐碑煥彩溪環城郭邑流香
我來憑弔寒松柏猶聽雛烏噪夕陽

一泓飛出台南離

王　約字簡夫號西輿邑人

董孝子復仇

秦　章字斐成號亦湖邑人鄞增生

讀董孝子傳

仇有母我無親天共戴劒生瞋我無親仇有母子可誅
母何負林烏泣墓草枯十年淚一仇願是孝子是仁者

卓古今昭區夏

董　梁原名懋芹字洋香庠生孝子五十九世孫

陪祭城南孝祖廟並謁啓孝祠退懷先正二醇

省齋二公

都城移像溯張公故邑翻嗟俎豆空復廟斷推淮守力
肯堂還賴邁民功省齋公又於廟右建啓孝祠歡承父
母聲香洽志紹家庭典禮崇蘋藻不虛靈爽赫孫謀祖

德仰無窮

董明倫孝子六世孫

頌六世祖純德徵君集配經

嗟嗟列祖君子有孝于父兮生我無母何恃欲報之德
昊維其已　蓼蓼白雲在水之湄瀏其清矣酌言獻之

董明倫孝子六世孫

頌六世祖純德徵君集配經

嗟嗟列祖君子有孝于父兮生我無母何恃欲報之德
昊維其已　蓼蓼白雲在水之湄瀏其清矣酌言獻之
衡門之下永言孝思　母氏聖善達彼之怒至于暴矣
憂心愈愈於乎有哀泣涕如雨　劬勞在疚我獨不敢
休于今三年執我仇仇既伏其事亦又何求　予子干
旌無踰我園玄袞赤舄匪我思存　上帝耆之詩考維

祺本支百世是饗是宜

董肇銘此下孝子六十一世孫

謁黃楊奧孝祖墓

古墓空山閱漢秋英靈長想海東頭原甘晦迹常依母
不幸成名爲復讎雙詔豈能酬荻水一抔時見哭松楸
至今風雨黃楊奧猶似思親慘慕愁

董景深字淵如號若水

書鄉志先徵君傳後志誤孝子爲邑人故正之

地以先賢重舉揆亦世情豈知唐代邑早定漢時名溪
水流如故朝章辨易明寄言修志者無事太紛更

董朝儀字鳳來號西岡乾隆丁酉舉人官淳安教諭

郡城南孝母墓

慈母佳城奕世培年年二月薦蒿萊林含野色飛烏鳥
碑映荼暉上綠苔遊老幾經傳玄豕謂謝長裕淚潭依舊看
灤洄即今隴畔松濤寂風雨猶疑省墓來

靈緒鄉孝祖墓

漢朝遺墓相蒼蒼海國千年守舊鄉日暮祥烏仍作陣
春深慈竹尚生香頹垣跡古閭名董參政詩高奧指揚

謂應翁洲寄語山翁勤保護格天靈爽迥非常

北湖孝廟故址

故居立廟顯當時猶記延光錫詔詞典閱漢唐隆舊制
劫遒風火失前規徐卿斷碣埋蒼蘚孝水春流繞碧漪
認取卜鄰楊子宅面湖遺跡總堪思

南城孝廟建置

前明祀典鄧禹優崇孝新宮洋水陬日本風煙嗟玉石
雲孫頻藻詞脊秋鴻文記重楊詹事租嗇儀隆趙邑侯
赫奕城南處對越孝溪千派佩神麻

董 泗字浩川 號濬齋

咸孝祖遺事敬賦

當年訴蹟舊溪流一脈清泠瀉石湫不識世人多飲徧
可能回首認源頭

依依膝下樂何深梟獍無知反見侵一劒豈能抒積憤
終山風雨盡哀音

董景潤字光緒號數亭 候選州同知

謁黃楊奧孝祖墓

馬蠶塊然保學繼堇家園古石重刊節逢穀雨春羚滑
擔入松風麥飯寒濱海地荒樵埽葉近墳煙暖佛留螯
每歲教雨日墓祭借眞加庵備飯

董肇鏡字紹豐號芭庵庠生

賈田空有山莊願日暮徘徊發浩歎

頌孝祖詩八章

提劒報讎匹夫能爲猗歟我祖仁勇兼之 勇能殺仇
仁以錫類仇有母存鋒不輕試 俟仇母終乃斬仇頭
灑血祭墓日慘雲愁 東身司敗聞於天子天子曰吁
宵孝子死 煌煌丹詔徵爲議郎辭而不受惻焉心傷
母死謂何忍以邀祿紫綬雖榮豈眷暉不復 孝溪水

碧滴淚潸深緬彼往蹟如見其心 凡我後人毋忘祖
德明發有懷是做是則

董承瀛字莊敬號 婕巢庠生

汲水沙

汲水立溪頭平沙亙古留豈緣春雨漲時有白雲浮曉
甕鳴山麓潛龍避石湫遺蹤何處覓芳草滿汀洲

慈溪巷

溪流從此過小巷亦名慈清淺隨湖折潛堰入郭遲
巢飛乳燕新竹長春籬里處無嫌隘先民自可師

孝子井

一井流餘澤千秋感孝思水澄西陸日風靜北堂時古
篆猶留漢荒甃卻勝碑寄言親在者引汲莫遲遲

滴淚潭

無限思親淚空潭跡未乾有天能感孝無地可承歡孤
月千年照悲風四野寒至今嗚咽水猶作哭聲看

望母洞

不盡慈暉戀瞻依到墓田蒼煙迷古洞白髮渺重泉風
雨悲腸裂音容望眼穿寢門何處是松影落荒阡

祭母文

一片嵯峨石當年血性留淚痕紅漢篆心迹白吳鉤快
雪鄉兒恨終添寸草愁西風幾照下讀罷墓煙秋

孝原

大孝原唐德徵君事奇一泓澗舍千載母和慈誓
日終鄰姥揮戈斷逆兒主恩雖不次風木有餘悲

頌六世祖純德徵君

董秉忠字朝英號玨軒
誥授朝議大夫

感孝祖復仇事敬賦

劒枕亡親日雠頭得異年蹟奇良吏白心昔大君嘗綵
鳳頒廷詔慈烏守墓田至今城下水猶似隱溪泉

董秉熙原名秉悟字養
和號春塢貢生

謁孝祖遺像

千古奇寃晦必彰碑采圖見韋吾公神驚劒
雪天倫恨德溯溪流地脈香如此偉人遺漢史到今精
采煥句堪瞻依自是雲孫詳優愾還思衍慶長

董　鱗原名雒字禮修號笠雲庫
生此下孝子六十二世孫

讀慈母墓碑陰斬衰祭母文

白日沈冤雪貲埃衙草生逆兒欣授首吾母痛荒塋血
緼和煙篆哀詞挾劒鳴至今摩古碣風雨助悲聲

董　衡字嶽南號
午山岸生

尋先徵君故宅

純德堂編續刻題詠　西四明叢書　約園刊本

慈湖北去國峯西躑躅斜陽問舊蹊芳草莫留高士展
飛泉猶湧漢時溪一庭瑞順吞常在兩詔旌賢地不迷
記取碧山樵汲處夜深還有乳烏啼

董　楷字可坊號小裴廬
貢生候補訓導

孝祖頌

烈風吼林白日貫虹拔劒四顧天地冥濛孰傷吾母仇
乃爲鄉戴天之恥報胡逡巡仇不敢忘曰矜其母雨母
當其變殊榮弗樂慈水湯湯慈邑堂純孝大名與溪
其長

董浦南原名樹字雨
棠國學生

感孝祖復讎辭爵心爲至苦敬堪

讀慈母墓碑陰斬衰祭母文

一心知有母泉涌亦尋常敢爲殲仇首翻欣拜議郎白
雲空谷杳烏淚墓門涼欲養親何在溪流痛孰長

董仁澄字文江號
綵如庠生

孝祖復讎

純德堂編續刻題詠　十五　四明叢書　約園刊本

色養寒庭樂有泉無端肥瘠啓憂煎忍將吾母捐生日
肯許仇人共戴天裂眦不難腥一劒悲腸胡竟鬱三年
由來錫類推高義孰解紆迴策萬全

董繩林字蔚東

謁黃楊奧孝祖墓

蕙園不共滄桑變過客爭鐫有道碑千載乳烏啞不斷
松楸瑟瑟晚風吹

董維校字文木

讀孝祖傳有感

貧肥富瘠兩無尤汲水汞顏樂最優豈爲地天能感格

反教梟獍結仇讎荒郊滴淚風雲慘隴上辭徵草木愁

千載縣名標至德慈溪一派水長流

董維杜字祖嚴

祖德吟

廣川有明德達人迺挺生虞錄補漢史純孝炳大名仇

爲親脩誄宦因墓謝徵孤詣孔無閒至性乾坤撐我獨

嗟孝祖淨若樂躬耕狀承北堂養水汲南澗清天道遠

莫測飛泉竟效靈林鳥物益蠢聞哭且哀鳴如何東鄰

子人類乘彝更富瘠不內愧反將慈母傾母死不復活

仇頭安足踏局跼天地間何處遁親窆猿腸斷枯樹鵑

血號荒塋拔劒時一慟山嶽爲震驚紆迴宿冤雪側惸

刑法平只求慊寸衷踵計騰虛聲朝野聲洋溢墓廬淚

縱橫因母得子尊捐心益怦怦吁嗟我祖德變與常同

貞人推孝養粹我痛哀怨并溪流悅親澤邑表思親誠

千載心如見白華無限情

董維梧字子琴

號健齋

雍正鎮海志載吾孝祖墓在鎮邑靈緒鄉蓬蓬

山麓井誌宋應徵謁孝墓詩足證康熙閒徇

鄉志翻墓案之非作此寄慨

國初尋孝墓迷識爲兵荒譜牒原明晰林巒倘渺茫不

圖斐葺草妄想冒名疆巧奪先阯課橫侵竟毀牆幸遺

珠尚在欲拄劒無妨世遽徵瑤冊言嘸眩法堂泣烏鄒

守冢化鶴鎮韜光祠毋增聞謬吞園遂棄狂種松餘地

削浣酒葬煙涼往事歸惆悵陳編賴表彰蓬蓬非幻境

鑪緒究何鄉姓紀慈流古魂埋漢代香紙錢燒慣見石

碣斷難臧直筆昭星日公言揭梓桑豎儒胡作俑倉父

漫訓算柳下尊賢龍蝦蟆認舊岡蹟寧同隱僻人自好

譏張逞臆翻詩簡乘譌掇白楊一抔留角雀十畝逐亡

羊證得翁洲句功持丙舍防山空神赫濯溪老麋躔長

董仁涌字涵源

號東橋

汲水瘵疢

有甘鄉水學嫌遠汲頻由來親病愈端賴子情真影

顧西山晚昏生滿甕春至今遺渴在誰復問前津

陷土得泉

鑿陷深無底甘泉份合流瀾翻驚眾目水活想源頭洄
地非關罪盈科豈待求消泪何處認終古白雲浮

斬仇祭墓

不共仇生死揮刀斬逆奴血看流五步氣足辟千夫自
念冤雖雪深憐母已無哀哀趨墓下白日祭頭顱

自囚請罪

擅誅紛駭絕司敗莫相猜已得親仇復應將國法裁束
身曾讀律陳罪不銜哀視死如歸意差堪慰夜臺

解徽終臨

純德堂編續刻題詠　九四　明嘉靖本　約園刊本

作忠原本孝特詔貰蓬門罪宥三章法榮叨一命恩縞
傷逾分澤難潤旱渭嘗感泣空陳謝長春墓雨昏

慈溪署縣

句章傳舊縣何事改慈溪源向徵君溯名從太尉題臨
湖山擁北入巷水流西德建如城固千年被庶黎

歷叔寧輿錄

范史誰能補歷編有定評峽才搜北海純德冠東京片
語標芳躅千秋頌大名叔寧無特筆幾掩出塵英

木玄虛圖詠

水向句章入流從七十峯丹山留勝詠羽客訪仙蹤幻
跡歸虛誕民彝重講崇孝純人乃聖不愧地靈鍾

徐會稽書碑

孰擅能書譽由來重會稽廟新唐歲月碑煥漢山溪氣
逸奔池馬精搏抉石猊李顏誇鼎足佳話甬江西

邱節使偕隱

謝徵非遁跡衡詔轉辭官豈爲幽棲感酬令宦興闔漆
膠情自洽衡泌道同歡始信高天鶴松交樂歲寒

謝舉羽避暑

純德堂編續刻題詠　九四　明嘉靖本　約園刊本

當途誰慟哭宋代有遺民偶避炎天暑曾游古寺鄰江
湖留義氣天地寄孤身信口抒歌嘯遑知改據眞

何司理神夢

老姥來何意鵝洲夢宛然似哀天不其還感署相連慷
慨陳冤苦何公通籍後得復父仇勤勞廓几筵使君誰比烈新廟
誦遺編

汲水沙

汲水當年事猶存此地沙寒因籠夜月彩爲濛晨霞淚
漲斷痕滿林環舊渚斜永昌潭上望大隱一山花

慈溪巷

縣自依山立溪還入巷分一痕流孝水幾曲潛陵曛路轉隨波折居稠負郭紛往來名不察試問意何云

孝子井

親慈溪久暫子孝井長留巷外埋遺石橘西認舊流字猶存漢篆地不在龍湫此水人人飲能供色養不

滴淚潭

墓上風號不思親淚未乾滴枯雙眼寂恨抱一身單化碧泉無色澄紅水亦寒此中多少血莫忍作潭看

望母洞

大孝終身慕何分汲與存松楸埋隱憾風雨懾慈魂一洞窺容色千般洒淚痕願教雷不作安寢荷天恩

祭母文

得雪重泉恨摛詞不計工恐遇三尺了魂借兩行通剖腹心全白陳顱血尚紅到今生氣在凜凜詎難終

浮碧山故宅

山下行人過誰還識故居斷煙藏谷冷寒水湧庭虛花草春風裏牛羊夕照初一燈窺子舍憑弔欲欷歔

大隱溪萬亭

乾坤皆是寓不獨一孤亭草屋何年闢盤與幾度經近環流水碧遶疊曉山青得供慈顏樂飛泉汲滿餅

邵城南墓廬

蓼水歌難再依依母墓旁挾戈眠皓月撫柏哭寒霜蹟何人訪荒郊暮雨涼一抔衰草路烏鳥認山莊

董家園孝墓

輿以黃楊護園遶屬董家蓬山卸脈蠻緒水圍沙磊磊石垣接蒲蒲籬竹遮翁洲遺句在保護慎無譁

閩湖北廟址

欲尋先漢廟湖北尚層基爲煽罡僧庵長埋孝子祠馨香原有在成毀竟如斯認取唐賢跡重修紹興錄偉詞

敬君宋遺像

至德通天地英靈迥不磨鬚眉留楮墨神彩壯山河宋室光猶爛唐碑指未訛莫曉珠偶失默相總無佗

祥烏

枕戈曾錫類一念感敬禽哺冷空庭色號荒古木陰淒涼依白首沈痛助哀音世有梟張鳥能無愧爾心

古松

地久天長後蒼松不改觀飽霄慈孝澤長耐雪霜寒日
彩龍鱗照濤聲鳳尾蟠當年應變色泯酒血痕殘

褫兵

此地遁倭寇披猖駐觚艫威驚神是虎膽落賊如驅鳥
獸紛紛散干戈寂寂無精鑑隨處著況復在庭隅

熄火

烈火三番逼民居盡作灰上天原垂孝斯廟不爲災無
待人相救何須水一杯歸然今昔似誰遣北風回

三四明叢書 約園刊本

御寇

報警郵農事如何逆到予稍粱民氣洽簫鼓俗情舒卻
愛人填巷祇愁母倚閭白足長此閉門居

保嬰

撮土緣何事貽謀爲後昆掬將純孝澤沾向錦綳孫璋
弄纔三月泥香徧一邨先民無忝意長願樂晨昏

純德彙編續刻 題詠

三四明叢書 約園刊本

旌賢從可信皇謨名流動喜翻成案簡冊誰知浪抱誣
三豕渡河曾讀否有疑當闕莫心粗

純德彙編續刻

禮記

臨川吳澄纂言

社稷物茂卿著

蓋昔邦傳孝經孔氏傳云。予嘗假一本自友人細庾澤所。未幾遭災燬。慨然久之。後過津門江子徹搜之東師。則以舊本見寄。遁乘行笥久而余莫之知也。余初獲之祖門爲是資二酉之富已。藏五十之後。稍稍得窺古學。始靜漠至於六朝。稍有古之遺焉。而安國最其醇矣哉。時日則較以今文。錄其同異。正其譌訛。貽諸學者。至於其所見。頗有與今人殊者。則詳說而明辨之。蓋人之輕詆掊之。大氏孝經戰國時偏者所作。名之以經。古無有焉。緯十二經。墨經。肇見荀卿。引孔子曰。吾行在孝經者。安矣。朱子又嘗經傳。如其大學。安之甚者哉。然孔子之言。不載於它書。而此是戴者。爲不誣焉。是其純駁之相半宜。與家語孟子類。只翼六經。可也已。

孝誠至德要道。然聖人之道。不執一而廢百。故几言德者。不一而足。言之道也。夫一孝而已。何用聖人之道也。今所言。唯孝而已矣。以此而儼然立爲一經。豈孔子之心哉。是必齊魯之儒。因先王養老之教。演其義者。後人好事者。遂設爲問答。傳以它書。潤飾之爾。凡經皆見古書。古書九經六經經界經德經禮經樂經時意哉。蓋言孝之爲至德要道。可以舉眾德。故曰孝經耳。

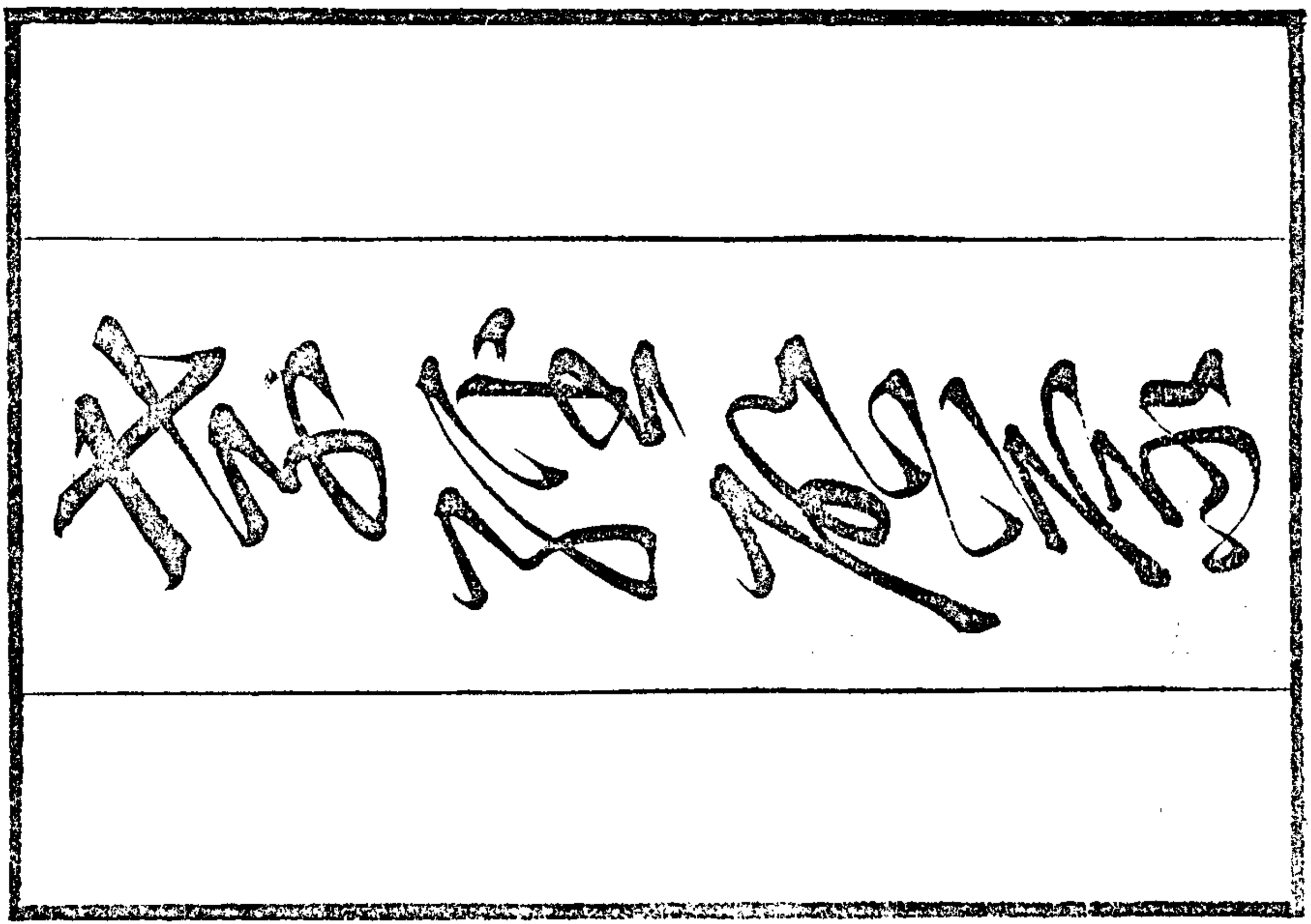
孔安國孝經序。西漢文也。尚書序則魏晉時僞作也。道德既隱。禮義又廢。天下無道。揚非其人。道不虛行。故曰有馬。緯十二經。墨經。肇見荀卿。引孔子曰。吾行在孝經者。安矣。朱子又嘗經傳。如其大學。安之甚者哉。然孔子之言。不載於它書。而此是戴者。爲不誣焉。是其純駁之相半宜。與家語孟子類。只翼六章誤。其大車載不勝。謂技蔓其言也。朱只發經。蓋只起傳。謂其首一字。只朱墨識別也。漢先帝指武帝。如異代之辭。然史記亦有之。亦漢人之辭耳。學士會盡人名。尊道訣。真盛之教。真固之風。未知何謂。欽紘誤。傳中。主以節之。未詳何出。黃老之彈。要皃也。舉亦未知何義。君不

君臣不可以不臣。晉邦之人相傳只爲口實。可以知孔傳之行久也。馬也。也。衍文。

孔子傳。子氏設。開宗明義章第一。及注。特筆向之文混。非安國也。後放此。

仲尼閒居。今文無閒。曾子侍坐。無坐。禮記有孔子閒居。篇又曰。居不容。乃閒居之義。又曰。仲尼燕居。子張子貢言游侍。論語曰。子路曾皙冉有公西華侍坐。則閒居。居。侍坐。侍。傳記皆有之。古文今文所傳殊耳。子曰。參。今文無參。亡作無。無作不。何足以知之乎。今文無乎。愛子父母。

此下今文作之終。於身。今文作終於立身。亡念。今文亡作無。其德。今文作厥。古書率然。祇以訓天下。今文訓作順。按史記五帝本紀贊。其言不雅馴。馴卽訓字。古字通用。古文得諸史。今文得諸口。口順音同。故誤耳。盡孝者。古先聖王所以教天下。養老之禮。是也。故有乎以爲爲仁之本。是古義也。從古文爲是。後儒只孝順德也。故用今文。是自好書其理耳。



藤樹中江先生傳

先生諱原字惟命中江氏號藤樹或曰先生生于藤樹下因以爲號又曰先生書堂有古藤樹講書其下門人稱曰藤樹先生未知孰是又有頤軒默軒等號慶長十三年三月生于近江高島郡小川邑父某隱于農祖父吉長事米子侯加藤某養先生爲嗣先生年甫九歲疑有氣節舉止異凡兒元和三年侯移封于豫州大洲先生從焉比十一歲讀大學自天子以至於庶人壹是以修身爲本嘆曰幸此經之存聖人豈不可學而至焉乎先生又讀書佛寺一日謂寺主曰小子聞之釋迦生指天指地曰天上天下唯我獨尊誠如是也釋迦者天下一傲慢人耳和尚何爲敬之年十七有僧從京師來講論語時大洲之俗專講武事不喜文藝獨先生就學僧居僅月餘而去因購得四書大全甚悅之然深憚物議晝與諸子講武夜則篝燈誦讀以興聖學爲已任嘗訪兒玉某宅荒木某者在坐目先生曰孔子來矣先生怫然曰醉人何言孔子卒千有餘年于此汝今呼我謂孔子者嘲我乎將慢聖人也我之好文學士之道也士而無文者謂之奴僕某慨而謝之先生天資純孝居恒憂老母之獨在故鄉窘蹙無舍乃乞暇歸省欲奉歸母不欲涉波濤如他邦不得已獨返屢陳情請致仕侯素奇其爲人也不許乃誓以不事二君以請又不許乃悉傾家貲償債又糴米若干斛藏廩封閉棄官而去時年二十七返小川邑無以爲衣食乃以餘錢百文買酒賣諸農戶又鬻佩刀一口以換米數石彼是鬻買以充養定省之暇聚徒講洛閩之書既而悅姚江之說以存養本心爲務吾邦唱王氏之學蓋始于先生也其接人和顏温語從容安定平居未嘗疾言遽色帥人以躬雖

田夫紫婦一見如飲醇酒盎然而醉鄉黨有爭必質之其庭旅舍茗肆有客所遺物必束之閣以待遺者之復來嘗之京師轎中說心學轎夫感動流涕其德之薰人率此類也一時稱曰近江聖人是時備前侯池田光政好學嘗訪先生之爲人使人聘之先生辭以疾薦熊澤伯繼以代之侯登庸之一國歸風天下稱賢侯渴仰先生益切每往來于江都過大津必招之討論政務十九年著孝經啓蒙欲改正而未果慶安元年八月二十五日以病沒年四十一大洲侯嘗問心術於倫盤珪盤珪曰君

不知中江原之賢。何心術之問。疾惡之遣使召先生。先生辭曰。鄉者臣之所以去者。不得已也。臣早喪父祖。獨有母在。亦無它兄弟。惟臣焉依。義不可弃也。既而先母沒。備前侯聞先生之計。大悼惜。遣伯繼賠賻。設神主春秋祭之。小川邑之民至今尊崇先生不舍。過其故居則必拜。雖貴人必下輿焉云。所著有江西文集。學庸解。論語鄉黨翼傳。翁問答。鑑草等。長子宣伯與二弟俱仕于備前。後各謝病而去。

論曰。余嘗閱先生所著林氏剃髮辨。獨怪先生而有此論後及讀年譜。乃知其作在先生弱冠。圭角發露。不自覺也。而僅僅十餘年間。其道德之成就至有近江聖人之號。則其變化氣質者。實不誣也。後世稱儒之德行者。必以先生為巨擘。豈不宜哉。

安中城主板倉勝明子赫撰

孝經。經曰。大孝天之經也。地之義也。民之行也。天地之經而民是則之。此乃孝經二字之本義也。此經專發明其體統。故命之曰孝經。孝與經非有二。孝其體統之總號。經所以明其神化不測也。字義詳解。見於翼傳。

仲尼。孔子字也。

閒居。謂閒暇居處之時。

曾子。曾氏名參。字子輿。接孔門之道統人也。子者。男子之通稱也。稱曾子者。尊之也。

侍坐。身者。在會者之側曰侍。侍有坐有立。以侍於閒居。故坐也。

子曰。正義曰。古者謂師爲子。

先王。先。泛指古先盛此而言。董仲舒曰。古之造文者。三畫而連其中。謂之王。三者。天地人也。而參通之者。王也。孔子曰。一貫三爲王。愚按。有三才一貫之道德者。即聖人也。古者在王位者。必有聖德。有聖德者。必

全體本實。故曰要道。至與要。互相發明。至故要。要故至也。

順天下。順。從也。和也。從性而無所乖戾。無不通利之義。所謂仁者。順之體也。至德要道之順。天下人心之所固有也。故先王用至德要道之順。以風化天下。而天下之人。各與至德要道之順。而無一夫之不獲。此之謂順天下。經所謂以順。則記所謂大順是也。不曰治而曰順者。所以明德化之自然。而无思不服也。

民用。民人也。指諸侯卿大夫士庶人。天下之人而言。

江西　中江原惟命著

用。謂心術躬行受用至德也。

和睦。和順也。相應也。睦親也。敬和也。言五倫之交順理相應。敬以相親和。而無所乖戾也。

上下無怨。中庸所謂在上位不陵下。在下位不援上。正己而不求於人。則無怨。上不怨天。下不尤人是也。

天包人。故不言尤。而尤在怨中矣。

避席。席。坐席也。禮。師有問。避席起對。曾子侍師而坐。故敬孔子之問。避席而起。

不敏。敏。速也。不敏。猶言遲鈍。此辭讓而對也。

大。夫者。發語之辭。亦指示語。

德之本。本。木之根。幹枝所由以生也。仁義禮知根心。而孝又爲五性之本實。故曰德之本。以明至德二字之義。

敎之所由生。中庸所謂率性之謂道。修道之謂敎。聖人一言一動。以至禮樂刑政。皆無非敎。然其要在于五典。而孝又爲五典之樞要。人心本自由有固有之要道。而敎化之神速。生生活潑。至於愛敬盡於事親。而德敎加於百姓。刑於四海。故曰。敎之所由生也。生

字。謂生生活潑潑地。以明要道二字之義也。

復坐。復。還也。夫子之言未竟。又將更端而語之。以曾子避席起立。故命之還坐而聽也。

身體髮膚。身。總言其大體。謂四肢髮毛。髮膚皮膚。此下作道器合一。萬物一體的。身。勿作血肉軀殼身講。

一之身體髮膚看。蓋人之身體髮膚。本性命之凝聚。而無道器之分。道即器。器即道也。所謂仁者人也。形色天性也。惟聖人然後可以踐形。是人失其本心。而后道與器分離。而初爲血肉之空殼子而已。

不敢毀傷。敢。忍爲也。不敢。猶言不忍也。毀。謂虧辱。傷。謂破損。所謂戒懼愼獨是也。

孝之始。言從孝德發見之最初。而明孝德之起頭處也。

立身。立。成也。堅也。全其本然。而渾成具固之意。身。謂道器合一。萬物一體的。身。勿作血肉空殼身講。

行道。道。即要道也。行道者。即上文以順天下。民用和睦。是也。立身行道。非兩事。立身。所以立行道之體也。行道。所以達立身之用也。然體用一源。功夫無二致。

只就已而言之。謂立身。就與人交而言之。謂行道而已。

揚名於後世。揚傳播也。名者實之賓也。謂揚後世者。所以明其名自然之公論而不朽也。此與名之不朽。以明至德無終始而不朽。只勿泥揚名上而講。

以顯父母。以指所立身行道揚名言。顯明也。著也。與宗廟致敬。鬼神著矣之著同意。吾與父母本一體而無間隔。故吾立身行道。則父母鬼神著而享之。吾名傳播。則父母之名。亦因以光顯也。

孝之終。終。如終條理之終。謂孝行成功盡頭處。言孝行始與不敢毀傷之戒懼。而終成於立身行道揚名顯親也。

始於事親。中於事君。此始中。言行道之本末先後也。

始於事親者。以示百行不原于不敢毀傷之孝心。則悖德悖禮。雖得之。不足貴者也。中於事君者。泛謂孝德之感通君臣。夫婦。長幼。朋友之交。君臣之義最重。故舉君臣以包其餘。

終於立身。終。非始終之終。畢竟歸宿之意。此一句一截之結句也。不可對始于事親。中于事君而看。言自已而言之。謂立身。就與人交而言之。謂行道而揚名於後世。揚傳播也。名者實之賓也。謂揚後世者。所以明其名自然之公論而不朽也。此與名之不朽。以明至德無終始而不朽。只勿泥揚名上而講。

以顯父母。以指所立身行道揚名言。顯明也。著也。與宗廟致敬。鬼神著矣之著同意。吾與父母本一體而無間隔。故吾立身行道。則父母鬼神著而享之。吾名傳播。則父母之名。亦因以光顯也。

大雅云。詩大雅文王篇。凡此經引詩書者。有三義。一証之。示言不虛發也。一用爲結前起後之語。一取咏嘆優遊。有以感發人之善心也。

無念爾祖。聿修厥德。無念。猶言豈得無念也。爾。泛指人言。祖。指生之本言。身之本父母之本。推之至始祖。始祖之本天地也。天地之本大虛也。舉一祖而包父母先祖天地大虛此一句咏嘆不敢毀傷之蘊。聿。述也。厥。其也。指祖而言。德即至德也。此一句咏嘆立身行道揚名顯親等蘊。

愛親。愛者。順德之愛。發而中節之和。經所謂博愛也。

親父母也。下敬親之親放此。須包先祖天地大虛看。

不敢惡於人。不敢。即不敢毀傷之不敢也。不敢惡者。即親愛也。不曰愛而云爾者。以示不忍人之心。不能已者也。人。包天下之五倫言。下不慢於人之人放此。

敬親。敬者。順德之敬。發而中節之和。經所謂敬一人。

而千萬人悅之敬也。

不敢慢於人。不敢者。亦不毀傷之條目也。不慢者。敬也。不曰敬而曰不敢慢者。以示不忍人之心不能已也。

愛敬盡於事親。盡者。極其全而无遺之意也。愛之極爲敬。敬之至爲齊。齊戒洗心到得。浩然之氣塞乎兩間。赫然之光照乎四表。方纔是謂愛敬盡於事親。堯克明峻德。是也。

德教。德。卽至德也。教。修道之教。存神過化。自然之教。

德。德也。

天子。帝王之爵。表記云。惟天子受命於天。故曰天子。

蓋。大凡也。言略舉其綱要也。

刑於四海。刑。法也。爾雅曰。九夷八狄七戎六蠻。謂之四海。疏云。海之爲言晦。晦闇於禮義也。刑於四海者。中庸所謂舟車所至。人力所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所隊。凡有血氣者。莫不尊親。故曰配天之義也。堯之光被四表。格於上下。是也。

一人。天子也。

有慶。慶。善也。福也。有慶。言有以愛敬盡於事親之善。而受富保四海之福。

兆民。十萬爲億。十億爲兆。姓。言百。民稱兆。皆舉其多也。

化也。大學所謂上老老而民興孝。上長長而民興弟。君子之德風。小人之德草。

上恤孤而民不倍之意也。德教。卽上文所謂愛敬盡於事親。是也。

加於百姓。加。施也。著也。與君子之德風。小人之德草。

草上之風必偃之上字向意也。疏曰百姓。謂天下之人。皆有族姓。言百。舉其多也。尚書云。平章百姓。則謂百姓爲百官。爲下有黎民之文。所以百姓非兆庶也。

此經德教加於百姓。則謂天下百姓。爲與刑於四海相對。四海既是四夷。則此百姓自然是天下兆庶也。

白虎通云。王者父天母地。亦曰天子。虞夏以上。未有此名。殷周以來。始謂王者爲天子也。

甫刑。卽尚書呂刑也。尚書有呂刑。而無甫刑。孔安國云。後爲甫誤。故稱呂刑。

一人。天子也。

有慶。慶。善也。福也。有慶。言有以愛敬盡於事親之善。而受富保四海之福。

兆民。十萬爲億。十億爲兆。姓。言百。民稱兆。皆舉其多也。

頖之。頖。蒙也。之。指有慶之慶。賴之。言兆民蒙天子至德之福蔭。而家家和睦。人人無怨。所謂德教加於百姓。刑於四海。是也。

居上。居一國臣民之上也。

不驕。驕。矜肆也。不驕。謂與衆以自牧。稱物平施。

高。謂諸侯貴爲一國之主。其位之崇。如自高臨下。

危。謂勢將隕墜也。

制節。制。止也。節。謂時措之天則也。制節。易所謂制數度。議德行。不傷財。不害民。

謹度。度。法制也。法之一定。如度有分限也。謹度。謂謹守諸侯可守之法度也。

滿。謂諸侯之富。有一國之財。其祿之豐。如水滿器中。

溢。如水之溢出。

貴。位尊曰貴。此謂諸侯之貴。

富。財足曰富。此謂一國之富。

保。謂不亡失。

社稷。正義曰。天子大社。東方青。南方赤。西方白。北方黑。中央黃土。若封四方諸侯。各割其方色土。苴以白茅而與之。諸侯以此土封之爲社。明受於天子也。社。

上神稷。五穀之長。亦爲上神。按左傳云共工氏之子。曰勾龍。爲后土。后土爲社。有烈山氏之子。曰柱爲稷。自夏以上祀之。周棄亦爲稷。自商以來祀之。言兆民蒙天子至德教加於百姓。所謂德教加於百姓。刑於四海。是也。

和。謂各率用孝德相愛敬。而無所乖戾也。

民人。民。是無位者。人。是有位者。

諸侯。謂五等國君。公九命。侯伯七命。子男五命。

詩。小雅小旻之篇。

如臨深淵。如履薄氷。此二句。以形容不敢毀傷之敬心。是乃全孝之心法。愼獨之要也。

先王。即發端先聖王也。

法服。法字。必不可作制作定法看。可作中庸活法看。服者。身之表也。上曰衣。下曰裳。通言之。皆曰服。

不敢。即不敢毀傷之不敢也。下放此。

法言。此法。亦中庸活法也。言。言語也。集解曰。揆道而言。曰法言。

道。言之也。

德行。德。包性道而言。行。躬行也。率德而行。曰德行。

非法。謂不合中庸之活法也。

非道。謂不率性道德言。

口無擇言。言自其口出。一皆心之中庸。則無可揀擇是非之言。

身無擇行。言其躬行。一皆率性道。則無可揀擇是非之行也。

言行滿天下。卿大夫立朝。則接對賓客。出聘則將命。他邦。故言行滿天下。

口過。謂言不合法。出口有差。

怨惡。謂行不合道。召怨取惡。

三者。服言行也。

備。謂服言行。全守中庸而無虧欠也。

宗廟。宗。尊也。廟。貌也。言先祖之尊貌之所在也。爾雅

以事母。以。指資於事父。事母。即一本感通於事母之孝也。

愛同。謂愛母與愛父同一孝德之感通也。愛敬本相爲表裏。無敬之愛。非天性之愛。無愛之敬。非天性之敬。故言愛則敬在其中矣。事母之孝。愛爲表。事父之孝。敬爲裏。故以愛爲事母之孝也。

以事君。以。指資於事父。事君。即一本感通於事君之忠也。

賢能。謂之卿大夫。此卿大夫。謂王朝侯國之臣。按周禮。王之卿六命。大夫四命。子男之卿再命。大夫一命。今連言者。以其行同也。

詩。大雅烝民之篇。

夙夜匪懈。夙。早也。匪。猶不也。懈。惰也。匪懈。謂敬勤。

以事一人。以。以夙夜匪懈之敬勤也。一人。天子也。

資於事父。資。取也。與秉執同。守而不失也。

之意。事父。謂一本之孝德。以明無非徃而事父之孝

敬同。謂敬君與敬父同一孝德之感通也。事君之忠。敬爲表。愛爲裏。故以敬爲事君之忠。

故。承上起下之辭。下効之。

母取其愛。而君取其敬。取。卽與上文資同意。兩其字指至德之感通。董之敬也。

指至德。言事母則不失至德之愛。事君則不失至德之敬也。

兼之者父。兼。并也。包括之意。之字指至德之感通。董子曰。人必有本。父者生之本也。愛與敬。父兼之。所以致隆于一本也。

無忝爾所生。無。與毋通。禁止辭。忝。辱也。所生謂我所生之本。卽父母先祖天地大虛是也。虞氏曰。人生如蜾蠃。兩箇形體相負。乃得化生。父母生我。不必言了。凡仝我化我的人。皆有生我之恩。當朝夕戰戰競競。無忝所生。云是孝子無忝爾所生。猶言毋仰愧於天。

俯怍於人。

用天之道。謂天道流行。爲春生夏長。秋收冬藏。四時之運也。以春耕。以夏耘。以秋收。以冬藏。此之謂用天之道也。

因地之利。利。宜也。地之利。謂五土之宜。因地之沃衍。以敬事長。敬。卽事父之敬也。君曰孝。長曰敬。有輕重之微意。疏曰。大夫以上。皆是士之長。愚謂須包三達尊之長于已者看。

忠順。馬氏曰。忠者。中也。至公無私。一其心之謂也。順。亦愉也。記曰。長惠幼順。

爵祿。爵。謂爵位。所居之官也。祿。謂廩食。

祭祀。疏曰。祭者。際也。人神相交際也。記者。似也。謂記者似將見先人也。

保守。疏曰。稱保者。安鎭也。守者無逸也。社稷祿位是公。故言保宗廟。祭祀是私。故言守也。

士。說文曰。數始於一。終於十。孔子曰。推一合十爲士。

白虎通曰。士者事也。任事之稱也。傳云。通古今。辨然不然。謂之士。此士謂王朝侯國之小臣。及卿大夫之家臣。王之上士三命。中士再命。下士一命。公侯伯之士一命。子男之士不命。

詩。小雅小宛之篇。

夙興夜寐。謂日乾夕惕。無間斷也。

臨泉而預梁黍稷。各隨所宜。此之謂因地之利也。

謹身。謂小心敬謹。以修其身。不爲非僻。不犯刑戮也。

節用。節謂量入爲出。不妄費用。謂衣服飲食喪祭賓客之用也。

以養父母。以。以謹身節用也。養。包養口體養志言。謹身。所以養志也。節用。所以養口體也。

此。自天子至士。孝行廣大。其章略述宏綱。所以言益也。庶人。用天因地。謹身節用。其孝行已盡。故只此。

庶人。正義曰。庶者。衆也。謂天下衆人也。皇侃云。不言士有貴位。人无限極。故士以下。皆謂庶人。

故。連上之辭。包上文六節。

已下。已下二字。正指前所謂諸侯卿大夫士言。

孝無終始。孝。在混沌之中。而其生無始。推之后世。而其生無終。須臾不可離者也。

無朝夕。無時非孝也。無所不在。無所通。生生無終。須臾不可離者也。

患不及。患。慮也。苦也。如患得之之患。及。至也。孝無所不及。故民用患不及者。未之有也。

未之有。反言以深警戒之。言自古及今。未有此理也。

蓋爲決言。以勉人之力於行孝。

甚哉章

甚哉。甚。大過也。深也。甚哉。有贊美不盡之意。

孝之大。天下莫能載曰大。大者。孝德之本然之量也。

因夫子之教。而曾子有見孝德无外之量。故以大嘆美之也。

天之經。經。常也。如布帛在機之直縷。條理一定。而不易也。蓋天之道。生生無息。一陰一陽。天理一定。而不

易。故取象以經爲天道之殊稱也。

地之義。義者。宜也。順理裁制之謂也。注疏云。利物爲義。地之道順承天而成物。利莫大焉。故以義爲地道之殊稱也。

民之行。民。人也。行者。流行無滯碍之意。易曰。天行健。君子以自彊不息。蓋人之道。以率性而行。无所滯碍爲常。故以行爲人道之殊稱也。

天地之經。天包地。故衆經。而義在其中矣。凡經者。道之總號也。

民是則之。是指人性言。則猶準也。又效法也。資而不違之意。下則字同。之字指天地之經言。則之。非意之自然而則之也。人性資天地之經而不違。譬如月之受日光而明不違。

則天之明。則與中庸所謂律天時之律同意。明亦天德之別名也。易曰。乾以易知。正義云。光明四通。日月星辰。布設張列。通精無門。藏神無穴。不煩不擾。此其易也。故以明為天道之殊稱。

因地之利。因與中庸所謂襲水土之襲同意。利亦天道之殊稱。

道之別名也。易曰。坤主利。又曰。利者義之和。言地之生物。順天理之宜。而無所乖戾。是以無不利。故以利為地道之殊稱。

其教。其指則天明。因地利言。教即至德之至教也。

不肅而成。肅。峻急也。成謂民則而象之。不肅而成。言上行下効。甚易而捷也。

其政。其指則天之明。因地之利言。政之為言正也。設法制禁令而所以正人之不正也。洪範八政。是也。

不嚴而治。嚴。教命急也。威也。治。謂民耻格而不亂也。

不違。是也。

民莫遺其親。民。人也。遺。猶棄也。莫遺。謂愛敬之也。其指民而言。親父母也。

陳之。陳。布也。之指教而言。

德義。德者。得也。行道而有得于心也。義者。宜也。所以裁制事物。使合宜也。德義。猶言心法也。心法。所以行道而有得于心之裁制使合宜也。書所謂五典曰祗哉。所謂六德等。是也。

民興行。民。人也。興。謂有所感發而興起也。譬如窓者

之有所驚而寤起也。行。所謂民之行也。
敬讓。讓。謙也。敬讓本一德。相爲表裏。即上文所謂愛
敬盡于事親。而德教加于百姓。刑于四海之敬也。
民不爭。民。人也。不爭。謂和睦而無怨也。
道之。道。啓迪也。之。指教而言。
禮樂。禮。謂制度品節。所以別嫌明微。儐鬼神。考制度。
治政安君也。樂有五聲十二律。更唱迭和。以爲歌舞
八音之節。所以平情導和。通神明。合天人。通倫理者
也。

詩。小雅節南山篇。
赫赫師尹。赫赫。明盛貌。師。大師官名。周三公之一也。
尹。其時居大師官人之氏也。
民具爾瞻。民。萬民也。具。皆也。爾。汝也。言在上者人所
瞻仰而上行下効。甚易而速也。而又包垂戒之意。
昔者。指古先盛世而言。凡曰昔者。其意有二。一以爲
証示可尊信之義。一以示戒愼而可知所取法也。
明王。易曰。大人與日月合其明。日月之容光照臨於
六合。聖人之德輝。亦光被于四表。故曰明。明王。即發
端之先王也。以代言之。謂之先王。以德言之。則爲明
王。不曰聖王。而曰明王者。所以示其聖神功化光明
四通。不可尚之本然也。經所謂孝弟之至。通于神明。
光于四海。無所不通者。是也。

以孝治天下。　經所謂愛敬盡於事親。而德教加於百
姓。刑於四海者。是也。只不曰治天下。而曰以孝治天
下者。所以明非明王。則不能以孝治。縱雖有幸致治
者。不以孝則悖德悖禮。而不足貴。而非王道也。
不敢遺。　遺。忽忘也。不遺者。愛也。不敢者。敬也。即上文
示之。　說文云。示。天垂象見吉凶。所以示人也。从二三
垂日月星也。聖人垂教亦如此。故曰示之。指教而
言。
好惡。　謂好至德。惡悖德也。中心有好至德之實。則其
所以加賞。皆是受用至德之人也。中心有惡悖德之
實。則其所以施刑者。盡是悖德之人也。此之謂示之
以好惡。
民知禁。　民。人也。禁。止也。知禁。謂民恥于不善而知禁
止非心。

所謂愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人是也。

小國之臣。謂附庸之國主也。土地褊小。不能五十里。附於諸侯。曰附庸。吳子曰。小國之臣。子男之卿大夫。子男五十里。爲小國。伯七十里。爲次國。公侯百里爲大國。愚按二說雖於理無害。而前說爲穩當也。

況。譬擬也。

公侯伯子男。謂五等之諸侯也。孟子曰。公一位。侯一位。伯一位。子男同一位。公侯皆方百里。伯七十里。子男五十里。不達於天子。附于諸侯。曰附庸。疏云。公者正也。言正行其事。侯者候也。言候面服事。伯者長也。爲一國之長也。子者字也。言字愛於小人也。男者任也。言任王之職事也。

得。保而不失之意。下放此。

萬國。猶言萬方。是舉多而言之。不必數滿於萬也。

懽心。懽與經所謂敬其父則子悅之悅同。孟子所謂以德服人者。中心悅而誠服也。下放此。

以事其先王。以。以得萬國之懽心也。其指明王而言。疏云。經先王有六焉。一曰先王有至德。二曰非先王之法服。三曰非先王之法言。四曰非先王之德行。五曰先王見敖之。此皆指先代行孝之王。此章云以事其先王。則指行孝王之考祖。吳子曰。天子無生親可治家者。謂卿大夫之庶人。治家以孝治其家也。

不敢失。失。謂不得其心也。不失者。愛也。不敢失者。敬也。上文所謂不敢毀傷。立身行道。是也。疏曰。明王言不敢遺小國之臣。諸侯言不敢侮於鰥寡。大夫言不敢失於臣妾者。劉炫云。遺。謂意不存錄。侮。謂忽漫其之法服。三曰。非先王之法言。四曰非先王之德行。五曰先王見敖之。此皆指先代行孝之王。此章云以事其先王。則指行孝王之考祖。吳子曰。天子無生親可

事。故曰。以事其先王。

不敢侮。侮。謂慢忽之。而不矜恤。不侮愛也。不敢敬也。

上文所謂不驕制度。謹度。是也。

鰥寡。老而無妻曰鰥。老而無夫曰寡。舉此二者。以包

無告窮民。

士民。一命以上爲士。民則庶人也。諸侯有卿大夫。只

人失謂不得其意。小國之臣位卑。或簡其禮。故曰不敢遺也。餘寡人中賤弱。或被人輕侮欺陵。故曰不敢侮也。臣妾營事產業。宜須得其心力。故曰不敢失也。臣妾。疏曰。臣妾是奴婢。家之賤者也。

妻子。是家之貴者也。

人。包妻子臣妾一家之人而言。

以事其親。以。以得人之懽心也。其指治家者而言。親。父母也。疏云。天子諸侯。繼父而立。故言先王先君也。

大夫唯賢是授。居位之時。或有俸祿以逮于親。故曰其親也。

夫然。董氏曰。夫然。猶言惟其如此也。

生。謂父母存時也。

親安之。親。謂生親。安。謂其心無憂也。所謂舜盡事親之道。而瞽瞍底豫。是也。之。指子之孝行而言。

祭。謂親沒后奉祀也。

鬼。人死曰鬼。

享之。享。饗通。謂其鬼神來格。而歆饗其祭也。之字。指祭禮之誠敬而言

天下和平。舉天下則國家在其中。和平。謂各得懽心。而無乖戾偏頗也。

災害。天災之甚者爲災。害。星變水旱蝗疫之類。

不生。災害自天降。故曰生。

禍亂。人禍之甚者爲禍亂。寇賊奸宄兵戈。弒父弒君之類。

不作。禍亂出于人爲。故曰作。

故。連上之辭。

明王之以孝治天下也如此。總結上文。

天下和平。舉天下則國家在其中。和平。謂各得懽心。而無乖戾偏頗也。

災害。天災之甚者爲災。害。星變水旱蝗疫之類。

不生。災害自天降。故曰生。

禍亂。人禍之甚者爲禍亂。寇賊奸宄兵戈。弒父弒君之類。

不作。禍亂出于人爲。故曰作。

故。連上之辭。

明王之以孝治天下也如此。總結上文。

詩。大雅抑之篇。

覺德行。注云。覺。大也。虞氏曰。覺。悟也。愚按。悟而后能大。大則能明。悟非有二義。覺德行。卽所謂至德要道也。

四國。謂四方之國。

順之。順。與順天下之順同。之。指覺德行而言。

敢問。敢。進取而無所憚之意也。曾子因夫子之教。而已雖知孝德之全體至大而無外。而融化未盡。而不敢問章

能無毫髮之凝滯。故所以敢問也。

聖人之德。　易曰。大人與天地合其德。故曰。天是大底聖人。聖人是小底天。

無以加於孝乎。　加。增也。言聖人之德至大。而天下莫能載。則猶可有增加於孝德之上也。

天地之性人爲貴。　言天地之所性。乃是人也。故萬物之首靈。而爲至貴而無對也。禮運所謂人者。其天地之德。唐氏所謂人者。天地之心。天地有人。如人之腹內有心。是也。此人字。指聖人而言。與所謂仁者人也之人同。

人之行。　人極也。卽上文所謂人之行也。

莫大於孝。　孝德全體。充塞于大虛。大虛廖廓而無。莫大之義。不言而照然矣。

孝莫大於嚴父。　嚴。尊也。孝之全體。雖充塞於大虛。而其實體備于人。而感而遂通天下之故。其感通之本。只在茲。故曰。孝莫大於嚴父。

嚴父莫大於配天。　配。合也。以所以事天之道事其親。於神明。光于四海。無所不通。所以復充塞于大虛之本體。只在茲。故曰。孝莫大於嚴父。嚴父之至。通於神明。光于四海。無所不至。此之謂配天。孟子曰。存其心。養其性。所以事天也。卽首章不敢毀傷。立身行道。全孝心法也。記曰。仁人之事親也。如事天。事天如事親。是故孝子成身。由是觀之。則雖行拜伏擊跪之敬。以所以事天。不事其親。則非嚴父之至。故曰。嚴父莫大於配天。必勿在郊祀宗祀上。而講配天。郊祀宗祀。只是配天之極。其至之禮。而周公之所獨也。

周公其人。　周公。文王之子。武王之弟。成王之叔父。名旦。采食於周。位居三公。故稱周公。其人。猶言行嚴父配天之人也。

大。是以舉嚴父配天之廣大至極處。而証之。非謂郊祀宗祀。而爲配天。學者勿以辭害志也。

郊祀后稷以配天。　后稷。是周之始祖。郊。謂冬至祀天於南郊之圜丘也。郊之祭也。必以后稷配之。故曰郊祀后稷以配天。不曰祭天。而惟云爾者。此專以明配天之義也。程子曰。萬物本乎天。人本乎祖。故冬至祭於嚴父。

天而以祖配之。以冬至氣之始也。朱子曰。周公以萬物本乎天。文武之功。本乎后稷。爲始祖而配天。配于郊。冬至者一陽始生。萬物之始。尊后稷。猶尊天也。公羊傳云。郊則曷爲必祭稷。王者必以其祖配。王者則曷爲必以其祖配上帝。宗尊也。謂有功德可尊也。文王之功德至大。而非他宗之所可比。故於明堂。

大享之。祭配之。蓋此祭文王之所獨享。而爲百世不易之宗。是以曰宗祀。明堂者。天子布政之宮也。蓋所以明天氣。統萬物。動法于兩儀。德被于四海者也。夏曰世室。殷曰重屋。周曰明堂。此三代之名也。明堂天子大廟。所以宗祀其祖。以配上帝。東曰青陽。南曰明堂。西曰總章。北曰玄堂。中曰大室。雖有五名。而以明堂大朝爲主。取其宗祀則謂之清廟。取其正室則謂之大室。取其向陽。則謂之明堂。配上帝即配天也。以其徧覆無外。謂之天。以主宰造化。而尊無與敵。謂之

享親則非廟。夏商所未有也。而周始爲之。故夫子曰。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。武王末受命而有天下。則郊祀后稷。

鳴。大雅始於文王。頌始於清廟。皆文王之詩也。關雎有王者之化。鹿鳴有王者之政。大雅始于文王。則受命作用矣。頌始于清廟。則盛德有百世之祀矣。武王之伐商也。誓于孟津。誓于牧野。其伐商而歸也。告于群后。無不以文王爲言。則王業成于武王。而所以成之者。文王也。配天于郊。則不可以二大祖之尊。蒸嘗于廟。則不足以明文王之德。是故宗祀明堂。以配上帝。此義之所當然。禮之從起。而非厚于其禰也。

是以。指其孝行之皆極其至而言。

四海之內。謂四方六服諸侯也。各以其職來助祭。各指諸侯。其亦指諸侯而言。職。謂其土物之貢。及助祭之職分也。祭。泛指祭祀。而重郊祀。記宗祀。疏云。各以其職來助祭者。四海之內。六服諸侯。各修其職。貢方物也。按周禮。大行人以九儀辨諸侯之命。廟中將幣三享。又曰。侯服貢祀物。鄭云。犧牲之屬。甸服貢嬪物。註云。絲帛也。男服貢器物。注云。尊彝之屬也。采服貢服物。注云。玄纁絺纊也。衛服貢材物。註云。龜貝也。此是六服諸侯各修其職來助祭。又若尚書武成篇云。丁未祀於周廟。邦甸侯衛。駿奔走執豆。亦是助祭之義也。

聖人之德。又何以加於孝乎。孝德本充塞大虛。大虛廖廓而無外。故雖聖人之峻德。充孝德本然之量而已。故曰聖人之德。又何以加于孝乎。

親生之膝下。親。愛也。生。謂生生活潑也。膝下。謂下胎一聲啼叫時。言母子分娩在膝下。一聲啼叫時。而既至德之親愛感通。而生生活潑地也。所謂赤子之心是也。

以養父母曰嚴。以至德感通。生於膝下也。養。育也。與萬物育之育字同意。謂因鞠育畜而形神共生育而成長也。父母曰嚴。謂心之所思一也。言以至德感通。既生於膝下。隨形長神發。則敬親之良知日新。而其心之所思父母曰尊也。

聖人。疏云。聖人。謂明王也。聖者通也。稱明王者。言在位無不照也。稱聖人者。言用心無不通也。

因嚴以致敬。因親以致愛。因者。順其固有而開導之意也。嚴。以養父母曰嚴之嚴。親。親生之膝下之親。人

人固有之良知良能也。所敎之敬愛。卽首章不敢毀傷。立身行道之愛敬也。嚴也。親也。敬也。愛也。非有二。但有大小精粗之異而已。人之常情。挾恩恃愛而易失於不敬。故先敬而后愛。因嚴以敎敬。因親以敎愛。猶因有穀種之生意而播種也。宜體認。其所因者本也。其指政敎而言。本謂三才一貫之大本。經所謂孝德之本。中庸所謂中也者。天下之大本也。是也。

父子之道天性。父子道。卽孝也。父之愛子。本所以事其親也。故慈亦孝行之一端也。天性。天命之眞性也。言父子道生于膝下而日嚴。乃是天之所以命人之眞性。而不可不畏敬而保合也。

君臣之義。君。以仁使臣。臣。以忠事君。此之謂君臣之義。父尊子卑。有君臣之象也。父慈子孝。卽仁忠之本也。易曰。家人有嚴君焉。父母之謂也。大學曰。孝者所以事君也。慈者所以使衆也。此之謂也。言君臣之義。所以行其孝也。天下之道。不待他求也。舉君臣之義。包夫婦之別。長幼之序。朋友之信也。

父母生之。續莫大焉。生。生育也。之指子而言。續。連也。謂相連不絕也。言人之子資始于父。而資生于母。其心性形體。相連續而不絕。猶木之根幹枝葉。一體而不相離也。連續之至密。天下豈有加于此乎。故曰續莫大焉。

君親臨之。厚莫重焉。親。父母也。以尊適卑曰臨。覆育之意也。之指子而言。厚。重也。廣也。謂仁愛重廣也。天下之至尊。無大乎君。天下之至親。無大乎父母。而兼之者。父母也。兼天下莫大之恩義。而覆育其子。仁愛之廣大。旡天罔極。天下豈能加子此乎。故曰。君親臨之。厚莫重焉。

不愛其親。而愛他人者。謂之悖德。不敬其親。而敬他人者。謂之悖禮。不愛敬其親者。言不受用嚴父配天之心法也。他人指君臣夫婦兄弟子孫朋友而言。愛敬他人者。言無嚴父配天之眞心。而假德禮之跡。而愛敬他人。如覇者假仁。是也。其子曰。悖逆也。由本及末。爲順。舍本趨末爲逆也。其愛敬雖合於德禮之跡。而舍嚴父配天之本。而從事於末。故曰悖德悖禮。

以順則　以用也順謂出於愛敬之人倫也則謂則而象之也以順則經所謂愛敬盡于事親而德教加于百姓刑于四海是也

逆民無則　逆即悖德悖禮也民人也無則謂人心無德義之則所謂民免而無恥者也

不在於善而皆在於凶德　疏云在謂心之所在也善即嚴父配天之至善也皆謂無所不至也凶不吉也

雖得之　之指其所求而言得之謂求民之所服從而得之也如霸者之服人是也

君子所不貴　君子謂聖賢下同不貴賤惡之也董子曰仲尼之門五尺童子羞稱五霸正此意也

君子則不然　不然謂無一毫悖德悖禮之心也此下將說嚴父配天之順德故設此一句承上起下

言斯可道　言言語也斯此也語助辭下同道謂陳說也以嚴父配天之德故設此一句承上起下

行斯　天之德而時出之則行而民莫不敬面為可悅也之指君子而言長而愛之知之深則

可樂說之法言

服之德行也經所謂敬一人而千萬人悅是也

德義可尊　尊謂敬信也心法立嚴父配天之極則不動而敬不言而信見而民莫不敬信而為可敬信之德義也

作事可法　作創作也事事業也作事謂開物作務也法則效也聖人以嚴父配天之德制作得其宜天下萬世所則效也故曰作事可法

容止可觀　容止威儀也謂禮容所止也觀謂人觀望而畏之也以嚴父配天之德正其容止尊其瞻視儼然人望而畏之故曰容止可觀

進退可度　朱子曰進退謂行藏也進謂達而行道也退謂窮而藏也在堯舜則陟位為進讓位為退度亦法也聖人以嚴父配天之德為進退不失其時其道光明天下后世所法則也故曰進退可度

以臨其民　以以可道等六事也臨謂臨撫也覆育之意也其指天下國家而言民人也下同

敬之如神明。親愛之如父母。

則而象之。則。効法也。象。摹倣也。之。指君子德而言。則而象之。謂民日遷善而不知也。所謂芝蘭之化也。

成其德教。終其事曰成。其。指君子而言。德教。即其所行心得之。上文六事是也。

行其政令。行。謂施行也。其。指君子而言。令。命也。政令。即以上文六事。指天下之事業者也。

詩。曹風鳲鳩篇。

淑人君子。淑。善也。淑人君子。重言者。深贊美之也。

其儀不忒。其。指君子而言。儀。度也。忒。差也。上文六事。君子之常度也。故曰其儀也。不忒。謂保合而不違也。

詩云。淑人君子。其儀不忒。其儀不忒。正是四國。只引上二句。以含下二句之意者。以引起下截也。

孝子之事親。孝子。即上文君子也。以其德所可爲天下之君。猶之謂君子。以其德所盡嚴父配天之孝。稱之謂孝子。此截專開示孝行之本實親切處。故以孝子之事親起之。

居則致其敬。居。謂無養病喪祭之事。而離父母而居也。此截專說事親。故雖事君交友之時。而無致樂致憂致哀致嚴之事。則爲居不可只作燕居無事看。致。極其至之謂也。其。指孝子之心而言。下四其字同。敬。即不敢毀傷之敬。全孝心法也。

養則致其樂。養。包事親之常而言。自昏定晨省。冬溫夏清。進飲食。以至扶持。奉水授巾。無非承父母之事也。樂。謂愛敬之眞樂也。記曰。孝子之有深愛者。必有和氣。有和氣者。必有愉色。有愉色者。必有婉容。孝子如執玉。如奉盈。洞洞屬屬然。如弗勝。如將失之。嚴威儼恪。非所以事親也。又曰。下氣怡聲。問衣燠寒。又曰。問所欲而進之。柔色以溫之。皆是愛敬之眞樂。

病則致其憂。病。疾也。憂。謂以父母之病患。爲己之病。見於面。發於背。施於四體。發子事業者也。

喪則致其哀。喪。謂不幸親死。服其喪。哀。謂哀戚痛切也。

祭則致其嚴　祭謂親沒而祭祀之嚴謂誠敬精明也。

五者備　五者謂居則致其敬養則致其樂病則致其憂喪則致其哀祭則致其嚴也備謂全具而不闕也。然後能事親　然後指上文五備而言能字有力如有所未備則非能事親也。

事親者　即五者備而能事親者也。

居上不驕　上謂位尊年老才德長也不可只作天子諸侯之位而看雖匹夫有居上之時父妻子是也最宜活看驕字專可就心上看有一毫自滿之心即驕也。

為下不亂　下謂位卑年少才德短也不可只作庶人之下位而看雖天子有為下之時事父母是也最宜活看亂不理也專可就心上看有一毫不安分之心即亂也。

在醜不爭　醜類也謂位年才德相類無高下也爭謂好勝也專可就心上看有一毫好勝之心即鬬爭也。

亡刑兵　亡謂取滅亡也刑謂遭刑戮也兵謂相及戕殺也亡刑兵皆所以害在殺身也居上故曰取滅亡。

猶　猶字有深戒之意以開示以不敢毀傷而養志為生也。

日具膳饌以養親之口體也。

日用三牲之養　三牲謂牛羊豕日用三牲之養謂日日具膳饌以養親之口體也。

三者不除　三者謂驕亂爭不除謂旗獨不決去也。

仁則與亡刑兵何以異乎。

上看雖無亡刑兵之事己有驕亂爭之凶德而害其仁則與亡刑兵何以異乎。

五刑之屬三千　五刑謂墨劓刖宮大辟也墨刻額而涅之也劓割鼻也刖足也宮淫刑也男子割勢婦人幽閉幽閉於宮使不得出也大辟死刑也朱子曰屬者條目也三千謂墨罪之屬千條劓罪之屬千條刖罪之屬五百條宮罪之屬三百條殺罪之屬二百條凡有三千條也。

無上　無者心不知有君有而若無也上即君也無上於君也。

謂無昔事之心而反其君。弒其君也。

非聖人　非毀也。非聖人。謂不尊信聖人也。所謂侮聖人之言是也。

無法　法。謂聖人中庸之法也。無法。謂無守法之心。而敗棄聖法也。

非孝　謂無愛敬之眞心。而不篤信孝道也。

無親　謂無父事之之心。而遺其親。弒其親也。

大亂之道　窮人欲。滅天理之至。無所以加。謂大亂也。

道。謂所由行也。

教民親愛　教。謂教化也。下同。民。人也。親愛。天性之親愛也。

莫善於孝　莫善者。極其至。而無外之意。下同。孝。謂躬行全五備之孝也。

教民禮順　民。人也。禮者。恭敬之理也。順者。循理無違之謂也。

弟。善事兄長爲弟。謂躬行弟順之德也。

移風易俗　君上所化。謂之風。民下所習。謂之俗。吳子曰。移。謂遷就其善易。謂變去其惡。移風易俗。猶言移易俗。只分其文而已

安上治民　安。謂不危。上。謂君。治。謂不亂。民。人也。

禮樂　註見于前。此禮樂須就情文本末全備上而講。

禮者敬而已矣　敬。卽因嚴敬敬之敬也。而已矣者。竭盡無餘之辭也。禮。雖情文本末之異。其實唯一敬而已矣。如無敬心之眞。則假饒雖三千三百禮儀威儀全備。只是非禮之禮也。故曰。禮者敬而已矣。

敬其父　其。指君而言。下其兄其君。其同。上老老而民興孝。故上敬其父。所以敬天下之爲人父者也。無所不通之敬也。下支所謂敎以孝。所以敬天下之爲人父者也。是也。

敬其兄　兄。經曰。雖天子必有先也。言有兄也。是也。上通融明快而興孝也。要學而時習之。不亦說乎之說。理義之悅。我心之悅同。下皆說。臣悅。倣此。

子悅　子。指天下之爲人子者而言。悅。謂愛敬之眞心。

敬其君。易曰。家人有嚴君焉。父母之謂也。大學曰。孝者所以事君也。經曰。雖天子必有尊也。言有父也。嚴父配天。所以敬其君也。上事家人之嚴君。而盡臣道而敬之。則下與其忠。敬故敬其嚴君。所以敬天下之為人君者也。下文所謂敎以臣。所以敬天下之為人君者也。是也。

敬一人。一人。指父而言。經曰。資於事父以事母。而愛同。資於事父以事君。而敬同。故母取其愛。而君取其敬。兼之者父也。故以孝事君則忠。以敬事長則順。夫

如此。則曰敬其父。曰敬其兄。曰敬其君。畢竟總統於敬父一人而已矣。故結之以敬一人。而示一本之蘊焉。妙哉。切哉。

千萬人悅。千萬人。指天下之為人子弟臣者而言。天下子弟臣。何啻千萬人。言千萬人者舉其大數也。悅。卽子悅之悅也。

所敬者寡。謂敬一人。

悅者衆。謂千萬人悅。

此之謂要道。此之。指上文而言。此句結前生後之語也。

敎以孝。敎。謂敎化也。孝以全體言。下孝弟臣。此孝中之一端而已。

非家至而日見之。家。指天下之家而言。至。謂君子行到其家也之。指民而言。見之。謂君親子見其民而耳提面命也。非家至而日見之。言非君子親徧到天下之人家。而日日見其民而敎之也。此一句以開示敎化之眞。專在於天載無聲無臭上。而不求于聲色之

敎以孝弟臣。敎以身敎言。必可在愼獨上講。不可作聲色之敎而講。下敎弟敎臣之敎同。孝。卽五倫之孝也。○弟。本孝中之一端。故事父之敬。所以敎弟也。經所謂以敬事長則順。此意也。以事言之。則叅義曰。食三老五更於大學。天子袒而割牲。執醬而饋。執爵而酳。冕而總干。所以敎弟也。是也。○臣。謂臣道。卽忠敬也。忠。本孝中之一端。故所以事家人嚴君之敬。所以敎臣也。經曰。以孝事君則忠。此意也。以事言之。則疏云。朝覲所以敎臣。叅帝禰臣。亦以身率下也。是也。

所以敬天下之爲人父。爲人兄。爲人君者也。言君子之身教由窮无言不顯之神。而天下之人化之。而各无不敬其父兄與君。則是上之人所敬其父兄君者。乃所以敬天下之爲人父。爲人兄。爲人君者也。所謂愛敬盡於事親而德教加于百姓。刑于四海。無所不通。一貫之神道也。

詩。大雅泂酌篇。

愷悌君子。愷。樂也。謂天理之眞樂也。悌。易也。謂易簡之易也。樂易者。君子之至德。上文所說。是故以愷悌二字贊君子也。

民之父母。舉民以包天下之人也。父母之於子。一體分形。身體髮膚。血脈貫通。無所間隔者也。君子愷悌之德。於天下之人。心心融和。一貫而無所間隔。有切於父子一體之貫通者。故曰民之父母。

非至德其孰能順民如此其大者乎。其語辭也。孰。何也。順。順天下之順也。指上文子弟臣之悅而言。民。人也。指天下之人而言。如此。指上文教化而言。大謂其德化彌六合而無外也。此一句反言以明至德要道之廣大高明。無所不通。而爲結前生后之語也。

明察之妙用相融通而無所間隔。言之謂明察。而明察與孝。本一貫而無二致。故曰事父孝。故事母孝。故事地察。

長幼順。故上下治。長幼。謂天子所長所幼也。長其長。而幼其幼。能和睦無所乖戾。此之謂長幼順。上下。泛指天下尊卑長幼而言。治。謂安其分而不亂也。

天地明察。神明彰。自一言一動。以至于郊社之祭。誠敬與天地通。明察與日月合。而無一毫昏蔽。此之謂天地明察。神明彰昭。著分明可見之也。指天下之人而言。如此。指上文教化而言。大謂其德化彌六合而無外也。此一句反言以明至德要道

意也。言神明之妙用。因聖人德業。而昭著分明可見也。

雖天子。必有尊。必有先。　必字。有力。尊敬也。先亦恭敬之意。比尊稍殺。此二句。明所以長幼順也。

言有父有兄　註疏云。父謂諸父。兄謂諸兄。虞氏曰。雖天子。必有當尊而敬之者。名曰父。必有當先而敬之者。名曰兄。二說可相兼看。

宗廟致敬　謂祭致其嚴也。舉追遠之誠敬。以示大孝終身之精蘊也。

不忘親。　親。親愛。所謂親生之膝下之親也。不忘。謂常存而不失也。

脩身謹行。　脩。理也。脩身。謂一身之作用。循天理而不亂也。所謂非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。是也。謹。慎也。重也。行。謂接物應事之行。謹行。謂慎重於接應之行。而不輕發。必中其道也。脩身謹行。原一身謹行。道同。

事而分言而已。首章與所謂立身行道同。

恐辱先　恐懼也。所謂戰戰兢兢如臨深淵。如履薄氷。是也。先。謂父母先祖也。身體髮膚受之先。故人不修身謹行。而辱其身。所以辱其父母先祖之身也。恐辱其父母先祖之身也。所以長幼順也。

宗廟致敬　上言承祭祀之心術。此又言其效。故舉此一句。

鬼神著。　鬼神。父母先祖之鬼神也。著。明也。謂鬼神來格享祭祀誠敬之孝。而合莫昭著而不可揜也。所謂微之顯。如在其上。如在其左右。是也。

孝弟之至。　弟亦孝中之一件而已。上文孝弟相兼論。故又孝弟兼舉。專可重孝上看。至者。孝弟之至。謂孝弟之心。致中和而無所倚。所謂嚴父配天。是也。

通於神明　通。謂合同而無間隔也。神明。舉天地神明。而包宗廟鬼神於其中矣。通于神明。即上文神明彰矣。鬼神著矣。是也。

光於四海。　光者。明之用也。謂照臨所及也。四海極其大而言。六合有形之處。盡在其中矣。言不啻光于四海有形之中。雖天地有形之外大虛廖廓之至大。無所不通。此一句。說孝之合體。言不啻光于四海有通也。

詩。大雅文王有聲篇。

自西自東。自南自北。此二句。舉四方。以包六合之大。以形容無所不至之義也。

無思不服。思。謂心之感通擬議也。嚴父配天之孝思。是也。服。從也。謂無所違逆也。無思不服。言嚴父配天之孝思。活潑流通。無處無時所違逆。故其孝思之所及。亦會信而無所違逆也。

君子。此段承上文。示上下通用之孝行。故以君子冠端。

事親孝。故忠可移於君。移易也。謂變通也。下同。故。承上起下辭。自此至可移於官。以事類明變通之机。故下一故字。以立內外遠近之辨也。事親孝。故忠可移於君。言君子至德無所不通。是故近而在家。則盡五倫之孝。遠而在國。則將順其美。匡救其惡之忠。可變通於事君也。

事兄。弟也。悌順。亦弟也。悌順本孝中之一德也。事兄弟。故順可移於長。言有至德者。近而在家。事長也。

居家理。故治可移於官。理。謂物得其理而不亂也。治。亦理也。官。謂官政也。居家理。謂齊家人而各得其理。而不紊也。治。謂官政得其理而不亂也。曰理。曰治。皆孝中之一德也。居家理。故治可移於官。言有至德者。近而在家。則治人皆理。遠而服官政。則治可變通於近而齊家。則家人皆理。遠而服官政。則治可變通於官也。

是以。指上文孝德無所不通也。

行成於內。行。謂率至德而行也。所謂天之經也。地之義也。人之行也。是也。成。畢也。善也。畢其事而無欠闕之意也。眞氏曰。內。敬心之內也。

立名於後世。後世。謂時之無窮盡也。此一句。以示無時不通也。

閨門之內。閨門。小門也。閨門之內。猶言小家之中也。

具禮已乎。具者。該貯而無所不足之意也。禮者。理也。謂治天下之禮也。已乎。語詞也。

嚴父嚴兄。嚴父。孝也。孝者。所以事長也。嚴兄。弟也。弟者。所以事長也。

妻子臣妾猶百姓徒役。百姓謂百官也。按周禮六官之屬各有徒。註云。民給繇役者。疏云。徒食五人祿。其官亞士。故號庶人在官者也。役。使也。徒役謂庶人之役使於官者也。周禮官伯。作其徒役之事之類。是也。家之有妻子。猶國之有百官。家之有臣妾。猶國之有徒役也。徒役。舉屬官最下者。以包其餘帥妻之義。養子之慈。御臣妾之寬。所以治百姓徒役也。

若。順也。

若夫章

夫。有所指之辭。此指至德而言。

慈愛恭敬。疏云。愛出于內。慈為愛體。敬生于心。恭為敬貌。江氏曰。此語甚粹也。

安親。安親。謂安樂親心也。五備之孝行。皆所以安親也。經所謂生則親安之。祭則鬼享之。是也。

揚名。名。明王聖人君子孝子的顯名也。名者實之賓。名之於實。猶影響之於音形。故務實立本之外。別非有揚名之工夫也。

參。曾子名。

問命。聞。請學識心通。如朝聞道之聞。命。教也。

敢問。疑思問學之則。所以敢問也。

從父之令。令命也。舉受命之事。以例其餘言行。從父之令。謂一從順父令。而雖不義。不敢諫止也。

可謂孝乎。乎。疑辭也。曾子已知陷父於不義之不孝。而又以順從本孝子之素志。故不曰非不孝乎。而曰可謂孝乎。而疑問之也。

何言與。與。疑辭。下同。何言。猶以何心而為如此言與。

蓋言者。心之聲也。故有於心。而發於言。因言而知其心。夫子嘗知曾子之心。是以將謂不為如此言。而今曾子有此問。故謂以何心而為此言與。而疑難戒之。

重言者。所以深警戒之也。

言之不通。言。指曾子所問之言。不通。謂固滯而不通達也。

昔者。疏云。夫子述孝經之時。當周禮衰之代。無此諫爭之臣。故曰昔者也。

天子。不言先王而言天子者。言稱先王。皆指聖王。此

言無道。所以不稱先王也。

爭臣七人　爭。謂諫止其非若爭。然爭臣謂有賢德而可匡救其過惡。臣非必極諫犯爭。而后爲爭臣。又非有舊說所謂司諫爭一件官也。七人非謂人數之定限。但姑約言之爾。所謂舜有臣五人而天下治之類也。舜臣豈止五人。姑約言之也。舉七數者七陽數也。陽剛明而能變化。諫爭以剛明變化爲主。故舉陽數也。九亦陽數而不舉者。九數之極。而陽變成陰之數也。才難故不舉數極。且諫爭主剛明。故不取變陰晦之數也。下五人三人。亦陽數也。殺降以兩者。禮制之常也。不可必泥其數也。

無道　此無道須輕看。非謂如紂紂暴惡。只謂心無道義之守也。所謂上無道揆。是也。

不失天下國家。　舉諫諍之功效。以示不可以不爭也。

士有爭友。　爭友。謂益友也。士不能有爭臣。必藉益友之忠告。而改過惡遷善。故曰有爭友。

不離令名。　令。善也。不離令名。舉効以見其進修之成功。

父有爭子。　爭子。謂成德子也。此一句包天子諸侯大夫士庶而言。此段主意在於此一句上。

身不陷於不義。　身。指親身而言。不義。謂不合人義也。人之行不義。猶歐納於陷阱。故曰陷於不義。身不陷於不義。謂正心修身也。

當不義。　謂君父行不義時也。

子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。　經云。夫孝始於事親。中於事君。且天子諸侯大夫士庶之子。均爲子也。愛父也。父若有過。子必幾諫。不可陷之於爭臣爭友故先父子而後君臣。其旨深哉。此二句結上文。說不可不爭之理。以起下文。

故當不義則爭之。　故字承上二句。以起下句之指。不義之守也。所謂上無道揆。是也。

從父之令。焉得爲孝乎。　焉得爲孝乎。反言以甚戒其不通相照應。

君子事上。　此君子亦指聖賢而言。上謂君也。因上文論爭臣。而將說事君之忠。故用此一句。承上起下。

進思盡忠。進。謂自私家而適公所進見於君也。思。謂心在茲而揣一也。下同。盡。謂至其極而無遺也。中心爲忠。移嚴父配天之心。以事君之德。是也。此一句。此段綱領。下三句。此一句之條目也。

退思補過。退。謂不進見於君之時。對進而曰退而已。補。裨也。塡也。裨塡其欠闕之意也。無心而違道爲過。補過。詩所謂袞職有闕。維仲山甫補之。是也。

將順其美。將。勸也。助也。成也。順。從也。和也。吳子曰。將。

謂助之於前。順。謂導之於後。其指君而言。美。謂善心

退不謂　朱氏曰。退。遠也。退不謂。猶言不謂退也。退不謂矣。謂。遠通上下。無所不通也。

中心藏之。中心。謂事君之忠心也。藏。守於密之意也。

之。指上文退不謂之愛而言。下之之同。

何日忘之。言無可忘之日也。

孝子之喪親。此孝子亦指聖賢而言。下說居喪之孝。

故以孝子更端也。持服曰喪。親。父母也。父母死而居

其喪謂喪親因上文何日忘之而將說事死之道。故

愛矣。言融於至德之愛。而無一毫之間雜也。

退不謂　朱氏曰。退。遠也。退不謂。猶言不謂退也。退不謂矣。謂。遠通上下。無所不通也。

中心藏之。中心。謂事君之忠心也。藏。守於密之意也。

之。指上文退不謂之愛而言。下之之同。

何日忘之。言無可忘之日也。

孝子之喪親。此孝子亦指聖賢而言。下說居喪之孝。

故以孝子更端也。持服曰喪。親。父母也。父母死而居

其喪謂喪親因上文何日忘之而將說事死之道。故

舉此一句。以承上起下。

哭不偯。哭。哀聲也。吳子曰。偯哭聲。從容而有餘也。禮

記閒傳云。大功之喪。三曲而偯。此父母之喪。哀痛之

極。故其哭也。氣竭而息。無復餘聲。

禮無容。禮。謂居喪所行之禮法也。無容。謂舉措進退。

無脩飾爲容儀也。

言不文。言。言語也。不文。謂有事不得已。則直致其言。

不治擇文飾成文詞也。

服美不安。美。謂美飾之衣服。錦繡之類也。不安。謂哀

後行。

匡救其惡。匡。正也。救。止也。吳子曰。匡。謂正之於微。救。

謂止之於顯。其指君言。惡。謂惡心暴行也。

故上下能相親。故。承上文忠誠言。上。謂君也。下。謂臣

也。能字有力。假令雖相親。不由道義。則不可謂能也。

相親謂下以忠事君。上以禮接臣。能相親。交泰而同

心同德也。

詩　小雅隰桑篇。

心乎愛矣。心。謂心所存主也。愛。至德之愛敬也。心乎

戚不安而不忍服美衣也。

聞樂不樂。言平時聞樂則必樂。今因哀戚大甚。聞樂邪哀痛益深。不樂而耳不忍聞樂也。

食旨不甘。旨味之美也。言平時食旨必甘美。今因哀戚大甚。食旨邪不甘美而口不忍甘美也。

此哀戚之情。此指上文不依等六句言。哀悲哀也。戚憂也。痛也。情。眞心之發見。所謂人情也。此一句結上文以起下文聖人之制也。

三日而食。三日謂从親始死經三日也。食。謂食粥也。

吳子曰。親死水漿不入口。三日乃食粥。疏云。記間傳稱。斬衰三日不食。此云三日而食者。何也。劉炫言。三日之后。乃食。皆謂滿三日則食也。此一句舉聖人所制之禮法。記間喪所謂親始死。惻怛之心。痛疾之意。傷腎乾肝焦肺。水漿不入口。三日不舉火。故鄰里爲之糜粥以飲食之。是也。

教民無以死傷生。毀不滅性。教。謂因本之教。民人也。死親之死也。生子之生也。傷害也。謂哀傷大甚。而至死亡也。毀。謂羸瘦而容色變壞也。滅。火熄也。性。天命之性也。滅性。謂天性之明。昏昧猶火熄也。蓋于親之身。與性。皆親之遺體也。故或哭死。或毀瘠骨露。見而惰勝而滅天命之性。則却以爲不孝。曲禮所謂居喪之禮。毀瘠不形。視听不哀。不勝喪。乃比于不孝是也。此一句。以明聖人立法之蘊。

此聖人之政。此指上文禮法禮意而言。政。因本之政也。與上文教字相照應。此一句。一以示喪禮者。聖人中和之妙。而他人之非所及也。一以爲承上起下之語。而明全段皆是聖法也。

喪不過三年。不過。謂哀痛未盡而俯從也。此一句。亦舉聖人所制之禮法。記所謂三年之喪。二十五月而畢。哀痛未盡。思慕未忘。然而服以是斷之。是也。

示民有終。示。開示也。民人也。有者。天然自有之意也。

終。謂萬物生死始終之終。言有生必有死。有始必有終。天命之本然。有形之所以有也。故雖孝子終身之憂無窮。而喪不可無終。竟之期。是以聖人立中制以開示民有天命必然之終期。而不可任私情也。即不滅性之意。所以明喪禮之本也。

爲之棺槨衣衾而舉之。爲。造也。棺。說文關也。所以掩屍也。槨。外棺也。表。謂襲衣。大小斂之衣也。衾。謂單被。襲尸。荐尸所用也。舉。謂舉屍入于棺也。之。指親屍而言。衣之外。衾。以襲。以斂。衾之外。棺之外。槨。以斂。以殯。

陳其簠簋而奠祭之。陳。列也。其。指朝夕朔望之奠而言。簠簋。祭器也。之。指親之不在而言。吳子曰。此言朝夕朔望之奠。簠盛稻粱。外方內圓。簋盛黍稷。器外圓內方。按士喪禮。朝夕奠。脯醢而已。盛以籩豆。朝用

殷奠。始有黍稷。盛以瓦敦。卿大夫祭禮。少牢饋食。亦止用敦盛黍稷。以公食大夫禮推之。窮竟天子諸侯之殷奠。乃備黍稷稻粱。而器用簠簋。此經所云蓋舉上而言之也。

擗踊哭泣。哀以送之。擗。以手擊胸也。踊。足躍地也。註曰。男踊女擗。疏云。按開喪問喪曰。在牀曰尸。在棺曰柩。動尸舉柩。哭踊無數。則但之心痛疾之意。悲哀志德氣盛故。但而踊之。婦人不宜袒。故發胸擊心。爲踊歟。

殷田田。如壞牆然。則是女質不宜擗踊。故以擗言之。決於神也。不卜則擇之以人。葬書備言其術之理。可法。而要之於壑同。孝子之心忍乎。先擇后卜。尤爲謹重。

嫁此女既有踊。則男亦有擗。是互文也。哭者。口有聲也。泣者。目有淚也。擗踊哭泣者。側怛痛疾之情發見于形體者也。哀。謂哀其形不返也之。指柩而言。送之。謂送形而往葬地也。

卜其宅兆。而安措之。卜。灼龜以視吉凶也。其。指所葬而言。宅兆。墓穴也。兆。塋域也。措。置也。安措。謂無地風水泉樹根虫蟻等患。及爲人所發也之。指柩而言。吳子曰。將置柩于其處。必乘生氣。無地風水泉沙礫樹根螻蟻之窟。及他日不爲城郭溝池道路。然後安卜者。

不皆可葬。葬前非其地。尸柩之托窩敗壞至速。與舉而委之於壑同。孝子之心忍乎。先擇后卜。尤爲謹重。

所謂謀及乃心。謀及士民。而后謀及卜筮也。按士喪禮。筮宅卜日。大夫以上則葬日與宅兆皆用龜卜。或亦用筮。此云卜。蓋通言之。

爲之宗廟。以鬼享之。爲。謂造作。乃修飾也。按王制。祭法。官師已上。皆立廟。庶人無廟。祭於寢。此舉宗

朝以包祭祀賓客也以鬼猶言以事鬼神之禮也享者祭祀人鬼之名之指親精神而言吳子曰初喪至葬有奠無祭蓋猶以人禮事之既葬迎精而反乃以廣孝道莫哀而神于祖喪畢而遷於廟始純以鬼禮事之

春秋祭祀以時思之　春秋謂四時春陽之始夏陽之終秋陰之始冬陰之終舉其始則終在其中故只舉春秋耳時謂歲序流易之時也思謂悽愴怵惕之心思之指親而言

生事愛敬　生事謂事生親及親生性鬼神也所謂居則致其敬養則致其樂病則致其憂祭則致其嚴及至德敎加於百姓刑於四海都是愛敬之孝德也故曰生事愛敬

死事哀戚　死事謂居親喪也喪禮之儀節自死至除喪都是哀戚之情也故曰死事哀戚

生民之本盡　易曰天地之大德曰生民人也經曰天地之性人爲貴故曰生民猶言生生活潑人也本根抵也人之有孝德猶木之有根抵故以孝爲生民之本盡至其極而無遺之謂與盡性之盡同

死生之義備　死謂形骸死生謂生性至誠無息也義者理也死生猶言形死而神生也蓋雖形死而鬼神生生之理無息故曰死生之義備具也足也詳悉明

細而無遺之意也

孝子之事親終　孝子即先王明王聖人君子是也始以先王起之終以孝子結之其旨至矣妙矣事親即孝行也終盡也言先王聖人孝子之孝行德業盡於此而無遺也自生事愛敬至於此五句孝經一部之結語也必勿作喪親一章結語讀也

右孝經啓蒙一卷大溝侯采邑湖西德本堂所藏今侯子弟也以故命其臣橫田公恭謄寫以贈焉德本堂者蓋所謂藤樹書院云

弘化紀元中秋

勝明識

孝經啓蒙終

光緒丙戌六月錢唐

嘉惠堂丁氏付梓

西湖南宋放生池也豐碑屹立道上第飛泳亭廢耳亭以飛泳名將取山光悅鳥濠遊魚樂然異熟果成樊籠鈐釜中幾許能全即不幸復投網罟猶冀重贖更生便令折翮困鱗隨放隨滅託文漪而如蛻不愈糜爛沸湯地獄乎昔有胎生之類夢乞免胎就戮彼亦安取長生人誰無死度所期政自有限當垂絕時幸可須臾無死輒復望救今於眾生乃云放之未必全活遂加訕笑一何不善推類如此社友以放生來

勝蓮社約　一

或者無生可放僅僅隨喜倘自謂多費少益耶請一思之此後至社者必攜飛泳之類來所費錢錢自一銖至累鎰無量但空手如昨罰銀一錢留次會或當日贖生既名放生不得不稍稍綜核也社定錢湖舟中閒詣上方池淨慈萬工池昭慶香華池期以每月六齋日會首傳帖醵金授典座自修供具凡會首認定開後坐以齒繼素各爲行三寶前不必讓遠客是日所費世財專爲放生若動指嘉肴豐膳何不烹魚炮鱉膾兔煮雁乃求歷節蓴蒲漿蘿耶此後會首視醵法微分銀五分辰集解維每一案設果核粉麵食共四器器用一尺盤午齋蔬四器有副四人共之飯至湯一甌晡時歸舟用茶食亦止四器長日用煮麵各一甌脩以蔬四器不設果也擇一典座代設毋召族庖庶不同異違約罰銀一錢侍者任攜幾人每一人持未半升付典座不如式減典座銀是日用樓船一如客集多加中船一其值會者出焉勞典座銀一錢賞傳帖人一錢亦會首出傳帖先五日發分金即付使者使者即付典座欲令早知人數不浪費耳違約罰銀五分

勝蓮社約　二

千聲或淨坐默念毋競譚俗諦以涸淨眾念佛畢會首供茶放生之前供茶之後稍自恣所以爾者恐諸君攜眉去也違約罰銀一錢

是日以事不至明注帖下令人持贖生之金投會首是日以分金去會所近不終事而去者罰銀五分社友自免分金會首貯贖生明載於籍當罰不罰罰會首如其遠方來萍水相逢踪跡難問令後經過下里請先詣大師使人云某在斯庶便相期不贖生罰如數罰金即投會首遲五日倍罰眾議立此清規取裁自大師而淳熙操筆書焉幸鑒公

心何敢爭長

附錄

募僧助放生池疏

西湖三潭是永明禪師用庫錢贖魚鳥放生之池也始議濬築專募俗家殺生之多者以此對治使行慈懺過而吳興潘張兩人唱議罰僧家一年殺生之金以贖多年犯戒之過謝耳伯心以爲然致書同社乞達郡公同社謂此輩恥於發露孰肯捐三兩六錢銀而買酒肉僧之名者乎持示郡公郡公笑語使者如此則杭州酒肉賤矣因欲隨施厚薄分爲三等第一等僧行施多者是喜工之成平日不殺生者也第二

等僧轉募施者是望工之成平日人所服信者也第三等少施而倦募是無意工之成僅求免罰者也僧品至此卽非高行尙有良心下此則眞酒肉僧以前議罰之何怨焉乃魔僧仍播前議激眾喧鬨飛語阻撓至誤金中丞遺書曲慰書既傳示定所云隨人發心之語并三等之說亦不行矣然發心者猶嫌於前議也不知池工初刱雲栖師發心施六十金助工豈酒肉僧乎古心師發心留七十金助工豈酒肉僧乎人誰不稱雲栖爲第一等僧亦誰不稱古心爲第二等僧若天竺徑竹亭甘心讓頂首銀十兩用充池工

此雖酒肉僧吾輩尙取其發心列置三等不言自贖
犯戒之罪加俗家也多施何嫌哉諸師但肯發心多
施少施隨其力量有貧而典賣多施者有富而慳惜
少施者皆屬心量不同非關力量大小但恐工成之
後名不列於碑陰則其品可知官府據而罰於明佛
天察而罰於幽可不懼乎施金持詣三潭親付工役
正好積福湖上有何貽禍江南安得出家做家自應
受施轉施幸聽實語毋惑虛詞勝蓮社居士同疏工

武林放生詩序

杭禹航也禹菲飲食而杭飲食如舊事所列豈禹舊

事哉日吃三十丈木烹一千三百鵝東菜之外益以
西魚外滑銷金鍋而內設酒食獄東坡所以賦老饕
也婺由高陽而來老矣更數百年至今老不死爲賊
而羅漢之殺賊者因殺之伏生機焉禹有航不載歌
舞載漁唄鍋化印月之潭獄化淨居之天一以爲虞
廷一以爲樂邦一以爲小瀛洲禪者唱梵仙者唱鈞
儒者唱韶魚聽獸舞蓋天啟又一天也請被管弦薦
秋菊酌寒泉而酹東坡將饗賦化爲新賦

三
約

光緒丙戌十月吉嘉惠堂上版

約

竊惟不易得者良友最難聞者好言顧勝理每自談生深懷亦從迹見相思空說何如面接爲親獨坐徵研豈若耳提更快所謂三秋如隔一夕足多非虛語也倘情闊則蒙生彼此或有不與聞之事而緒遺必他績心口遂有不及吐之詞即匪涉斯亦應慮及憶昔兆閩兄一日虛緘意如失物連朝阻跡譬若無膚且對必經時言必及義縱攢眉寂寂鬱顏亦自可親

或牛掌翩翩醉語猶堪作式惜乎喪吾儕之領袖失後輩之典刑也比者各按起居不免離索晤因冗斂集以貧稀必公聚始俱而私懽不再每相視而散既如水中偶值之魚或趁隊而譁復似野外忽羣之鹿我輩業已若是子孫更當何如向予將兄有意振衰欲以一月一會第諸君無人創首不知何日何年今長至後偶集文似堂稱我同盟空諸別侶都無應酬之態遂極家人之懽就此初緣可理舊議願從茲以往皆不速而來豈似借他人酒杯政爾親自家骨肉方且賞文析義可延益于神明即使攜杖酬觥亦抒情于晤覿曾記家印持兄有云我輩一月內晤言之日多則八九少僅二三縱都至白頭計一生相聚亦不過數年耳言之增感述以助情知有同心定能如約約如左

斟酌

漫約既恐鼓衰而成渝決期又慮囊羞而湊冗今就六齋隨卜一日定而不執寬而有程或後或前自籌消息且遲且速共酌閒忙庶垂老可遵竊比眞率之會而持齋不破猶在蓮社之風

通序

法爲賓主莫如兄弟人共四姓會作九班三鄒三會三嚴三會三閻并識西共三會相間而舉相續不斷政于迹有往來更見心無人我且使母妻各熟其聲咳亦令童僕交致其慇懃

簡庀

此會唯取團欒非誇館飣素猶愧飽芹葅并蔥鮮難口清乃生狂米汁與菜根偏稱品毋踰六飲可一參樂在蔬水之中毛我薑桂之性如其瓶罄不妨濁酒半壺倘爾廚寒自可清醨數粒誠一觴一詠滄而忘歸即三白三毛歲不爲虐

正歡

衆首之樂既暢羣居之戒可虞要以究性爲先不則五倫當晰又以文會爲切不則六藝可遊一月豈無可見之功同學應有弗如之歎必阿蒙非昔始無慚刮目相看倘聖質如初亦何貴開口而笑是日各稽功過明示勸懲設有懿閒佳□可命穎客楮生

彭禁

非徒卜夜之飲宜爲竟日之歡留連應勝于陳遵需綏莫同于莊賈縱有事如蜩且讓今朝欲相爭如虎請俟異日毋以雌黃爲月旦毋以穢雜爲風流恐子

月會約

三

弟輩錯認定盤針悞捉談麈柄因爲設禁幸勿踰閑一犯者隨納放生銀五分輕則立飲悶氣酒三爵

隄流

人無別客庀在本家主興忽生或可多方跌蕩衆期已定必無他故遊移惟是同調適逢不妨闖入莫謂世情當了卽此邀來蓋規便而强難事將不繼倘增外而減內神必不全誠簡則易從專乃可久非墮行于孤示人以隘也

疏

往見忍公月會之語心竊善之以爲行葦伐木之誼

李流芳 長蘅

備見於此意欲倣而行之湖上兄弟參辰相思雖在五百里外而氣類之感天涯比鄰聞聲相思酌酒如對且喜今年余來湖上夏秋之交兩與茲會飲食衎衎言笑晏晏覿面之得深於所期會余留連山中荏苒冬令浹旬以來良晤疏曠言念茲會亦復屆期諸君里閈之集來往無時而余萍海之蹤交臂可惜與爲別後無益之思何如只今相對之樂乾餱以愆雖非所任伊蒲之供我亦能設是用塵假名山之靈權爲一日之主若涸乃公於城市之內我實不堪將僭公等于泉石之閒定復不惡已從孟陽乞斗酒命平

月會約

四

頭治蔬蕨期以廿有三日會於靈鷲之祇園精舍便當褰裙而來且爲卜夜之舉蓮峯紅葉尙未隨風峭嶁清音眞堪送日人地相得自昔爲難便可寫之丹青傳之歌詠用作千古美談豈徒一時勝事而已某不至與後至之罰一如會中律令余不敢干

啟

嚴武順

曩者順以婚嫁未畢纏因貧病相連遂愆月會之期竟成日遠之隔罪眞莫贖情或可原每聞鳴雁之嗟益重負痾之喀喀歲旣云莫盟豈容寒茲大兄喜陽回于長至且四兄惜將別于隆冬況兄渡姪禮始三

加是五六人中忽又添一冠者雖弟與無救讓西愁無七發然團樂坐上何妨著幾病夫顧此新踪應修舊好訂期明日願撥他緣

又啟　嚴武順

順因租事久作鄉人言歸歲終遂遲月會然猶餘齋日可訂歡期雖在百忙之中應偷一夕之暇特期詰旦共集敝廬或難晝來不妨夜話快茲小盡堪爲口歲之歡恍若新正先作賀節之飲請看隔日便是明年今人已非昔人月會將成歲會願賜憐允勿怪慢期

月會約　五

重訂啟　閻敬祥子將

人生臭味莫過道德性命山水文章而二三兄弟兼之無生不同時之慨有望衡對宇之樂稔生命駕既爾徙勞陶令移居亦爲多事豈曰人作之合實惟天假其緣吾非處此可謂幸矣顧遷來神情雖密踪跡常疏見面比之河清投足概之漢廣縱衣裾偶撤祗覺貪會惜離且君輩固多鳳麟吾家亦有豚犬要使倏來倏去殘少從容或酒杯暫交亦人笑人啼無關神理遂使形神有不親之歎爾我多未盡之懷蒹葭白露之感空盈屋梁落月之思徒切良以世緣未斷交際如雨點之多俗氣不除周旋類蒲絲之縛來無不往報或後施戚每見原疏恆獲罪既有所煎迫於彼自不遑優游於此日不暇給神不偕來蓋勢乃使然非情之得已也獨念歲月易遒同人難值以眞精神委之輸蹄竿尺詢矣堪嗟以好兄弟付之南北東西誠哉可惜老親在上幼累紛然即不能如沮溺耦耕山邱無功子長永依河渚乃襟情曲室之詠風雨對牀之眠曾爲歡之幾何亦棄置而不問是何心哉良足歎也昔有月會行之數年寒暑不愆少長咸集上之講道論德既足祛練神明次亦詠月嘲風不失流連光景每多玄契閒一火攻心本無他劉四罵人

月會約　六

不恨意誠不可阿萬裂眼何妨忘懷窮比家人有爭愈見君子嚴忍公李長衡作疏辭映後先譚友介夏黃子賦詩成廢閣念翀會者爲吾弟子與則已宿草芊芊慨預會者有老友季和亦復徽音邈邈顧此萍飄電散彌覺貪會惜離且君輩固多鳳麟吾家亦有豚犬要使漸階罄咳知父事之有人熟睹典型識師摹之攸寄此固諸兄弟之夙念尤不肖祥之私衷也第按月一行不無少費攻苦者或嫌期會太逼空乏者或慮供億煩毋已易以季終佐之薄分庶眾擊斯易舉亦

期簡則必遵若吾輩老兄弟則仍一月一會各攜肴三器酒一壺抵博覓夕團欒無須終日只是家常茶飯不廢一錢人務依約而來會必盡歡而罷此外若眞興偶到莫嫌夜月頻呼至期倘良友忽逢何惜明燈共對勿拘成例一任便宜惟諸兄弟三復此言諦思夙誼勉旃自勗指曏日以爲盟毋或相忘視息壤之在彼謹啟

嚴武順

又啟

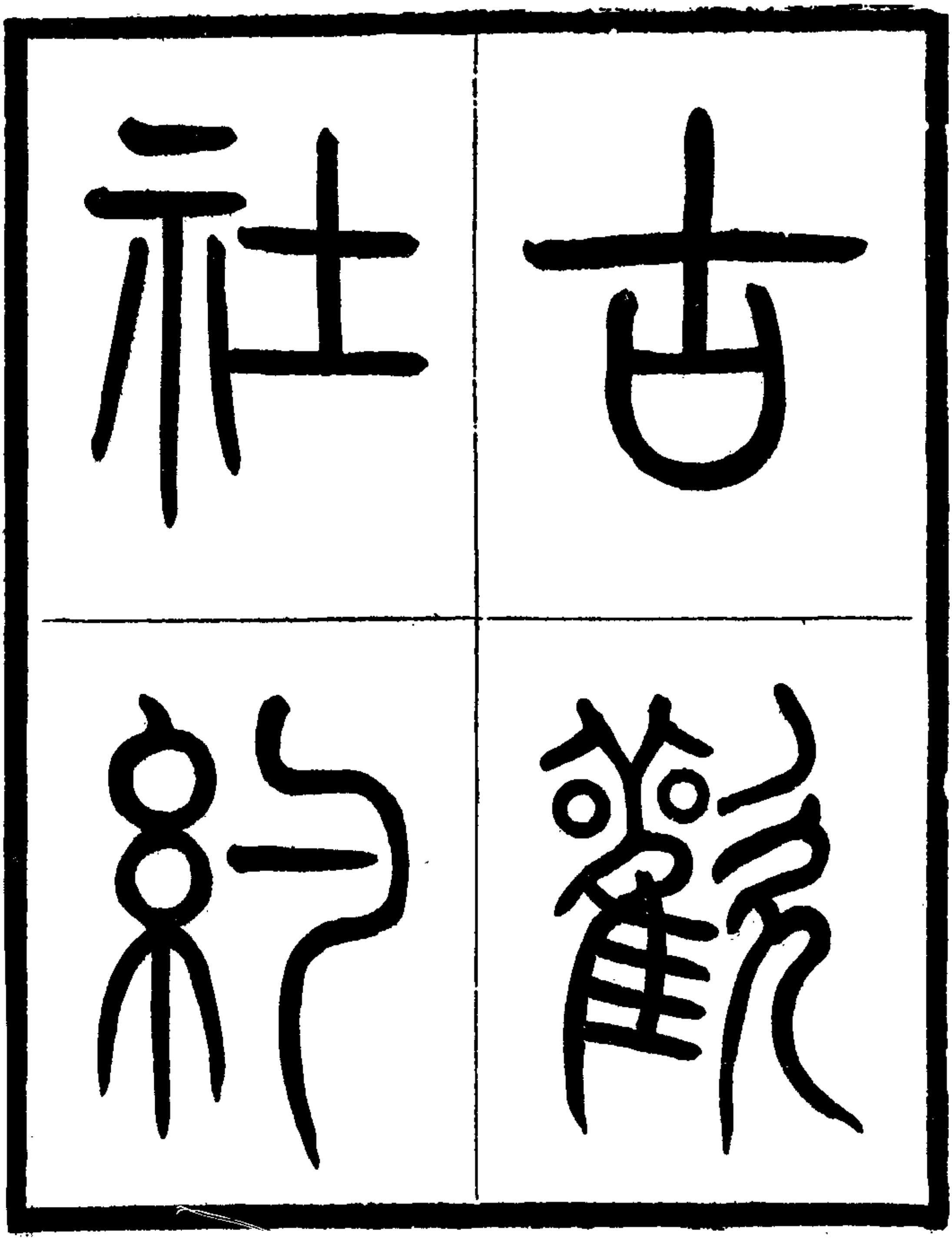
月會自仲錫兄正月舉行之後便爾廢閣蓋因世兄振起者既在居憂大兄值期者又當侍疾遂浸而踰

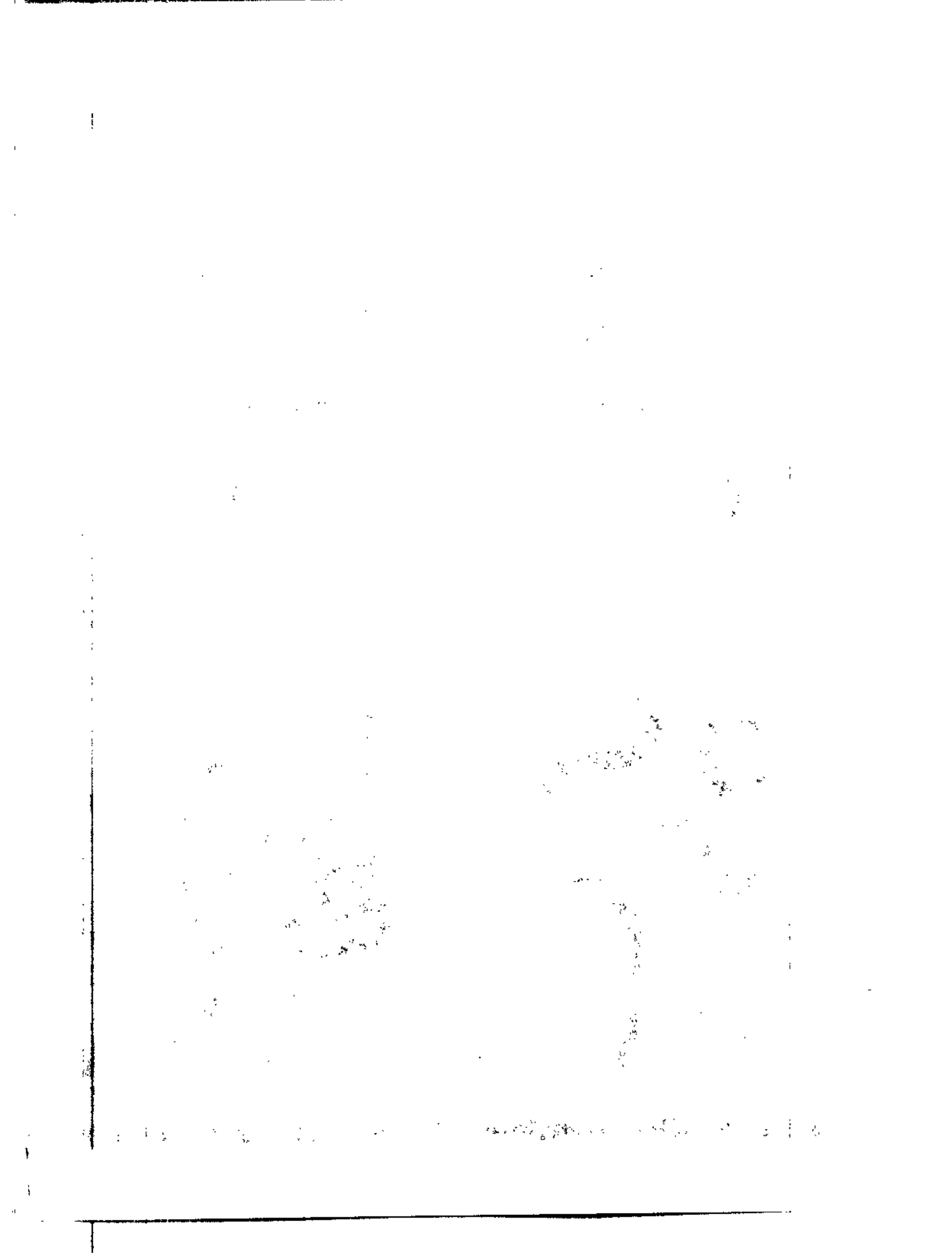
季倏已半年嗟去日之如流悟爲歡之及早順擬越雁行之次敢云弟可先兄陳魚麗之章誰謂人將去我又向者肴日以盛恐開難繼之端人來何遲覺鮮有親之益茲五簋猶充以素請始自隗望雙鳧無逮於脯約章如漢謹啟

余猶姪修甫立誠從沈輔之映鈐吳筠軒兆麟盛愷庭元泰澹如緗業王小鐵望王琳齋景舜諸丈應徵齋寶時胡月樵鳳毋李瀾堂祖龍襲幼安嘉儁戴少梅燮元夏薪卿會傳宗嘯吾山江秋珊順詒張子虞頌高白叔雲麟邊竹潭保樞吳子脩慶恩諸公月舉鐵華吟社至今已六十餘集因刊武林怡老會詩集西湖八社詩帖以追勝韻此月會約亦勝國遺老觴詠故事也張卿子先生衰晚編有無勑席上出李長蘅所畫月會圖詩云月會湖山跡已湮傳來醉墨尚清眞欲詢好事憑誰說喜獨留翁卷上人知當時尚有

月會圖也惜無從得見耳數年來沈秦王吳盛五老夏江宗三君先後歸道山雖社跡未湮好事足說人琴之感詎能已耶光緒丁亥清明是約刊成特書簡後松生丁丙

月會約終





黃子俞郎海鶴先生次郎也先生文壇伊呂藏書甲金陵俞郎生時先生將七十從錦褓中便熏以詩書之氣年未二十而問無不知知無不舉其精識今且多方搜羅逢人便問吟詠聲達窗外每至予心太平庶見盈架清林色勃勃動知其心癢神飛殆若汝陽之道逢麴車者但黃居馬路子棲龍潭相去十餘里晤對爲艱如俞郎者安可不時時語言取古人之精神而生活之也謹一日之陰採千古之祕或彼臧我闕或彼闕我藏互相質證當有發明此天下最快心事俞郎當亦踴躍趨事矣因立約如左

每月十三日丁至黃　二十六日黃至丁

爲日已訂先期不約

要務有妨則預辭

不入他友恐涉應酬兼妨檢閱

到時果核六器茶不計

午後飯一菜一蔬不及酒踰額者奪異書示罰

與從每名給錢三十文不過三人

借書不得踰半月

還書不得託人轉致

右古歡社約一卷丁雄飛撰雄飛字蓴生江浦人居烏龍潭上山水最佳處取陸放翁語名之曰心太平庵橫書數萬卷尤多祕本有古今書目七卷黃虞稷諸生薦修明史一統志官翰林院檢討有千頃堂書目三十二卷此約最爲簡便同志共讀書者可取以爲法黃日傳丁日不傳亦有幸有不幸丁有烏龍潭竹枝詞云一帀潭邊三里多儂家亭館綠陰窩三更鐙火叔如許猶有書聲出蓴蘿主人世事盡情刪慣在黃鸝白鷺閒日出呼童理香茗殘鐙猶戀夢花溝偏地藤蘿覆短牆行行徑徑可徜徉閒從有斐堂（堂在中中過飽飫清芬道味長釣竿收起倚書牀春草灘邊小閣涼鷺去鷺絲波萬頃浣衣帶有芰荷香讀數詩猶可想見此老之家情勝

半約十五葉四十日而畢功每五日一會每會得五十條十條以上者罰錢治餐

置一部丹黃手稾鑒守如心編爲卷二十日覽卷之

具如文課人出五條問對似射獲似帖經疾書格紙

俟甲乙既畢互勘詰難以徵得失一會得五百條不洋洋乎大觀也哉其書簡而愈精其功約而愈博不出數寸不踰百日而得學問之總龜古今之元鑑夫亦何憚而不爲也荃孫附錄於此以志前輩讀書之能事願與勤學者共勉之

心學會約

睢州湯　斌潛庵著

學者莫先於立志孔子十五志學便志到從心所欲不踰矩我輩四十五十尚未并志學何以爲人程子曰言學便以道爲志言人便以聖爲志今與諸君子立會以志學名欲先定其志要識聖人之所志者何志所學者何學如適京師者必先識京師之路路指去千萬里畢竟路徑不差漸次可近京師否則適北而南雖用力愈勤用去愈遠矣後列會約數則大約本之馮少墟先生舊約而稍稍增損附以己見亦惜以就正先生長者焉

一會以每月初一十一廿一中午爲期不用柬邀一揖就坐世情寒温語不必多各言十日內言行之得失務要直述無隱善則同人獎之過則規正所講以身心性命綱常倫理爲主其書以四書五經孝經小學濂洛關閩金谿河東姚江諸大儒語錄及通鑑綱目大學衍義等書爲主不許浮泛空談褒押戲謔

凡涉時政得失官長賢否及親友家門私事與所作過失并詞訟請託等事一概不許道及違者註冊記過

一會中崇眞尚樸備饌多不過八器圖坐輩不許過素若人少則四器亦可飲罷酒即止甚勿盃盤狼藉飲酒笑謔以傷風雅違者註冊記過

一會中置一冊子凡是日講論有能發明義理或近日有所心得即錄冊中以便商訂或有疑難一時不能明白者亦記冊中漸次考正亦日知其所亡月無忘其所能之意仍將所問荅參悟有合於道者略爲綴記成篇以存其說

一彼此講論務要平心易氣即有不合亦當再加詳思虛已商量不可自以爲是過於激辯舍己從人取人爲善聖賢心傳正在於此否則雖所論極是亦見涵養功疎況未必盡是乎尤西川先生云讓古人是無志不讓眼前人是好勝

一學之不講孔子且憂況學者乎人心易放學問難窮故親師取友一則夾輔切磋使不至放逸其心一則印證指路使不至錯用其功總是自己求益非務

外徇人也鄒東郭先生云講學者非以資口耳所以
講修德之方法也聞義而徙不善而改便是講學以
修德實下手處呂涇野先生云學不講不明非是自
矜臆驗已之是非又云學道之名亦不消畏避人知
方是眞做纔有避人知的心便與好名的心相近我
輩淨沈世味悠悠歲月衰老將至漫無心得祿祿一
生草木同朽豈不負父母生成之恩爲宇宙間一大
罪人往者不可諫來者猶可追我輩大家猛省非求
名譽非結聲氣總要各完自己性分各成自己人品

不致喪盡幾希淪於異類富貴功名轉眼卽空如不
可求從我所好願同志者相與精進勇猛共證此事
焉

一人非聖賢孰能無過吾輩發憤爲學必要實心改
過默默點檢自己心事默默克治自己病痛若瞞昧
此心支吾外面卽嚴師勝友朝夕從遊何益乎每見
朋友中自己吝於改過偏要議論人過甚至數十年
前偶誤常記在心以爲話柄獨不思士別三日當刮
目相待舜蹠之分只在一念轉移若向來所爲是若
改過遷善爲聖學第一義我輩勉之

一聖賢義理載於五經四書而其要在於吾身若舍
目前各人進修之實不以改過遷善爲務縱將注疏
大全辨析毫釐與己終無干涉聖學首重誠意自欺
自慊皆在隱微獨知處勘證若徒彌縫形迹不實在
心地打點卽外面毫無破綻總是瞻前顧後義襲而
取苦力一生究竟成一鄉愿到對天質人處心中多
少愧怍我輩著實用力必期躬行心得義利誠僞關
頭不可一毫將就混過此日勉強久之必有純熟境
界陽明先生致良知爲聖學眞脈各求所以致之

道勿忽也

一近日風俗衰薄巧詐滋起凡我會中各宜敦本尚實力崇古道不得擬從流俗苟且遊詭至於四禮儀節亦當斟酌復古有斷當改正者亦不必因循隨衆一善是大家公共的不是一人自私的爲善卽是自己擔當的不是他人强攀的旣入會必須實照約行否則彼此無益孟雲浦先生曰學者躭雨家船不得

若把一心被耳目口鼻四肢驅策如犬馬役使如奴婢男兒七尺之軀不能爲他做一主張發之言動措之事業縱有一二可觀都是氣質作用安得盡合道理協於天則必須大勇猛振委靡之氣堅果確之心勿以戒愼恐懼爲桎梏勿以怠荒淫肆爲膽衾於發憤忘食之中嘗樂以忘憂之味久則和順於道德優游於矩度馴爲安焉纔是得力處嗚呼呼吸一過萬古無輪迴之時形神一離千載無再生之我悠悠一世可爲慟哭又曰聖學入門先要克己歸宿只是無

我蓋自私自利之心是立人達人之障此便是羣跖關頭死生歧路又曰敬者不苟之謂也敬無他攻擊此心之苟而已故苟則不敬敬則不苟戒愼恐懼心體不苟也中規中矩步履不苟也無淫視無側聽耳目不苟也安定靜守如瓶聲音不苟也無衆寡無小大無敢慢與人不苟也一息尚存此志不容少懈終身不苟也敬外無聖人之道其始也毋不敬終也恭而安盡之矣又曰防欲如挽逆水之舟纔歇手便下流力善如緣無枝之樹纔住腳便下墜是以君子之心無時而不敬畏也又曰學者要養心氣心氣一衰萬事分毫做不得又曰胷中只擺脫一戀字便十分爽淨十分自在人生最苦處只是此心沾泥帶水明是知得不能割斷耳又曰才能技藝讓他占個高名莫與角勝至於綱常大節定要自家努力不可退居人後

夏峯孫先生曰靜坐讀書須先澹其安飽之念方爾好學自世人以富貴爲性命以貧賤爲離敵而壞心術喪名節祇此欲惡兩念爲之祟耳程子曰大凡學

者學處患難貧賤今觀孔顏樂處不出平世情所謂
澹泊憂愁中即伊川氣貌容色逾勝平生亦自洛川
貶後見之益信聖賢所爲樂不於富貴得志時學者
正要於此處見得分明又曰世人不知學者勿論即
素有志於學動輒曰目前爲貧所苦爲病所苦爲門
戶所苦爲憂愁拂逆所苦不知學之實際正在此貧
病拂逆種種難堪處不可輕易錯過若待富貴安樂
時始向學終身無學之日學之晦於天下也久矣又
曰大凡向學之人獨立之意多近於方方之弊也爲

單扳隨人之意多近於圓圓之弊也爲軟熟初學宜
以方入學力深單扳自化斷不可失之軟熟耳新吾
先生爲同郡先哲夏峯先生爲今日先覺故各摘語
錄數則與同志共勗焉

附錄

浙江採集遺書總錄閩集

湯文正公疏稾四卷遺稾五卷志學會約一卷 國朝尚書睢州湯斌撰 刊本

睢州湯文正公一代醇儒罕有其匹所著遺書曾兩刊于吳門風行流布久矣惜雜著獨少而常語筆存載在學海類編及四庫全書附存目錄中者又不可得見因鈔此約入叢書蓋亦足徵公立身行已之大概云丙寅仲春震澤楊復吉識

孫採嘉肇初校字

續證人社約誡

武林 王晫 丹麓 輯
天都 張潮 山來 校

續證人社約誡

見陵惲日初遜菴著

會稽先師以證人立教行於其鄉之吉小學。爰有人譜以循以勉。要歸各證其人而止。先師往矣。而人各其人。人各自證其人。是先師之心猶在也。吾黨二三子。於人譜所列。業期循勉。茲更約以十有四則。其目所臚分。較譜半之。諸切人之行事之時位。首當料揀者。大都備於其中。顯然可覩。若日月粲然不可蹈。若水火。知如此爲過。則知不如此爲無過。知如此爲無妄。知如此爲可改。妄可復。則知不如此。本無妄可復。則知不如此。本無過妄而爲至善。學者易於取鏡。緣是進焉。非敢以考成。

一正志不立

非聖。叛經。異學。邪見

一居業無恒

多岐。蹔等。啤援。作輟

多岐以下四條一事積三過

一氣質用事

暴厲。寬緩。拘攣。放逸。剛柔弗克。

重積五過。輕積三過

一外境熏心

榮通。醜窮。悔往。豫來。義命不安。

重積五過。輕積三過

以上四條。學者之大病。苟辨之不早。終難進道。除自訟。孤改。外。數不變。會日。衆共糾責之。若因欲面赴者聽。

不事事親

失親離。匪敬養。違志。虧體。自私。自專。居遊無常。出不告。遇不諫。侍疾不謹。居喪違禮。祭祀不虔。事伯叔父母不視父母以降。遇宗族不推祖宗一本之誼。

失雠以下六條。一事積十過。

一事積五過　侍疾至涸幕四條。一事積十過　居游不諫二條。一事積十過

伯叔宗族二條。一事積十過

父叔父從父一事積十過

一不睦兄弟

鄙吝。計較。爭競。忿怒。乖離。讒搆。

鄙吝以下七條。一事積七過。若犯者在分。一事積五過。內伯叔條。若

鄙吝。計較。爭競。忿怒。乖離。讒搆。

一不睦姻婭

鄙吝。計較。爭競。忿怒。乖離。讒搆。

鄙吝以下七條。一事積七過。若犯者在分。一事積五過。內伯叔條。若

一不睦鄉鄰

鄙吝。計較。爭競。忿怒。乖離。讒搆。

鄙吝以下七條。一事積七過。若犯者在分。一事積五過。內伯叔條。若

一不睦族黨

鄙吝。計較。爭競。忿怒。乖離。讒搆。

鄙吝以下七條。一事積七過。若犯者在分。一事積五過。內伯叔條。若

一不睦師友

鄙吝。計較。爭競。忿怒。乖離。讒搆。

鄙吝以下七條。一事積七過。若犯者在分。一事積五過。內伯叔條。若

一不敬師友

滿假。惰慢。不尊聞。不敬學。不勤講習。不受切磋。要期弗赴。見道不言。面從背議。倫非規諫。惠難相資。緩急弗共。

滿假至緩急十二條。一事積七過。

一不肅身型

箕踞。交股。趨蹶。拊掌。摟臂。流視。邪視。類言。游言。譙媒。笑詈。罵科。頭側聽。惰氣。暴氣。跛倚。當門。履閾。遽色。令色。

箕踞以下十一條。一事爲一過。

一不嚴家範

亂尊卑。瀆內外。非偶婚姻。勤本平視。妻妾則牝晨。尊卑至逢世十六條。一事積五過。內匹嫡條。若

亂尊卑。瀆內外。非偶婚姻。勤本平視。妻妾則牝晨。

尸嫡。反目。反脊。艷飾。冶游。子弟則長傚。導非。違義方。倍古訓。勤督以趨時之業。如諺語千鐘粟顏如玉敲門瓦之類。愛勉以逢世之術。如公孫曲學胡廣中庸鴈年教論之類。嬖僕則嬖溺。偏聽。嚴酷。寡恩。不恤儀寒勞苦。

尊卑至逢世十六條。一事積五過。內匹嫡條。若

妾婢凌褻。反下爲上。一事積十過。嬖溺以下

五條。一事積三過。

以上五條。乃人道之本。原亦教之先務。於此勤鑒誡而不學。吾弗知其學矣。犯者依後例作記過法。

一忮忍害德

戕回類賊生命蔑無告陷善人衆忠難遁死喪衷
故舊薄姻戚不行救濟拒人乞貸慳心生動
同類以下四條一事積十過　患難以下八條
一事積七過
一冒利易方
豪奪巧取要求乾沒交關蔑賖武斷牟私欺貿易
負寄託機陷爲盜聚歛無厭
豪奪以下十條一事積十過
一縱逸敗度
楨幹叢書社約誡卷十四
多內寵如廣置姬妾耽聲伎如畜優童比頑童
遊宴進之類　荒飲如恒舞酣歌俾晝作夜之類
游狹邪狂飲如自矜放達動喪威儀之類　荒飲
酒家飲無故飲暴天物侈服飾淫居處潺佚食好
博奕喜稗劇樂談閭閻鄙褻狎昵倡優隸卒
多內寵至荒飲六條一事積十過　酒家飲至
事乃成十惡閉閣三時
一述誠喪哲
翼奸回勢嫉姘婢喜鬬健訟　稔惡以下四
條一事積五過　陰私忌諱二條一事積七過
一虛妄違實
貧口綺舌汙衊忠良離間親黨誣誑
言譽已毀人侈談幽劾
貧口至穢言六條一事積十過　譽已以下二
條一事積五過
以上五條乃人心之厚薄清濁敬肆昭昏誠偽見
於事而不可掩者人與非人判於是矣可不畏哉
楨幹叢書社約誡卷十四
犯者依後例作記過法
凡事積十過爲一惡大過一事積十過是一事
成一惡矣安閒閣終日小過一事積一過積十
事乃成十惡閉閣三時
右所列約誡吾黨二三子誓共恪遵諸條日中億有
犯者須一一簿記統俟會日於聖前長跪自供俯伏
競惕永矢不貳如或奸冒大過當對衆白之乞衆友
共於聖前俯伏代陳祇悔請得自新然後開閣內訟
閉閣必先靜坐其法具靜坐說中茲則以嚴威儼恪

爲主久之覺內外截然心形俱肅乃於是黙呈宿疾
以自性之明鑑之邪僻之情文飾之僞窮竟其實不
盡不釋釋而後知得過之始本來無過見無過而後
爲真訟過也昔者子路有過七日不食以予路之勇
於不欺知七日以前皆其見有過時故子曰由知過
矣蓋醒之也學者若猶見有過何可自諱一日見有
過則一日當存不食之心若真見無過本體日月之
食已更風雷之薄至速坐下有此氣象便當應時放
下還清明之在躬或三時或終日依法靜坐

真

森

會

約

武石王 撰
天部里 訂

真率會約

長洲尤侗悔菴著

晉人云真率少許勝人多許又云率爾而作其標之致如此宋潞公溫公相約爲真率會脫粟一飯酒數行過從不間一日前輩典型令人仰止而習俗騖奢轗軻與同志做焉居參謀樞

而行之大約真率有二意焉人貴寧質以救僞也物貴儉以砭奢也因列條例如左或曰既真率矣條例之拘不滋繁乎曰僕蓋規世之不真率者以進於真率者又多乎哉久之則可去也

一會之人

閻公所謂素心人也嗚呼難哉六逸七賢八達九老皆鶴然有不以數拘如以數八人足矣苟無其人寧從闕勿備貴也若主人有父子兄弟或不速客不甚嫌熟也不得挾伎以人嫌仰也犯者罰會中互有分不過一席過者罰

一會之期

淡句一聚面不刻日良辰美景雖便之從越宿單簡一約辰集酉散不卜其夜月出少留可也失期者罰風雨則更之期而不至者罰果有大事及病乃免

一會之地

友取同里樂數晨夕且可徒行也暑宜長林寒宜密室春秋之際花月爲佳有固欣然無亦可已或杖藜野寺看竹鄰家載酒移牀更自不惡至如上巳踏青端陽競渡中秋翫月九日登高興會所至鶩言山游武各拄杖頭以供舟車之役然偶一聚而已數見不鮮吾亦無取焉

一會之具

坡公每食一葅一肉有客則三之其言曰安分以養福寬胃以養氣省費以養財有味哉今量增爲四簋

素一腥三酒五行中飯加羹湯一過此者罰菜第一戒殺生者罰湯晚小飲設菓一楪雜蔬九合加小點一過此者罰酒無算爵隨量而止觴政無苛及亂者

一會之事

飲食之外或賦詩或讀書或作字或棋各從所好獨不許賭牌賭牌三弊費時費心費財戕之哉犯者罰數人之聚言語易多或談史或談經或談禪或談山水閒自佳爾坡公強聒人說鬼諧謔軒渠亦無不可獨不許談者三耳一不談官長二不談阿堵三不談帷簿事犯者罰

一會之禮

阮公曰禮豈爲我輩設是恭吾恥之見只一揖夏之日不衣冠則拱不肯席不告茶不舉杯箸後至不迎先歸不送簡迎送不遠客或靜坐或高臥或更衣小便主不陪主無文僕亦樸不扇不帶不巾櫛無責焉

虛文者罰

客曰是約也吾子行之甚善然獨爲君子矣盡刻以告諸鄉先生俾就其居之近者交之素者人自爲會而會可廣也推之歲時伏臘親友過從一依此例行之而會可久也推之四方賓客往來吳門者先以子說告毋庶瘝不致簡慢獲戾且有傳爲美談通相則傚者普天下之人化而真率其約不可久哉僕曰謹受教

聖節會約

聖節會約

貴州郭存會聚五著

凡學者之於

孔子固貴乎尊其所聞行其所知不徒在崇奉之禮
拜奠之文也然人心必有所敬然後有所思思則
既焉以興其敬也又不能無所因或過其里或入
昭代叢書　丙集　聖節會約　卷十四　一　世善堂藏板
其廟或值其生卒之辰耳目所觸於此心有感感
焉然後慢者以警其大較然矣顧學者
散處四方其於東魯亦寥絕矣安得人登闕里之
堂觀其車服禮器而廟貌遍天下多在郡邑治所
歲春秋二時有司與學官主之附近諸生與於執
事者數十人而已其餘遠難悉赴故有讀書數十
年未嘗一進拜幾忘乎其爲
孔子之徒者何其疎也至於其生其卒年月日時尚
可如期各致其敬乃諸家紛紛紀載不一其卒之
所爭者正建之殊耳若其生也幾聚訟焉公羊傳
謂魯襄公二十一年十一月庚子穀梁傳謂魯襄
公二十一年十月庚子年同日同而月不同司馬
遷史記謂魯襄公二十二年年亦不同此三家去
孔子未遠宜其知之稔矣乃淆訛若是其後或主公
穀或主遷其主公穀者司馬貞孔若古洪興祖宋
濂也其主遷者杜預胡舜陟孔宗翰羅泌也有謂
周家改建其十月卽夏之八月有謂殷家改建不
改月與夏無異其謂十月卽八月者羅泌也以
昭代叢書　丙集　聖節會約　卷十四　二　世善堂藏板
子寅爲差其謂改建不改月者宋濂也引商建丑
書稱惟元祀十有二月爲証有謂年七十三有謂
年七十四其謂年七十三者司馬遷也以其爲襄
公二十二年生歲在庚戌也其謂七十四者羅泌
與宋濂也以其爲襄公二十一年生歲在己酉也
諸家之紀載不一如此余則以其家斷之其家事
蹟所述
孔子生周靈王二十一年庚戌卽魯襄公二十二年
是年冬十月庚子卽今之八月二十七日卒魯哀

公十六年四月乙丑哀公十六年卽周敬王四十
一年壬戌四月乙丑卽今之二月十八日其年與
遷同其月與穀梁同其日與諸家同其改建與羅
沁同其謂年七十三亦與遷同鑿鑿不疑而年譜
世表亦然夫年譜者其家之所自譜也世表者其
家之所自表也焉有其家之所自譜自表而反不
足據乎然則學者宜隨其所籍之邑所居之鄉各
約同志共結一社每當此際以爲聖節而致祭焉
其祭先期齋以紅紙書神位同人至拜而安之次
日代行「叢書」
丙集聖節會約
卷十四
三
世楷堂藏板
盥盥起鋪陳品物從力所辦其拜祔如弟子拜師
之儀拜獻畢敘少長相揖然後坐少頃執事者徹
饌徹畢相與拜徹神位而焚之懼褻也徹畢以其
餕餘燕示神惠也燕畢揖而別如此者歲率以爲
常凡未祭前與既祭後燕坐茶次則相與揚搉經
義戒淫泆飭廉隅所謂以文會友以友輔仁亦在
其中矣昔沈道虔飯依釋氏恒於四月八日設像
慟哭終墮異端何益而臧獲藥緒則於
孔子誕辰陳五經而拜之卒成高士有志者吾知在
此不在彼爰是秉筆虔製約文其共聽之可乎

會約文

祭河先海本原之義攸昭事死如生仁孝之情斯篤
師與君父而並重禮緣節文以始申尊若
先師孔子躬備五德何人不被薰陶手刪六經奕世
俱叨化育薪傳之弟子皆其弟子肩接之門牆統屬
門牆顧
朝廷雖舉釋菜分則難干而草野全無瓣香意何以
達囘思麒麟吐書之日氣朗風清及乎梁木感夢之
昭代詩書
丙集聖節會約
卷十四
四
世楷堂藏板
年天崩地裂當斯際也一榮一哀有情誰遣迨易時
焉以濯以暴愈遠莫忘合邀同心共結一社屆期而
設位以奠見於羹見於牆瞻座而潔忱以將如在左
如在右比諸寸草猥云得報春暉例以溪毛亦或堪
昭忠信況乎儼容人望顯肅神明盛德當前隱增慚
愧何異三千諸輩共列杏壇不殊七十二賢同遊泗
水從此加厲自然日新斯文蔚起有機名教崇隆勿
替爰成短簡用告同人與其締會於佛老之區馳思
出位何似同盟乎聖賢之域勵志升堂家尊上丁一

洗梁陳之陋里敬庚子卽同鄒魯之風謹約

放生會約

歙縣 張潮山來
吳江 沈楙惠翠嶺 同輯
校

放生會約

錢塘吳陳炎寶崖著

放生非浮屠氏言也易曰天地之大德曰生禮曰諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕論語曰子釣而不綱弋不射宿孟子曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉月令曰獺未祭魚漁不登魚豺未祭獸獵不告班鳩未化鷹不設罻羅草木未落不入山林昆蟲未蟄不以火田不麛不卵不殺胎不殀夭不覆巢不合圍不掩羣田不以禮曰暴天物聖賢經傳皆曰好生不聞以傷生訓也後人反是皆忍人耳顧疑放生爲浮屠氏言哉昔余客齊日與高司寇唐太史相諄復司寇官京師時與馬相國王宗伯力行甚久太史家居四十年不殺一物見輒放之余歸舟渡江淮魚蟹多且賤奴子來頗亟叱止迨就試小售不敢宴賤友祀祖亦以熟牲薦不能生物賀者固卻之不可卻者必善之僧院即蓮池上人放生別院是也今與諸同人約日積一錢以一歲成數計之得錢三百六十凡日有所觸各員禽魚水族之屬彙放院中半歲則命僧誦金光明經告成於佛既放生是院必尊其院之主禮也非佞也不欲多釀者懼以無力辭惟此可易行可常行也其有力者多益善也有用在可節節之爲放生用長此無窮也同人而外或聞余言而與會或廣布余言於天下如余約眞古聖賢徒也若夫家不傷生野不射生居官不戕一民一物之生臨事全人一家數世之生是在善讀經傳而推廣之者

一同會之人公同議定日期集于某所臨時不復傳帖各挾貲來每人每月輪銀三分計每日省一釐便可集事是日會衆宜共商善事改過修身互相勸勉方不虛此會

一每會首轉勸十人爲率多多益善但既任首事須具廣大心堅久心每月仍以次輪流二人董司會事倘遇無暇即轉請社中一友襄事亦可

繞期無曠庶免廢弛或擇老成有德者一二人
掌司其事無不可也
一會首所拉社友分金每月朔日即當促齊至某
日齊集社中登記輸數倘數浮十人便可爲大
會若會友偶有缺乏即當另勸務使足于十人
爲期其入社諸友各書姓氏名號并行次居址
俟終集刊收用之數分送各家以見爲善之實
且爲轉勸地也
一放生有定期則至期捕生而待放者多是反傷
生也故不若隨時隨遇買放之盡善若城市馬
頭諸處日賣魚鮮等物原不爲放生而捕來者
即有定期亦可其放生之地飛走者凡寺刹皆
可送養魚鰕水族必就長江大河網罟稀少者
置放庶免飽校人之腹
一司會須立二冊一記收銀之數一記買物之數
仍另立圖一紙每月收銀幾許用銀幾許存銀
幾許逐月清算如有餘更商爲他事行善之用
一會期須辦素麪茶果或加攢盒酒亦可暢敘素

心若買放之貲不足則聽之
一價值須不齊不濫齊則彼不肯賣若太濫則捕
生者益多是在斟酌出之
一值會期社友有故不至須令人持金付會中主
者或寫客或婦女欲送錢附放生者不拘多寡
代爲買放
一藏經言魚子未經鹽漬者三年猶活須用泥裹
曬乾然後入水不散人能食魚放子即常食魚
何傷家人廚婢須預戒之
一司會者既有同會姓名冊子矣諸人亦宜各置
一勸人放生冊子或置各寺廟中或貼城門大
路旁其願同事者即聽書其某人子某月某日願
放生起其數之多寡不拘孟子所云莫大乎與
人爲善也

逐月徵銀登記圖

姓名	字行	康熙某年徵銀數	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二閏
姓名	字行		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
住字行	住字行	住字行	住字行	住字行	住字行	住字行	住字行	住字行	住字行

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝丛书集成续编０４５
作者＝
页数＝７６５
ＳＳ号＝０
出版日期＝

先秦史论坛
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｇｘｑｓ．ｃｎ／ｂｂｓ／

子居　打包上传